

اخبار ملت

چین جاننا

چین: روس ایکبار پھر اپنے تمام تر ظلم و وحشت کے ساتھ چین پر چڑھ دوڑا ہے۔ صرف تین سال پہلے ۹۸-۱۹۹۴ء کی جنگ میں وہ چین جاننازوں سے سخت ہزیمت اٹھا چکا ہے۔ مجبور ہو کر اس نے چین کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کئے جس کے تحت یہ طے پایا کہ چین کی حتمی حیثیت کا تعین پانچ سال بعد چین عوام کی مرضی سے ہو گا۔ لیکن تین سال بعد ماسکو میں ہم دھاکوں کا بھانڈا کر روس نے چین کے لوگوں پر قیامت صغریٰ برپا کر رکھی ہے۔ شہریوں، بستیوں اور آبادیوں پر اس کی وحشیانہ مہماری جاری ہے جس سے ہزاروں مسلمان شہید اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ بے گھر چین انتہائی سرد موسم میں نیموں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ ان خالانہ کارروائیوں میں اسے امریکہ، چین اور یورپ کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی خاموش ہیں۔

اتواں متحدہ کتے ہے کہ یہ روس کا اندرونی معاملہ ہے جس میں وہ کوئی مداخلت نہیں کر سکتی۔ حالانکہ روس نے چین کے ساتھ ایک معاہدہ پر

دستخط کر کے اسے متنازع علاقہ تسلیم کیا ہوا ہے۔ اس معاملے میں اسلامی ممالک کی خاموشی انتہائی تکلیف دہ ہے۔ ہادی اعظم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس امت کی مثال ایک جسم کی ہے جس کا ایک حصہ تکلیف میں ہو تو سارا جسم تکلیف میں اس کے ساتھ جاگتا ہے۔ آج اس جسم کے کئی حصے کراہ رہے ہیں۔ لیکن عالم اسلام کا سکوت ہے کہ ٹوٹنے میں نہیں آتا۔

اقلیتی طبقہ کے جذبات مجروح

ہنگوڑ: (پی ٹی آئی) ایک اخبار میں شائع شدہ متنازعہ مضمون جس کے نتیجے میں اقلیتی طبقہ کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں ۳۰۰۰ سے زائد افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس دوران برہم ہجوم پر قابو پانے کے لیے پولیس نے اشک آور گیس کا استعمال کیا اور لاکھوں چارج بھی کیا۔ ہجوم نے ”دی نیو انڈین ایکسپریس“ اخبار کے دفتر پر سنگباری کی۔ اخبار مذکور میں کل ایک مضمون شائع ہوا تھا۔ برہم ہجوم کا کہنا ہے کہ یہ مضمون اشتعال انگیز ہے اور اس کے نتیجے میں اقلیتی طبقہ کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ شی پولیس کشرٹی میڈیل نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ سات تا آٹھ

طرف توجہ کرائی ہے اس لئے آپ کے حکم پر بندہ ناچیز حاضر ہے۔ مارچ کے شمارے سے وی پی سے ارسال فرمائیں۔ میں چھڑالوں گا۔ یا کہیں تو رقم ارسال کر دی جائے۔ آپ کے حکم کا منتظر ہوں اور حلقہ احباب میں سے بھی گزارش کروں گا کہ کارِ ثواب بھی ہے اور راہِ نجات بھی ہے۔ کیونکہ ہدیٰ ہادی اعظم ﷺ کا آئینہ ہے اس کا ہر گھر میں ہونا لازمی ہے۔

حقیر فقیر محتاج دعا
شرماچوی۔ جمشید پور

علی میاں

مکرمی!

مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی کی وفات ایک ناقابلِ تلافی نقصان ہے۔ ان کی ذات والا صفات کا ثانی ملنا اس دور میں بہت مشکل ہے۔ ان کے چلے جانے سے ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جسے پر کرنا ناممکن ہے۔ مولانا کے انتقال سے ملک ممتاز دانش ور، ماہر اسلامیات و ادب عربی اور ہماری مشترکہ تہذیب کے ایک علمبردار سے محروم ہو گیا ہے۔ ان کی رحلت اسلامی دنیا اور پوری انسانیت کے لئے ایک بڑا سانحہ ہے۔ ان کی تالیفات اور خطبات نے پوری دنیا کے لوگوں پر اثر ڈالا انہوں نے اسلام اور اسلامی تاریخ کو جس انداز میں اس دور میں متعارف کرایا وہ ہماری علمی تاریخ کا ایک انتہائی درخشیں باب ہے۔ مولانا کی ذات سے عالم اسلام میں ہندوستان کا وقار قائم تھا۔ مولانا مرحوم

ہندوستان اور عرب ممالک کے درمیان ایک پل کا کام کرتے تھے وہ ایک سچے محب وطن تھے۔ اور ہماری مشترکہ تہذیب میں یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے ہندوستانی طیارہ کے انخواب کو ایک غیر اسلامی فعل قرار دیا تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انسانی قدروں کے علم بردار تھے۔ علامہ اقبال کے کلام کے ترجمے غیر ملکی زبانوں میں ان کے انتقال کے بعد ہوئے جب کہ مولانا کے سیکڑوں مضامین ان کی زندگی میں ہی دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو کر شائع ہوئے۔ حضرت مولانا جہاں ایک منفرد اسلوب نگارش کے حامل، عربی ادب کے انشا پرداز، تاریخ و سیرت کا وسیع و ہمہ گیر مطالعہ رکھنے والے ایک متدین عالم دین اور صاحبِ نسبت بزرگ تھے وہیں وہ ایک جہاں دیدہ متحمل اور بردبار رہنما بھی تھے۔ مولانا نے اپنی پوری زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت، آپسی بھائی چارہ اور قومی یکجہتی کے لیے وقف کر دی تھی۔ مولانا مرحوم کے علمی و ادبی کارناموں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کا اعتراف مختلف مواقع پر عظیم ترین علمی و ادبی اعزازات کی شکل میں کیا گیا۔ مولانا کی تصانیف بالخصوص ”انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر“ ”سیرت سید احمد شہید“ نیز اسلامی تاریخ پر ان کی مشہور کتاب ”تاریخ دعوت و عزیمت“ نے غیر معمولی شہرت و مقبولیت حاصل کی۔

سید راحت حسین

انصاری روڈ دیرپانہ دہلی

الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاکؐ کے
صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس
میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ آمین اور ہم سب کو صبر
جلیل عطا فرمائے۔ پسماندگان

عبدالباری، عبدالغفار و جملہ براہِ راز
حافظ عبدالقیوم بک سیلر
کلی لنگر خانہ، درگاہ اجیر شریف

کارِ ثواب اور راہِ نجات

قابلِ صدا احترام صدیقی صاحب۔ سلامِ محبت
مزارِ گرامی!

امید ہے مزارِ خیر ہوں گے۔

تازہ شمارہ میں اہل سنت کے لیے ”امام اعظم
نمبر“ کا اعلان سن کر روحانی مسرت ہوئی وقت
اہم مسئلہ ہے حال ہی میں احمد آباد میں اہل سنت
ایک جلسہ تھا جس میں کانپور سے پوری ٹرین بک
ہو کر گئی تھی۔ ”دعوتِ اسلامی“ عروج پر ہے
غلاء نے مجھے خاص ہدایت فرمائی ہے کہ دعوت
اسلامی پر آپ نظم لکھیں اس کی کیسٹ قوال
حضرات سے گرائیں اس کی تبلیغ بہت ضرور
ہے اس لئے ایک نظم حاضر ہے امید ہے کہ اگر
نظم سے ہدیٰ کے نمبر میں چار چاند لگ جائیں
گے۔ اور عوام الناس میں مقبولیت حاصل کرے
گا۔ حالانکہ آپ حضرات نے برابر خاص نمبروں
میں جگہ عنایت فرمائی ہے۔ قبلہ والد محترم کے
زمانے ہی سے ذرہ نوازی کا ثبوت آپ لوگ دیتے
رہے۔ یہ محبت ہے ذرہ نوازی ہے۔

آپ نے تازہ شمارے میں خریداری کی

میں پریشانی دور ہونے کا عمل حضرت خواجہ
غریب نوازؒ فرماتے ہیں۔ قرآن شریف کی آیات
جو کہ سورہ فتح کی آیت ۴؎ هو الذی انزل السکینۃ
فی قلوب المومنین وکان اللہ عزیزاً
حکیم۔ آپ نے اس میں عزیزاً کی جگہ الیما لکھا
ہے۔ یہ غلط ہے اسے درست کر لیجئے۔

۲۔ ماہ جنوری ۲۰۰۰ء کے ہدیٰ میں صفحہ ۵۳۰
تحریر مولانا نذیر احمد کی ”حضرت علی کرم اللہ
وجہہ“ شروع دعوت پر بلیک کہا اور ایمان قبول کر
لیا۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر
صدیقؓ نے خواتین میں سب سے پہلے حدیجہ
الکبریٰؓ نے غلاموں میں سب سے پہلے حضرت
علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے۔ اس جگہ بچوں میں
یا کم عمر میں لکھنا موزوں تھا۔ آپ کے ہم سب
غلام ہی ہیں مگر حضرت علیؓ بچے تھے جبکہ اسلام
لانے میں آپ کا پسلا درجہ تھا۔ میرا گاہ کرنا صحیح
ہے یا غلط معافی چاہتا ہوں مجھے زیادہ علم نہیں آپ
سے کم ہے جو لکھا ہے اسے صحیح سمجھنے معلوم
کریں۔

حاجی احمد کے قاضی
علی خانہ، گنور (مہاراشٹر)

دعائے مغفرت کی درخواست

محترمی ایڈیٹر صاحب۔ السلام علیکم
عرض تحریر ہے کہ ہمارے والد محترم جناب
حاجی حافظ عبدالقیوم صاحب ۱۳ رمضان المبارک
مطابق ۲۲ دسمبر ۱۹۹۹ء بروز بدھ قضائے الہی سے
اس دار فانی سے دار البقا کو رحلت کر گئے۔ انا اللہ وانا

آتے رہے۔ اختیار کا کی” کے استاد جن کا مزار ان کے درگاہ کے دروازے کے پاس ہی ہے۔ درگاہ کلیم اللہ میں بھی ایک خاندان بزرگ کا مدفن ہے جو حضرت کلیم اللہ کے استاد تھے۔ اس کے علاوہ شاہجہاں بادشاہ نے عرب سے تین سید خاندان کے بزرگ بلوائے تھے جن میں سے ایک ہمارے جد امجد تھے جن کو قاضی القضاۃ کا عہدہ یعنی چیف جسٹس آف انڈیا بنایا گیا تھا۔ میرے والد سید محمد جعفری اور آپ کے والد کے اچھے مراد تھے۔ میں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ اوکھلا سے B.A کیا اس کے بعد منسٹری آف ہوم آفیسرز میں ملازم ہو گیا پھر میں نے اپنی پوسٹنگ DESU میں کرالی تھی اور یکم اکتوبر ۱۹۹۸ء کو I.P. STATION سے ریٹائرمنٹ لے لی۔

کل میں آپ کا مارچ ۹۹ کا شمارہ دیکھ رہا تھا اس میں ”اپنی باتیں“ میں آپ نے مشائخ، پیر زادگان اور مولوی صاحبان کے سیاست میں شرکت پر اعتراض کیا ہے اور سیاست چھوڑ کر حصارِ دین میں داخل ہونے کا مشورہ دیا ہے۔

اس سلسلے میں میری ایک عرض ہے کہ اس میں آپ کو مغالطہ ہوا ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث پر غور کریں تو آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ اللہ اور رسول ﷺ نے دین اور دنیا کو الگ الگ خانوں میں تقسیم نہیں کیا ہے۔ انگلینڈ امریکہ دین اور دنیا کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسلامی احکام کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسلام مسلمانوں کو تارک دنیا نہیں بناتا بلکہ رسول کی زندگی سے صاف ظاہر ہے کہ تمام دنیاوی کام اسلام کے

اصولوں کے مطابق انجام دئے جائیں۔ یہ نظریہ کہ دین صرف روزہ نماز حج زکوٰۃ ہی ہے غلط ہے بلکہ سونا جاگن شادی بیاہ وغیرہ تمام دنیاوی کام اگر اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انجام دیئے جائیں تو یہ تمام کام عبادت ہی میں شمار ہوں گے۔ ہمارے علماء کی اس غفلت کے نتیجے میں ہم آج کا معاشرہ تباہی کی طرف جاتا صاف طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اس نظریے کو درست کرنا ہو گا اور امریکہ کے حکم کی پرواہ کئے بغیر صحیح اسلامی اصولوں پر گامزن ہونا ہو گا۔

اسی طرح امریکہ کے حکم کے مطابق تمام دنیا کے علماء کرام نے بے چون و چرا فیملی پلاننگ کو جائز بنا دیا۔ حالانکہ اس سلسلے میں بھی اللہ اور رسول نے صاف طور پر بتا دیا ہے۔ میرے والد نے شاہی امام عبد اللہ بخاری صاحب سے فیملی پلاننگ جائز کا فتویٰ واپس کرا کے خود بھی مسز اندرا گاندھی کو اس بارے میں واضح کر دیا تھا کہ آپ سے ان معاملات میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ زیادہ طوالت کے ڈر سے مختصر کر دیا ہے۔

آپ کا خیر اندیش

عزیر جعفری۔ کوچہ چیلان دریا گنج۔ دہلی

درست فرمائیے

محترم جناب احمد صدیقی راہی صاحب السلام علیکم

۱۔ آپ کی خدمت میں میں عرض ہے کہ ماہ نومبر ۱۹۹۹ء کے ہدیٰ میں صفحہ ۱۴ کے کام

میں نے ایک آدمی کے پاس دیکھا تھا جس نے مجھے دینے سے انکار کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی ایک کاپی دستیاب کر دوں ممنون ہوں گا۔
نقطہ دعا گو

ثاقب کریمی (بیمار)

(نوٹ: اب یہ نمبر نایاب ہے)

امام اعظمؒ کا یوم ولادت

محترم و مکرم مدیر اعلیٰ احمد مصطفیٰ صدیقی زانی

مدخلہ..... سلام مسنون

امید کہ آپ کارکنان اسلامی ڈائجسٹ ہدیٰ بفضل ربی خیر و عافیت ہوں گے۔ گزارش ہے کہ بتاریخ ۲۹ جنوری سروریہ ایکسپریس سے جب بڑودہ جنکشن پہنچا تو بک اسٹال سے ماہنامہ ہدیٰ فروری ۲۰۰۰ء کا حاصل کیا اور رتلام جنکشن تک اس کا مطالعہ بڑی محویت اور انہماک سے کرتا رہا۔ اسی میں صفحہ ۱۲-۱۵ پر امام اعظم نمبر کا اشتہار نظر آیا۔ چونکہ مارچ کے پہلے ہفتے میں یہ نمبر شائع ہو ہی جائے گا۔ اس حقیر نے ان کے مطلق ان کی حیات پر کتابیں دیکھیں تو صحیح تاریخ ولادت معلوم نہیں ہو سکی۔ عرض ہے کہ کیا اس نمبر میں امام صاحبؒ کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہوگی کہ کس ماہ میں آپ جلوہ افروز ہوئے۔ چونکہ آپ کی ولادت کا سن ۸۰ ہجری تو ملتا ہے مگر کس ماہ میں کون سی تاریخ میں آپ کی ولادت ہوئی یہ میرے مطالعے میں دیکھنے میں نہیں آئی۔ کلینڈر میں آپ کی وفات ۲ شعبان ملتی ہے مگر ولادت کی تاریخ کسی

کلینڈر میں نہیں ملتی۔ بعض علماء اہل سنت یہی وعدہ کرتے ہیں مگر آج تک منتظر ہوں۔ کسی تاریخ سے آگاہ نہیں کرتے۔ اگر آپ کے اس نمبر میں مستند حوالے سے تاریخ ولادت کہ کس تاریخ میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے وہ صحیح تاریخ اور کس ماہ میں آپ کی ولادت ہوئی اس کا نام اور وہ ساعت اگر اس نمبر میں مستند ہو تو مجھے جواب سے محروم نہ رکھیں۔ اور جلد سے جلد آگاہ فرمائیں تاکہ میں بذریعہ منی آرڈر اس کا خریداری سکوں۔ اور ہدیٰ جیسے ماہنامہ کا سالانہ خریدار بھی۔ اس ماہنامہ میں ”حمد باری“..... ضیاء صاحب، ”نعت شریف“..... مرزا حدید صاحب، ”ہم کون تھے اور کیا ہو گئے“..... صدر الدین صدر صاحب کے تمام اشعار بہت ہی پسند آئے۔ علاوہ اس کے سائنس سے معلوماتی مضامین بھی باعث تسکین قلب و روح ہوئے۔ بے عمل مسلمانوں کو باعمل بنانے کا بہترین اصلاحی پیغام ہے کاش آج کا کلمہ پڑھنے والا اسپر عمل کرنے کی سعادت حاصل کر لے۔ کیونکہ عمل ہی سے ہنتی ہے، یہ خاکی ان کی۔ فقط

نیاز مند ڈاکٹر محبت..... رحلام

حصارِ دین میں داخلے کا مشورہ

جناب احمد مصطفیٰ صدیقی صاحب

مدیر اعلیٰ ہدیٰ اسلامی ڈائجسٹ

السلام علیکم

پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں۔ ہمارے خانہ دانی بزرگ و قانونی مختلف ادوار میں ہندوستان

اپنی لمبی عمر صرف کر کے حاصل نہ کر سکتا تھا وہ مجھے چند گھنٹوں میں حاصل ہو گئی۔ اللہ آپ کو مزید ترقیات سے نوازے اور آپ کی مساعی جلیلہ کو قبول فرمائے۔ آمین

اب میں نے بھی ارادہ کر لیا ہے کہ میں بھی ہدیٰ کو ہر ماہ آپ کے پاس سے منگا کر پڑھوں۔ اس لیے رسالے کا سالانہ خرید ازبنا چاہتا ہوں اس کے بعد یہاں کا ماحول دیکھ کر آپ کو مطلع کروں گا اگر آپ اس بندے کو یہاں کا ایجنٹ مقرر فرمادیں تو نوازش ہوگی۔

محمد غفران قاسمی
امام مسجد گورو، ضلع ہاسن (کرناٹک) ۵۷۳۱۲۰

ہر تشنہ لب کی تسکین

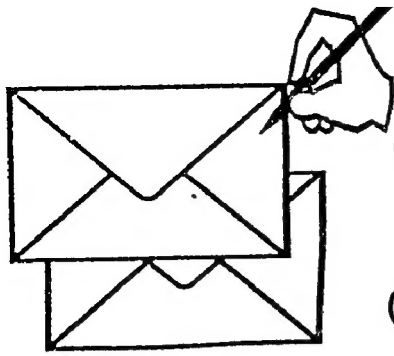
قارئین ہدیٰ! السلام علیکم
ہدیٰ ڈائجسٹ ایک ایسا جریدہ ہے جس کی ہر سطر نوری کرن اور جس کا ہر لفظ روشن ستارہ ہے اور کیوں نہ ہو یہ سید کوئین علیہ السلام کے مشن کو عوام تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ ہم سب کا پسندیدہ شمارہ ہے اور ہم سب قارئین اس کی بہتری، ترقی اور روشن مستقبل کے لیے دعا گو ہیں۔ اس کی تحریریں کبھی بھی اپنی افادیت نہیں کھوتیں۔ شمارہ نیا ہو یا پرانا اس کی تازگی برقرار اور اس کی فیض جاری ہے۔ قارئین کرام ہدیٰ ڈائجسٹ کو دعوتِ فکر دی جاتی ہے کہ آئیے اس جریدے کی جو ہمارا اپنا محبوب ہے خدمت کے لیے عملی کوشش کریں۔

صرف ستر پیسے روزانہ کی بچت سے بھی بہترین خدمت کی جاسکتی ہے۔ مہینے کے بیس روپے چاکر ہم ایک شمارہ خرید کر کسی مستحق کو عطیہ کر سکتے ہیں۔ طلبہ و طالبات اس ضمن میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سگریٹ نوش حضرات سگریٹ کا پیکٹ خریدتے وقت ایک سگریٹ کے پیسے چاکر اس عظیم صدقہ جاریہ میں شرکت کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں آپ کے سگریٹ کے دھوئیں کا کش آپ کے جسم کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، آپ کے مال کے زیاں کا سبب بھی ہے اور دوسرے لوگوں میں بیماریاں بھی پھیلاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک سگریٹ کی قربانی سے ہدیٰ ڈائجسٹ کا پاکیزہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچ جائے۔

نثار احمد چشتی
ذاکر مگر، نئی دہلی

فہم قرآن اور فہم حدیث

مکرمی..... سلام مسنون
ہدیٰ کا فہم قرآن نمبر کے بعد فہم حدیث نمبر بھی بہت عمدہ ہے۔ ایسی کتابیں بہت کم ہی ملتی ہیں۔ یقیناً آپ بہت محنت کے بعد یہ سب کرایا ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ میں بھی دعا گو ہوں کہ خدا آپ کی عمر دراز کرے۔ تقریباً بیس یا پچیس سال قبل مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آپ کی طرف سے قریب ۵۰۰ صفحات پر مشتمل "اقبال نمبر" شائع ہوا تھا

قارئین ہدی کے مراسلات

سبق آموز تحریریں

جناب منیجر صاحب!..... سلام مسنون

ہدی ڈائجسٹ کا پہلا تعارف ماہ اکتوبر ۱۹۹۹ء

میں ہوا۔ یہ شمارہ پڑھ کر میں یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ رسالہ شروع سے لے کر آخر تک قابل تحسین ہے۔ کیونکہ اس کے تمام مضامین اور تحریریں سبق آموز ہیں۔ میں محترم راہی صاحب کو داد دیتا ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ راہی صاحب کی عمر دراز کرے اور ہدی ڈائجسٹ بزمید ترقی کرے۔ آمین

منظر حسین..... نگینہ

ہدی کے قارئین سے

ہدی ڈائجسٹ کے قارئین سے میری گزارش ہے کہ وہ اس پرچہ کو پڑھے لکھے اور باشعور لوگوں میں متعارف کرائیں۔ یہ بندہ ناچیز ان قارئین کرام کو دل سے دعائیں دے گا کیونکہ یہ ایسا رسالہ ہے جس کے ذریعے نوجوانوں میں علمی، تخلیقی اور تعمیری شعور بیدار کیا جاسکتا ہے۔ مسلمان بھائیوں کو دین و دنیا میں کامیابیاں حاصل ہو سکتی

ہیں اور لوگ مثبت طرز فکر پر گامزن ہو سکتے ہیں۔
محمد قاسم رضا..... شنبہ

ہدی پڑھ کر تشنگی دور ہو گئی

مکرم المقام قابل صد احترام حضرت مولانا حاجی احمد مصطفیٰ صدیقی راہی..... دامت فیوضہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
بعدہ امید ہے کہ مزاج گرانی بعافیت ہو گئے۔

میں دارالعلوم کا ایک معمولی فاضل ہوں اور کرناٹک صوبہ کے ہاسن ضلع میں ایک مسجد میں دین کی خدمت انجام دے رہا ہوں۔

تقریباً دس سال قبل آپ کے ماہنامہ ہدی کو دیکھنے اور پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا اس کے بعد یہاں آکر اپنے ایک عزیز کے پاس سے لے کر پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے ایک عرصے سے جس چیز کی تلاش تھی وہ مجھے مل گئی۔ ہدی کو پڑھ کر میری علمی تشنگی دور ہو گئی۔ خصوصاً فہم حدیث نمبر، فہم دین نمبر پڑھ کر آپ کی علمی ذکاوت اور محنت و کاوش کی داد دے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں جس چیز کو

ہدی اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

۳۳

امام اعظم نمبر

حضرت علیؑ نے فرمایا

☆ خدا تعالیٰ کی اطاعت اپنی جان پر جبر کرنے کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔

☆ آدمی کے چہرے کا حسن اللہ تعالیٰ کی عمدہ عنایت ہے۔

☆ انسان جو حالت اپنے لیے پسند کرتا ہے اسی حالت میں رہتا ہے۔

کچھ عرصہ آرام رہا لیکن پھر وہی تکلیف شروع ہوئی۔ کئی معالجین کو دکھایا، بہت سے طبی امتحانات ہوئے لیکن کوئی مرض سامنے نہ آیا۔ پھر تمام جسم کے ساتھ سر میں بھی درد شروع ہو گیا۔ طرح طرح کے معالجین سے رجوع کیا لیکن تکلیف ختم نہ ہوئی۔ کسی عامل نے بتایا کہ بچی پر سخت قسم کا عمل کرایا گیا ہے۔ رات کو سوتے میں بچی کو دباؤ محسوس ہوتا ہے اور لگتا ہے کوئی شخص ہے لیکن چہرہ نظر نہیں آتا۔ ہم نے صدقہ و خیرات بھی دیا لیکن سات سال سے بچی کا وہی حال ہے۔ وہ پیر کی ایڑی پوری طرح زمین پر رکھ نہیں سکتی۔ کمر، پسلیوں، معدہ، سر، بازو اور ہاتھ کی انگلیوں میں درد رہتا ہے؟

- جواب: اس بات کے امکانات قوی ہیں کہ مرض کی تشخیص نہیں ہو سکی ہے۔ اعصاب سے متعلق یا مختلف غدود اور ان کے کیمیاوی نظام میں عدم توازن سے بھی اس طرح کی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ کسی ماہر طبیب و معالج سے رجوع کریں اور تشخیص کا درست راستہ اختیار کیا جائے تو وجہ متعین ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ صبح سویرے نکلنے سے پہلے کوئی شخص وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ یاد و دہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ پر دم کر کے بچی کے سر پر پھیر دے۔ اس طرح سات بار کیا جائے۔ رات کے وقت اسم ذات اللہ پڑھ کر انگشت شہادت سے بچی کے سر پر لکھ کر دم کر دیا جائے۔ یہ عمل بھی سات بار کیا جائے۔ کئی ماہ ان وظائف پر کاربند رہیں۔ ☆☆☆☆

بڑے آدمی۔ طلسمی صاحب! آواز کی طلسم سے باہر نکلے۔ عملی زندگی میں قدم رکھنے کے لئے بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ مقابلہ سخت ہے اور وقت کم۔ شادی کے بارے میں آپ نے بالکل صحیح سوچا ہے کہ شادی اسی وقت کرنا چاہیے جب انسان خود کسی قابل ہو جائے۔ آپ کی یہ مثبت سوچ اچھی ہے جہاں تک لڑکی کا تعلق ہے تو وہ بھی آپ کے معاملے میں۔ سنجیدہ نہیں ہے اس نے بھی محض وقت گزاری کے لئے ٹیلی فون پر بات کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اظہار عشق پر وہ خوب ہنسی گویا آپ کا تسخیراڑا اور دل میں یہ سمجھ کر خوش ہوئی کہ دیکھا کیسا بے وقوف بنایا۔

سات سال کے

سوال: میری بڑی بیٹی بیمار ہے۔ سر سے لے کر پیروں تک پورے جسم میں درد ہوتا ہے جب وہ گیارہ سال کی تھی تو ایک بار میٹر ہیاں چڑھتے ہوئے دائیں ٹانگ کی ہڈی میں کھچاؤ پیدا ہوا

کمزور ہے؟

جواب: بھائی سے کہیں کہ وہ نماز عشا کے بعد یا نصف رات کے فوراً بعد چمپاسی مرتبہ بسم اللہ الواسع الودود پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ چہرے پر پھیر لے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لئے فضل و کرم کی درخواست کیا کرے۔ اس وظیفے کو کم از کم دو ماہ تک پڑھا جائے۔

آوازوں کا طلسم

سوال: دو ماہ پہلے کی بات ہے کہ ایک سہ پہر لڑکی کا ٹیلی فون آیا۔ میری اس سے دوستی ہو گئی میں نے اس سے فون نمبر مانگا تو وہ ٹال گئی۔ ہم نے اب تک ایک دوسرے کو نہیں دیکھا ہے کیم و سبر کو اس لڑکی نے پھر ٹیلی فون کیا تو میں نے ڈرتے ڈرتے اظہار محبت کر دیا جس پر وہ خوب ہنسی۔ اس دن کے بعد سے اس نے مجھے فون نہیں کیا۔ میں بہت پریشان ہوں مجھے اس کی آواز سن کر بڑا سکون ملتا تھا میں کامرس کا طالب علم ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں اس وقت شادی کروں جب معاشرے میں کوئی بلند مقام حاصل کر لوں۔ آپ یقین کریں کہ میرے دل میں اس لڑکی سے شادی کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے بس اس کی آواز سننا چاہتا ہوں؟

جواب: آپ لڑکی سے کبھی ملے نہیں اسے دیکھا نہیں صرف چند بار ٹیلی فون پر آواز سنی اور ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ بیٹھی یہ تو کوئی اچھی علامت نہیں۔ اگر یہی حال رہا تو پھر آپ بن چکے

اختلافات پڑھتے جا رہے ہیں۔ بھائیوں کا رویہ ہم بہنوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہے۔ شادیوں کی جب بھی بات چلتی ہے تو کوئی نہ کوئی مخالف من کر رخنہ ڈال دیتا ہے۔ میں نے میٹرک کے بعد ایف اے کا امتحان نہیں دیا۔ گھر میں اکثر خون کے چھینٹے اور نشانات پڑے دکھائی دیتے ہیں؟

جواب: لوہان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر ایک سو ایک بار سورہ قلن دم کر کے رکھ لیں۔ روزانہ عصر مغرب کے درمیان جلتے جلتے ٹکڑوں پر چند ٹکڑے ڈال کر پورے گھر کو دھونی دیں۔ یہ عمل چالیس دن کیا جائے۔ والد صاحب کو روزانہ پانی پر سو بار یا سلام دم کر کے پلائیں۔ سورہ کوثر روزانہ رات کو سات بار پڑھ کر گھر کے چاروں کونوں کی طرف منہ کر کے دم کر دیا کریں۔

ناکامی ہی ناکامی

سوال: میرے بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ کام نیا کاروبار شروع کرتا ہے اس میں ناکامی ہوتی ہے۔ کئی بار سرمایہ لگا کر کام شروع کیا لیکن نقصان ہی ہوا۔ کئی بار بیرون ملک جانے کی کوششیں کیں لیکن اس میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ ہونے لگا ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرنے کی تیاری کرتا ہے تو دور راستے سامنے آجاتے ہیں اور باہر جانے کے اسباب پیدا ہونے لگتے ہیں لیکن پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ بھائی اور ہم گھر والے فیصلہ کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں کہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ بھائی کی اپنی قوت فیصلہ بھی

قسم کا کفارہ

سوال: کئی مرتبہ قسم توڑی جائے تو ایک کفارہ دینا ہو گیا کئی؟

جواب: جتنی مرتبہ قسم توڑی جائے اتنے ہی کفارے ادا کرنے ہوں گے۔

سوال: قسم کا کفارہ کس کو دیا جائے، کیا مسجد میں یہ رقم دی جاسکتی ہے؟

جواب: کفارے کی رقم مسجد میں نہیں دی جا سکتی۔ کسی غریب مسکین کو یا کسی دینی مدرسے میں یہ رقم دے دی جائے۔

سوال: ایک کفارے کی کتنی رقم بنتی ہے؟

جواب: ایک کفارے کی رقم پانچ سو روپے بنتی ہے۔

عاشق رسول

سوال: عاشق رسول کی کیا پہچان ہے؟

جواب: حضور اکرم ﷺ کی تعلیمات پر پورے طریقے سے عمل پیرا ہو اس کا کوئی کام بھی سنت کے خلاف نہ ہو نہ کام میں وہ حضور ﷺ کی خوشنودی کو ملحوظ رکھتا ہو اور جن کاموں سے حضور ﷺ نے منع فرمایا ہے ان سے وہ بچتا ہو اپنی مرضی پر چلنے کے بجائے حضور ﷺ کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہو ایسا شخص ہی عاشق رسول کہلا سکتا ہے۔

نماز پڑھتے وقت

سوال: ہمارے محلے کی مسجد میں آرائش کے

لئے شیشے کا استعمال بہ زیادہ کیا گیا ہے۔ جماعت سے نماز پڑھتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے نمازی ایک دوسرے کو سجدہ کر رہے ہوں۔ کبر ایسی صورت میں نماز ہو جاتی ہے؟

جواب: جی ہاں! نماز ہو جاتی ہے۔

حاملہ کو طلاق

سوال: ہم میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا اور اس نے شدت اختیار کر لی۔ اسی دوران میں نے اس کے سامنے تین مرتبہ طلاق کے الفاظ استعمال کئے۔ بیوی نے بتایا کہ وہ حمل سے ہے کیا ایسی صورت میں طلاق ہو گئی؟

جواب: حاملہ عورت کو طلاق دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے اور تین طلاق کے بعد مصالحت کی بھی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔

پہلی کتابیں

سوال: قرآن شریف سے پہلے کی آسمانی کتابوں پر کیا اب بھی عمل کیا جاسکتا ہے؟

جواب: قرآن شریف کے نزول کے بعد پچھلی تمام کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب ان پر عمل کرنا جائز نہیں۔ اب صرف قرآن شریف پر عمل کرنا ہو گا۔

خون کے قطرے

سوال: ہمارے گھر کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہمیں جادو یا سحر کا شک قوی ہو گیا ہے۔ والد مستقل بیمار رہتے ہیں اور گھر کے لوگوں میں

کامیابی کی منزل

سوال : میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں اور اپنا ایک مقام بنانے کا خواہش مند ہوں لیکن سوچنے اور منصوبہ بنانے کے باوجود عمل کے میدان میں نتائج اچھے نہیں۔ ذہن کسی ایک کام کو لگ کر کرنے میں حائل ہو جاتا ہے اور بے دلی سی طاری ہو جاتی ہے۔ میں جلد کامیابی کی منزلیں طے کرنا چاہتا ہوں لیکن کامیابی مجھ سے دور ہے۔ امید ہے کہ کوئی ایسی دعا یا اسم بتائیں گے جس کی برکت سے میرا کام آسان ہو جائے؟

جواب : آپ اپنی زندگی میں خیال و عمل میں توازن پیدا کریں۔ بہت زیادہ سوچنے اور توقعات قائم کرنے سے گریز کریں اور حقیقت پسندی کو ملحوظ رکھیں۔ کثرت سے یا جی یا قیوم کا ورد کیا کریں۔ بفضل خدا کثیر فوائد حاصل ہوں گے۔

نماز میں کوتاہی

سوال : لڑکپن میں نماز کا بید شوق تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نماز کی ادائیگی میں کمزوری آگئی اور نماز ترک ہونے لگی۔ آئے دن عزم مصمم کرتا ہوں کہ کل سے نماز شروع کروں گا لیکن کل کبھی نہیں آتی۔ ذہن و دماغ پر ایک پریشانی سی طاری رہتی ہے اور کسی کام میں دل نہیں لگتا اکثر بے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں؟

جواب : نماز عشا کے بعد اکتالیس بار اول و آخر درود شریف کے ساتھ آیت کریمہ کا ورد کریں۔ وظیفہ کی مدت نوے دن ہے۔

کی روشنی میں آپ بتائیں کہ کیا اس نے دوسری شادی کر کے غلطی کی ہے یا اس کے بہن بھائیوں کی غلطی ہے کہ انہوں نے اس کی دوسری شادی کیوں نہ کی؟

جواب : بیوہ کو دوسری شادی کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے بلکہ تلقین کی ہے کہ بیوہ کو گھر میں نہ بٹھا کر رکھا جائے بلکہ جیسے ہی کوئی رشتہ آئے اس کی جلد سے جلد شادی کر دی جائے۔ مذکورہ صورت میں غلطی بیوہ بہن کی نہیں ہے بلکہ اس کے بھائی بہنوں کی ہے جنہوں نے آٹھ سال تک اس کو گھر بٹھائے رکھا اور اس کی دوسری شادی نہیں کی اب اگر اس نے اپنی دوسری شادی کہیں باہر کر لی ہے تو اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں اس نے صحیح قدم اٹھایا ہے۔

سربراہ کیا

سوال : میری عمر ۱۸ سال ہے۔ سات ماہ سے میرا وجود ہلکا ہو چکا ہے سر بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ پہلے میرے سر اور بدن کا وزن تھا۔ پھر میں نے ایک وظیفہ کیا اس میں گوشت کھا لیا اس میں حیواناتی پرہیز تھا۔ مرشد عامل نے اس کا توڑ تو کر دیا مگر اثر الٹا ہو گیا؟

جواب : بھائی! آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں۔ کسی اچھے اسکول میں داخلہ لے کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کیجئے اور قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ پانچوں وقت کی صلوٰۃ کا باجماعت مسجد میں جا کر اہتمام کریں۔ صبح خالص عمدہ کھن بادام کھائیں۔

میں کوئی فرق نہیں آتا۔
سوال: کچھ لوگ ہاتھوں میں رسیدی کتابیں لیے لوگوں سے پیسے مانگتے پھرتے ہیں اور غیر مسلموں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟

جواب: مہر معاف کر دینے کی صورت میں طلاق ہونے پر مہر ادا نہیں کیا جائے گا۔

سوال: کیا نجوی کو ہاتھ دکھانا صحیح ہے؟

جواب: اسلام نے اس سے روکا ہے۔

جواب: یہ طریقہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔

قضا نماز میں اور توہمات

سوال: جان بوجھ کر نماز قضا کرنا کیسا ہے؟

جواب: صحیح نہیں، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا چاہیے۔

سوال: مختلف رسوم مثلاً شام کے وقت جھاڑو دینے سے منع کیا جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟

جواب: یہ محض توہمات ہیں۔ اسلام نے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔

سود کی رقم کا استعمال

سوال: کسی شخص کو اس کی جمع شدہ رقم پر بینک کی طرف سے سود ملتا ہے تو وہ اس رقم کا کیا کرے؟

جواب: وہ رقم بینک سے لے لے اور بغیر ثواب کی نیت کے کسی غریب محتاج کو دے دے۔

بیوہ بہن

سوال: ہماری بہن بیوہ ہونے کے بعد آٹھ سال تک بیٹھی رہی تو گھر والوں نے اس کی دوسری شادی کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا، بالآخر اس نے خود ہی باہر والوں سے شادی کر لی کتاب و سنت

زوال کا وقت

سوال: کیا رمضان شریف میں بھی جبکہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے زوال کا وقت ہوتا ہے؟

جواب: جی ہاں! زوال کا وقت رمضان میں بھی ہوتا ہے اس کا تعلق شیطان سے نہیں ہے۔

سوال: نماز جمعہ کے دو فرضوں کے بعد بھی کیا چار فرض پڑھنے ہوتے ہیں؟

جواب: جمعہ کے دن نماز جمعہ کے صرف دو فرض ہیں اس کے بعد چار فرض پڑھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔

شریعت کیا کہتی ہے

سوال: رشتہ دار لڑکی کے ساتھ شادی کرنا زیادہ بہتر ہے یا غیروں میں شادی کرنا زیادہ بہتر ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟

جواب: دونوں میں سے جو لڑکی زیادہ دیندار ہو اس کے ساتھ شادی کرنا زیادہ بہتر ہے۔

معاف شدہ مہر

سوال: شادی کے بعد عورت اپنا مہر معاف

حلال المشکلات

اب پوچھتے ہیں جواب دیں گے، کسی بھی سوال پوچھیں **امام زاد نظام شائع نہیں کیا جائے گا**

جانور ذبح کیے۔

تعلیمی ترقی

سوال: تعلیمی ترقی کے لیے وظیفہ اور دعا ہوتا ہے؟

نکاح خوان

سوال: کیا کوئی عورت کسی جوڑے کا نکاح پڑھا سکتی ہے؟

جواب: کتاب و سنت کی روشنی میں اس میں کوئی ممانعت نہیں بلکہ اگر نکاح پڑھانے والا مرد یا عورت کوئی بھی نہ ہو اور چند لوگوں (گواہوں) کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی آپس میں ایجاب و قبول کر لیں تو نکاح ہو جاتا ہے۔ خطبہ نکاح سنت ہے۔

جواب: قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اس لیے خوب محنت توجہ اور لگن کے ساتھ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیجئے اور اپنا وقت دوسرے کاموں میں ضائع نہ کیجئے، نماز پابندی سے ادا کی جائے اور ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی کے لیے دعا کیا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ درجے کی کامیابی سے نوازے گا۔ ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔

لوگوں سے مانگنے والے

سوال: ایک شخص دوسرے لوگوں سے کتنا

ہے کہ یہ میری بیوی ہے۔ میری ماں ہے میری بہن ہے۔ سب کچھ یہی ہے تو ایسی صورت میں شرعی مسئلہ کیا ہے؟

جواب: یہ سب لغو کلام ہے۔ ایسی باتوں سے آدمی کو چنا چاہیے مگر بہر حال اس سے نکاح

عورت کا ذبح

سوال: کیا عورت جانور ذبح کر سکتی ہے اور کیا اسلامی تاریخ میں اس کی کوئی مثال موجود ہے؟

جواب: جی ہاں! عورت جانور ذبح کر سکتی ہے۔ حضور اکرم ﷺ کے زمانہ اطہر میں خود امہات المؤمنینؓ میں سے بعض نے قربانی کے

یہ شمار ایمان افروز نمبروں کے بعد ہدیٰ اسلامی ڈائجسٹ کا

فہم قرآن

غیر حرامیں کی وحی سے نزول قرآن تک مکمل واقعات و معلومات

☆ قرآنی سورتوں کا تعارف ☆ خلاصہ مطالب قرآن ☆ قرآن کے علمی اسرار و عجائب
☆ قرآن حکیم سائنسی مشاہدات کی روشنی میں ☆ فضائل قرآن حکیم ☆ تلاوت قرآن مجید
☆ عاملین قرآن کی عظمت ☆ تعلیم و تدبیر قرآن کی فرضیت ☆ قرآن کریم نہ سمجھنے والوں
پر منافقت کا اندیشہ ☆ قرآن حمید سے روگردانی اور اس کا نتیجہ ☆ قرآنی مسائل میں
جھگڑنے والوں کا انجام ☆ قرآنی پیشین گوئیاں ☆ قرآنی قصے ☆ قرآنی خواتین ☆ قرآنی
اخلاق ☆ قرآن کے وہ اعجازِ عظیم جن کی مثال ساری دنیا پیش کرنے سے عاجز ہے

اور وہ سب کچھ جس کی آپ ادارہ ہدیٰ سے توقع کر سکتے ہیں

پانچ سو کے لگ بھگ صفحات ہدیہ صرف پچاس روپے (موصول ڈاک کے علاوہ)

۶۵ روپے بذریعہ مئی آرڈر بھیج کر براہ راست بھی منگایا جاسکتا ہے

صدیقی طباعت گھر: ۳۵/۳ جنگ پورہ (فی) ستر اردو، نئی دہلی ۱۱۰۰۱۳

امام اعظمؒ نمبر

۳۳۶

۲۰۰۰

ہدیٰ اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عابد حبیبی کا انتقال

(۱۴۸۶ھ)

اگر اس کے آدمی مزاحمت کریں تو جنگی کارروائی کرنا اور مدد کی ضرورت ہو تو مجھے اطلاع دینا۔
دراصل مہدی علوی کا حکم یہ تھا کہ حسن بن صباح کو گرفتار کر کے لے آئے۔
عابد حبیبی نے پہلے دوستانہ انداز اختیار کیا تھا۔ اس نے حسن بن صباح کو ایسے انداز سے امام کہا تھا جیسے اس نے دل کی گہرائیوں سے اسے امام تسلیم کر لیا ہو لیکن حسن بن صباح نے اس کے ساتھ جانے کی بجائے یہ کہہ دیا کہ پہلے امیر شہر اس کے پاس آئے تو عابد حبیبی نے یوں محسوس کیا جیسے امام نے اس کی اور اس کے امیر شہر کی عزت افزائی کی ہو۔

گر فتنہ کر کے اپنے ساتھ لے جائے گا لیکن وہ جان نہیں سکا تھا کہ حسن بن صباح نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں اور اسی میں سارا راز تھا۔ عابد حبیبی اپنی آنکھوں کو حسن بن صباح کے زیر اثر تھا۔ یہ تو ہر مؤرخ نے لکھا ہے کہ حسن بن صباح کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ سننے والے پر سحر کی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور اس کا استدلال خالصتاً فریب کاری پر مبنی ہوتا تھا لیکن اچھے خاصے دانشور بھی اس کے فریب میں آجاتے تھے۔

عابد حبیبی سدھائے ہوئے جانور کی طرح اٹھا اور رخصت ہو گیا۔

(جاری ہے اگلے ماہ)

☆☆☆☆☆

عابد حبیبی کا ارادہ تو یہ تھا کہ حسن بن صباح نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو وہ اسے

کچھ خشیں ہوئیں آخر مہدی علوی نے اپنا حکم سنایا۔
 ”پچاس سواروں کا ایک دستہ لے جاؤ۔“.....
 اس نے کہا..... ”وہاں حسن بن صباح کے مرید اور
 معتقد بھی ہوں گے۔ تم ساتھ جاؤ۔ حسن بن صباح
 سے کہنا کہ وہ تمہارے ساتھ آجائے۔ نہ آئے تو
 اسے میرا حکم سنانا کہ تم زیر حراست ہو۔ ہو سکتا
 ہے اس کے مرید اور معتقد مزاحمت کریں۔
 کوشش کرنا کہ خون خرابہ نہ ہو۔ ہونے کو وہاں
 بہت کچھ ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کچھ بھی نہ
 ہو۔ اگر معاملہ جوتا نظر آئے تو ایک سوار کو دوڑا
 دینا۔ میں اپنا تمام دستہ بھیج دوں گا۔ میں حسن بن
 صباح کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔“
 مہدی علوی کے حکم کی تعمیل فوری طور پر
 ہوئی مشیر پچاس سواروں کو ساتھ لے کر چلا گیا۔
 فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ یہ دستہ دن کے پچھلے پھر چلا
 تھا، رات کو حسن بن صباح کی خیمہ گاہ میں پہنچ گیا۔
 وہاں اب لوگوں کا اتنا جھوم نہیں تھا۔ انہوں نے
 حسن بن صباح کی زیارت کرنی تھی اور وہ چلے گئے
 تھے۔ پیچھے حسن بن صباح کے اپنے آدمی رہ گئے
 تھے۔

سواروں نے خیمے کو گھیرے میں لے لیا۔
 حسن بن صباح اپنے مصاحبوں میں بیٹھا تھا۔ اس
 نے گھوڑوں کے ٹاپ سنے اور چونکا۔ اس کے
 مصاحبوں کے چروں پر گھبراہٹ اٹھی۔ پیشتر اس
 کے کہ حسن بن صباح کوئی حرکت کرتا یا کوئی حکم
 دیتا، مہدی علوی کا مشیر خیمے میں داخل ہوا اور
 جھک کر سلام کیا۔

”یا امام!“..... مشیر عابد حبیبی نے حسن بن

صبح سے مصافحہ کر کے اور اس کے سامنے دوزانو
 بیٹھ کر کہا..... ”امیر الموت مہدی علوی نے امام
 کے حضور سلام بھیجا ہے اور یہ عرض بھی کہ امام
 جنگل میں پڑے اچھے نہیں لگتے۔ اگر امام قلعے میں
 آجائیں اور کچھ دن یہاں رہ کر دیکھیں۔ اگر یہ جگہ
 پسند آجائے تو قلعے میں ہی رہیں۔“

”کیا دعوت نامہ رات میں دیا جاتا ہے؟“
 حسن بن صباح نے عابد حبیبی کی آنکھوں میں
 آنکھیں ڈال کر مسکراتے ہوئے کہا..... ”اور کیا
 تمہارے ہاں مہمان کو محاصرہ میں لے کر اسے
 دعوت دی جاتی ہے؟“

”امیر شہر نے حکم دیا کہ ابھی روانہ ہو جاؤ۔“
 عابد حبیبی نے کہا..... ہم ایسے وقت روانہ
 ہوئے کہ یہاں بے وقت پہنچے۔ اگر آپ کے خیمے
 میں روشنی نہ ہوتی تو میں کل صبح آپ کے حضور
 حاضر ہوتا..... اور یہ سوار؟..... یہ ہمارے ہاں
 رواج ہے کہ مہمان کے لیے ہم گھوڑ سوار بھیجا
 کرتے ہیں۔ آپ کے لیے پچاس گھوڑ سوار لایا
 ہوں۔“

امیر شہر کو میرا سلام کہنا..... حسن بن
 صباح نے کہا..... ”اور ان کا شکریہ ادا کرنا پھر کہنا
 میں آؤں گا لیکن میں اپنے رواج کے مطابق
 آؤں گا۔ رواج یہ ہے کہ پہلے امیر شہر کم از کم ایک
 رات کے لیے مجھے میزبانی کا شرف عطا کریں گے
 پھر میں ان کے ساتھ ہی الموت چل پڑوں گا۔“

عابد حبیبی کو مہدی علوی نے حکم دیا تھا کہ
 حسن بن صباح کو اپنے ساتھ لے آئے اگر وہ نہ
 آئے تو اسے میرا حکم سنانا کہ تم حراست میں ہو۔

سفید بادل کی شکل کا دھواں بن کر اوپر اٹھا۔ تاریخ میں یہ سراغ نہیں ملتا کہ یہ بارود تھا یا سفوف یا سیال مادہ تھا۔ یہ تحریر ملتی ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں نے بارود سازی اور کیمیا گری میں یورپ والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ترقی کر لی تھی۔

چونکہ وہ علاقہ جنگلاتی تھا، سبزہ زار تھا اور رات تھی اس لیے فضا میں نمی زیادہ تھی۔ نمی کی وجہ سے دھواں فوراً اوپر نہیں اٹھا اور نہ جلدی نکھر ا۔ اس میں جو رنگ تیر رہے تھے آئینوں یا دھات کی چمک دار چادروں سے اس طرح دھوئیں میں شامل کئے گئے تھے کہ ٹیکری کے پیچھے آگ جلا کر اس کی چمک منعکس کی گئی اور آئینوں وغیرہ کے آگے باریک رنگ دار کپڑے رکھے گئے تھے۔ تاریخ میں اس سے زیادہ تشریح اور وضاحت نہیں ملتی، ٹیکری کے پیچھے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔

☆☆☆

قلعہ الموت وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس بلندی پر جہاں قلعہ تھا، ایک شہر آباد ہو گیا تھا۔ امیر الموت مہدی علوی کو اطلاعیں مل رہی تھیں کہ فلاں جگہ ایک قافلہ پڑاؤ کئے ہوئے ہے جس کا امیر کارواں ایک برگزیدہ شخصیت ہے۔ مہدی علوی کو اس بزرگ کے معجزے بھی سنائے گئے لیکن اس نے دھیان سے نہ سنے اور کوئی اہمیت نہ دی۔

مہدی علوی کو یہ تو پتہ ہی نہ چل سکا کہ مسن بن صباح کی تشہیر اور تبلیغ کی تیز و تند ہوا چلی ہے جس کا گزر الموت سے بھی ہوا ہے اور اس

سے اس کا محافظ دستہ بھی متاثر ہوا ہے۔ یہ انتظام احمد بن غلاش کا تھا۔ مہدی علوی کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ حسن بن صباح نے بادل کے ٹکڑے میں سے اپنے ظہور کا جو ڈھونگ رچایا ہے، یہ الموت کے کچھ لوگوں نے بھی دیکھا ہے اور انہوں نے اسے برحق مانتا ہے۔

”امیر عالی مقام!“..... مہدی علوی کو اس کے ایک مشیر نے پریشانی کے عالم میں کہا..... ”ہم نے تو ادھر توجہ ہی نہیں دی تھی لیکن اپنے تمام لوگوں میں اور آپ کے محافظ دستے میں یہ عجیب و غریب خبر پھیل گئی ہے کہ امام حسن بن صباح بادل کے ایک ٹکڑے میں آسمان سے اترے ہیں اور لوگ دھڑا دھڑا اس کی بیعت کر رہے ہیں۔“

”ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اسے اپنے علاقے سے نکال دیں“..... مہدی علوی نے کہا..... ”کسی مسلمان کو یقین نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی امام یا کوئی نبی یا کوئی بزرگ آسمان سے اترے۔ ہم نبوت پر یقین رکھنے والے مسلمان ہیں اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔“

”آپ نہ مانیں“..... مشیر نے کہا..... ”میں بھی نہیں مانتا ہوں لیکن یہ صورت حال بڑی ہی خطرناک ہے کہ لوگوں نے بھی اسے سچ مان لیا ہے اور ہمارے سپاہیوں اور سواروں نے بھی..... امیر محترم! میں نے جو معلومات فراہم کی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی نیا فرقہ بن رہا ہے۔ اسے ہمیں پر ختم کر دیا جائے تو اچھا ہے۔“

ان دونوں میں کچھ دیر تبادلہ خیالات ہوا،

اسی خیمے میں احمد بن غطاش سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ اور شاید احمد بن غطاش ابھی وہیں تھا۔ زیارت کے لیے آئے ہوئے ہجوم میں مختلف قبیلوں کے سردار اور دیگر سرکردہ افراد بھی تھے۔ اگلی صبح ان لوگوں نے حسن بن صباح کی بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا۔

☆☆☆

کیا حسن بن صباح واقعی بادل کے ٹکڑے پر سوار ہو کر آسمان سے زمین پر آیا تھا؟ اس سوال کا جواب پہلے ایک باب میں دیا جا چکا ہے۔ حسن بن صباح کا پہلے بھی ایک پہاڑی پر ”ظہور“ ہوا تھا۔ پہاڑی کے پیچھے ایک غار میں آگ جلا کر اس کی چمک آئینوں پر ڈالی جاتی تھی۔ ان میں آئینے بھی تھے اور چمکتی ہوئی دھات کی چادریں اور ایسی چادریں بھی جن پر ابرق چمکایا گیا تھا۔ ایک آئینہ شاہ بلوط والے آئینے پر منعکس کی جاتی تو رات کو یوں لگتا تھا جیسے شاہ بلوط میں آسمان کے ستارے کی چمک رہے ہوں۔ سیدھے ساوے پسماندہ لوگ اسے آسمان کے ستارے کی چمک سمجھتے رہے اور ایک روز اس شاہ بلوط کے ستارے کی چمک میں سے حسن بن صباح کا ظہور ہوا۔

اب ایک ٹیکری سے بادل اٹھا اور ٹیکری پر آیا۔ اس میں رنگ تیر رہے تھے اور اس میں سے حسن بن صباح نکلا۔ یہ بھی آگ، چمک دار دھات یا ابرق کی چادروں اور آئینوں کا کرشمہ تھا۔ ٹیکری کے پیچھے دامن میں پندرہ بیس گز لمبائی میں دیکتے انگارے پھیلائے گئے تھے اور ان پر دھواں پیدا کرنے والا باد دیا کوئی اور کیمیائی مادہ پھینکا گیا تھا جو

”میں تم میں سے ہوں“..... حسن بن صباح نے کہا..... ”مجھے جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو، یہ سوچ لو کہ میرے راستے پر چلو گے تو رنج و آلام سے، مشکلات سے، مصائب سے، تنگ دستی اور بیماری سے محفوظ رہو گے۔ شیطان سے اور جنات سے محفوظ رہو گے۔“

”ہم نے تجھے مان لیا“..... ایک آدمی بولا..... ”امام بھی نبی بھی، کوئی معجزہ دکھا۔“

لوگوں کے ہجوم میں ایسا سناٹا طاری تھا جیسے وہاں کوئی ایک بھی انسان نہ ہو۔ یہ تقدس اور عقیدت مندی کی انتہا تھی کہ لوگ جیسے اپنی سانسوں کو بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ امام ناراض ہو جائے گا۔ ان کے کانوں میں جب کسی کی آواز پڑی کہ کوئی معجزہ دکھا تو سناٹا اور گمراہی گئی۔

”کیا یہ معجزہ نہیں جو تم نے دیکھا ہے؟“..... حسن بن صباح نے کہا..... ”اللہ مجھے جنت کے بادلوں کے ایک ٹکڑے پر سوار کر کے زمین پر اتار رہا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ بادل قوس و قزح کے رنگوں سے سجا ہوا تھا؟..... مجھے زمین پر اتار کر جنت کا بادل واپس چلا گیا ہے۔“

”ہم نے دیکھا ہے۔“..... بہت سی آوازیں اٹھیں۔

”بے شک ہم نے دیکھا ہے یا امام“ اور بھی آوازیں اٹھیں۔

حسن بن صباح کو مشعل بردار ٹیکری سے اتار کر اس خیمے میں لے گئے جو کپڑے کی دیواروں اور کپڑے کی چھت کا خوشنما کمرہ تھا۔

ہوئی ایک ٹیکری ٹھہری اور زیادہ اونچی نہیں تھی۔
پندرہ نہیں تو سترہ یا تھہ اونچی ہوگی۔ اس کی لمبائی
ڈھائی تین فرلانگ تھی۔ اس کی ڈھلان پر اور اوپر
بھی ایک دوسرے سے کچھ دور دور چھاتوں کی
طرح پھیلے ہوئے اور لمبوترے بھی، درخت تھے۔
اس ٹیکری کے پیچھے ایک اور ٹیکری تھی جو
اگلی ٹیکری سے زیادہ بلند تھی۔ ان کے دامن آپس
میں ملے ہوئے تھے۔

لوگ سجدے میں چلے گئے تھے۔
حسن بن صباح کے تین سو آدمیوں کے
جہاں خیمے لگے ہوئے تھے وہاں سے جلتی ہوئی
دس بارہ مشعلیں نکلیں جو ٹیکری پر چڑھ گئیں۔
ہوا ذرا تیز چل رہی تھی اس لیے بادل کا یہ ٹکڑا
ایک طرف ہٹا گیا اور فضا میں تحلیل ہوتے
ہوتے غائب ہو گیا اور اس جگہ ٹیکری پر حسن بن
صبح رہ گیا۔ جو بازو پھیلائے کھڑا تھا۔ وہ سبز رنگ
کے چمکدار چغے میں ملبوس تھا۔ سر پر پگڑی اور اس
پر اتنا دسبز رومال پڑا ہوا تھا جس نے کندھے بھی
ڈھانپ رکھے تھے۔

”سجدے سے اٹھو لوگو!“ ایک اعلان
ہوا..... ”اور ٹیکری کے قریب آ جاؤ۔“

لوگ اٹھ دوڑے۔ انہیں تلواروں اور
برچھیوں سے مسلح کچھ آدمیوں نے ٹیکری کے
قریب روک کر بیٹھ جانے کو کہا۔ دس بارہ مشعلوں
کی روشنی میں لوگوں کو حسن بن صباح کا چہرہ
صاف دکھائی دے رہا تھا۔

”میں آ گیا ہوں۔“ حسن بن صباح نے
بلند آواز سے کہا..... ”اللہ سے یہ وعدہ لے کر آیا
ہوں کہ ان مسلمانوں کو جو میرے دائرے میں
آجائیں گے انہیں دنیا میں ہی جنت دکھا دی
جائیگی۔ میں تم سب کے گناہ بخشوا آیا ہوں۔“
”اے اللہ کی طرف سے آنے والے!“
..... لوگوں میں سے ایک نے پوچھا..... ”ہم تجھے
امام کہیں، نبی کہیں.....“

لوگوں نے زمین سے اٹھتا ہوا جو بادل دیکھا
تھا بلکہ دیکھ رہے تھے، وہ آگے والی کم بلند ٹیکری
کے عقب سے اٹھ رہا تھا۔ یہ آگ کے دھوئیں کا
بادل نہیں تھا۔ یہ بادل بادلوں کے ان ٹکڑوں جیسا
تھا جو برسات کے بعد سرسبز پہاڑیوں سے نیچے
آ جاتے اور وادیوں میں منڈلاتے رہتے ہیں۔
وہ رات تھی اور رات کی تاریکی تھی لیکن
بادل کا یہ دودھ جیسا سفید اور بہت بڑا ٹکڑا روشن
تھا اور صاف نظر آ رہا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس میں
سرخ، سبز، نیلی اور ہیلی روشنیاں تیر رہی تھیں۔
یوں لگتا تھا جیسے قوس قزح کے رنگ بکھر کر
انکھیلیاں کرتے پھر رہے ہوں۔

بادل ٹیکری پر آ گیا اور آہستہ آہستہ فضا میں
تحلیل ہونے لگا اور اس میں ایک آدمی کا ہیولہ نظر
آنے لگا۔ اسکے بازو دائیں بائیں پھیلے ہوئے تھے۔
”لوگو!“ بڑی ہی بلند آواز میں کسی نے
اعلان کیا..... ”بسم اللہ پڑھو۔ کلمہ طیبہ پڑھو اور
سجدے میں چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام
حسن بن صباح کو زمین پر اتار دیا ہے۔“
”جسے دشمن کے لشکر دیکھتے ہیں وہ واپس

اس پر چلو، دوسری راہوں پر نہ چلنا ورنہ وہ (شیطان) تمہیں میری راہ سے ہٹا کر تم میں تفرقہ ڈال دے گا۔“

ابوداؤد میں معاویہؓ بن ابی سفیانؓ کے حوالے سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر فرمایا، خبردار ہو جاؤ، اہل کتاب جو تم سے پہلے تھے وہ بہتر فرقوں میں بنائے گئے تھے، اور میری امت عنقریب ۳۷ فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ان میں سے ۷۲ جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا۔

داستان گو نے فرقوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ جب مسلمان اللہ کی اس سیدھی رات پر چلتے رہے جو اللہ کے رسول ﷺ نے دکھائی تھی تو وہ روحانی طور پر مطمئن اور سرور رہے اور اللہ کی حکمرانی کو ہارِ ضم پر پھیلتی چلی گئی مگر جب فرقوں میں منہ گئے تو وہ اپنی فطرت میں بے اطمینانی، تشنگی اور خلا سا محسوس کرنے لگے۔ وہ صاف محسوس کرنے لگے کہ وہ بھٹک گئے ہیں۔ ان کی ذہنی کیفیت یہ تھی جیسے..... ”یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے“..... ان کے کانوں میں آواز پڑتی کہ فلاں جگہ ایک بزرگ آیا ہے جو غیب کی باتیں سناتا ہے، یا یہ کہ فلاں جگہ ایک بزرگ کا ظہور ہوا ہے اور یہ اس کی کرامات ہیں تو لوگ کوسوں کی مسافت طے کر کے وہاں پہنچتے اور اس بزرگ کے آگے سجدے کرتے تھے۔

☆☆☆

یہ کیفیت مسلمان معاشرے میں شدت اختیار کرتی گئی جس نے آگے چل کر پیر پرستی،

مزار پرستی اور خانقاہی نظام کی صورت اختیار کر لی۔ یہی رواج آج بھی مذہبی راہ اختیار کئے ہوئے ہے کہ کوئی مشکل یا مصیبت آپڑے تو لوگ خدا سے مدد مانگنے کی بجائے اپنے اپنے پیر کے آستانوں کی دہلیزوں پر اور ان کے مرے ہوئے باپوں کے مزاروں پر جاسجدے کرتے ہیں۔ ان کی زبان پر یا اللہ کی بجائے یادِ شکر کا ورد ہوتا ہے۔

☆☆☆

داستان گو کہہ رہا تھا کہ لوگوں نے حسن بن صباح کی زیارت کے لیے وہیں ڈیرے ڈال دیئے تھے۔ احمد بن غطاش حسن بن صباح سے مل کر اور کوئی نیا منصوبہ تیار کر کے چلا گیا۔ تاریخ میں ایک شہادت یہ بھی ملتی ہے کہ احمد بن غطاش گیا نہیں تھا وہیں روپوش ہو گیا تھا۔ اس منصوبے میں اسے پس منظر میں رکھنا تھا۔

ایک رات آدھی رات گزر گئی تھی۔ رات کے سنانے کو تین چار دھماکے نما آوازوں نے تہہ و بالا کر ڈالا۔

”وہ دیکھو..... لوگو..... اوھر دیکھو۔“

”زمین سے بادل اٹھ رہے ہیں۔“

”لوگو، جاگو..... بادلوں کے رنگ دیکھو۔“

”یہ ضرور امام کا ظہور ہو رہا ہے۔“

پھر ایک ہڑبونگ تھی، ایک شور مچی، بھاگ دوڑ تھی، نفسا نفسی جیسی حالت تھی، لوگ دھکے دے رہے تھے، دھکے کھا رہے تھے اور اس طرف دوڑے جا رہے تھے جدھر زمین سے بادل اٹھ رہا تھا۔

دہری سز سبز گھاس اور جھاڑیوں سے ڈھکی

”پھر تو اس قلعے پر قبضہ کر لینا کوئی مشکل نہیں۔“ حسن بن صباح نے کہا۔۔۔۔۔ ”میرے پاس تین سو سے کچھ زائد تجربہ کار لڑنے والے آدمی ہیں۔۔۔۔۔ اور یہ جو میری زیارت کے لیے ہجوم آگیا ہے، کئی سو اس میں لڑنے والے مل جائیں گے۔“

”نہیں حسن!“ احمد بن غلامش نے کہا۔۔۔۔۔ ”میں حیران ہوں کہ یہ بات تم کہہ رہے ہو۔ کیا ہم نے پہلے جو قلعے لیے ہیں وہ لڑکر لیے ہیں؟ خون کا ایک قطرہ نہیں بہے گا اور الموت ہمارا ہوگا۔۔۔۔۔ سنو، ہم کیا کریں گے۔“

احمد بن غلامش اور حسن بن صباح کی باتیں سرگوشیوں میں بدل گئیں۔ سرگوشیاں بھی ایسی جو خیمے کی کپڑے کی دیواریں بھی نہیں سن سکیں۔ احمد بن غلامش سحری کے وقت خیمے سے نکلا اور خلیجان کو چلا گیا۔

تین چار راتیں گزر گئیں ”اللہ کے امام“ اور ان کے ”مہجروں“ کے چرچے اتنے زیادہ اور اپنے انداز سے کئے جا رہے تھے کہ تجسس اور پیمانہ گئی کے ہاتھوں مجبور ہو کر لوگ حسن بن صباح کی زیارت کے لیے چلے آ رہے تھے۔ داستان گوسنا چکا ہے کہ پہلے بھی لوگوں نے سنا تھا کہ خدا کا اچھی آسمان سے اترنے والا ہے تو لوگ اسی طرح اٹھتے ہو گئے تھے اور انہوں نے دہیں ڈیرے ڈال دیئے تھے۔ لوگوں کی فطرت میں کوئی انقلاب تو نہیں آگیا تھا۔ ان میں فطری کم زوریاں جوں کی توں موجود تھیں۔ اب وہ اس جگہ ہجوم کر کے آگئے تھے۔

یہاں اس حقیقت کا بیان ہے محل نہ ہو گا کہ امت کے ہاتھوں سے اسلام کا دامن چھوٹ گیا تھا اور اسلامی عقائد کی شکست و رخت ہو رہی تھی۔ خلفائے راشدین کے دور میں امت رسول اللہ ﷺ نے اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑے رکھی اور فاتح اور کامران رہے۔ پھر قرآن کی ناقربانی کرتے ہوئے قیادت، اقتدار اور دوسروں پر برتری حاصل کرنے والے ہوس کار سرداروں اور دین کے نام نہاد عالموں نے اپنے اپنے نظریات اور اپنے اپنے عقیدے وضع کرنے شروع کر دیئے، آیات قرآنی کی تفسیریں بدل ڈالیں اور امت کو فرقوں میں بانٹ دیا۔

حسن بن صباح کے ابتدائی دور تک مسلمان چھ بڑے فرقوں میں بٹ چکے تھے اور ہر فرقے بارہ بارہ شاخیں بن چکی تھیں یعنی ہر فرقہ فرقوں میں بٹ گیا تھا اور یوں رسول کریم ﷺ کی پٹا گوئی کے مطابق امت ۷۲ فرقوں میں تقسیم چکی تھی۔

عبد اللہ بن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے ایک سید لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ مستقیم پھر آنحضور ﷺ نے اس لکیر کے دائیں بائیں اس طرح لکیریں کھینچیں جیسے درخت شاخیں نکلتی ہیں اور فرمایا کہ یہ سب راہیں ٹیڑھ ہیں اور ان میں کوئی ایک بھی راہ ایسی نہیں ہے پر ایک شیطان موجود نہ ہو۔ یہ شیطان اپنی اپنی پر بلاتے ہیں پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی ”بیشک یہی میری (اللہ کی) راہ سیدھی ہے“

اپنے تین سو میں سے دو سو سے زائد آدمیوں کو خود اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے خاص مصاحبوں کی زبان سے کہلوایا کہ وہ آبادیوں میں امام کے معجزے سناتے جائیں۔

”یہ حکم امام نہیں“..... مصاحبوں نے ان تین سو افراد سے کہا..... ”یہ ہمارا فرض ہے کہ ہر کسی کو معلوم ہو جائے کہ وہ امام جسے خدا نے ملت رسول ﷺ کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آسمان سے اتارا ہے۔ اس نے کیا معجزے دکھائے ہیں لوگوں سے کہو کہ وہ امام کو خدا کا بھیجا ہوا امام مان لیں۔

حسن بن صباح جب الموت سے تھوڑی دور رکا، اس وقت اس کے ساتھ تین سو کی جائے تین ہزار سے زائد لوگ تھے۔ تاریخ میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ پہاڑیوں کے اندر قدیم قلعے سے الموت تک کتنا فاصلہ تھا، البتہ یہ بات صاف ہے کہ حسن بن صباح کے آدمیوں نے اس علاقے کی آبادیوں میں ”خدا کے بھیجے ہوئے امام“ کے ”معجزے“ ایسے انداز سے سنائے کہ لوگ حسن بن صباح کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ حسن بن صباح نے ایک جگہ رک کر ڈیرے ڈال دیئے۔ اس کے لیے بڑے سازش کا شاہانہ خیمہ لگادیا گیا تھا۔ تشہیر اور پروپیگنڈے کا کام صرف حسن بن صباح نے ہی نہیں کیا تھا، احمد بن غطاش اس کا م میں ہمہ تن مصروف رہتا تھا۔ اس نے مبلغوں کی جماعتیں بنادی تھیں۔ جس کے ارکان اسلام کے حوالے سے باطنی نظریے کی تبلیغ کرتے تھے۔ بڑے مورخوں خصوصاً ابن خلدون، ابو

القاسم، رفیق دلاوری، ابن اثیر، نے تو یوں لکھا ہے کہ وہ باطنی نظریے کی تبلیغ کرتے تھے۔ تفصیلات لکھنے والے وقائع نگاروں اور مبصروں نے لکھا ہے کہ یہ تبلیغ دراصل تشہیر تھی حسن بن صباح کی اور لوگ جوق درجوق حسن بن صباح کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ لیکن حسن بن صباح کی جھلک انہیں نظر نہیں آرہی تھی۔

حسن بن صباح کا جہاں خیمہ تھا وہاں تک کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس سے ذرا پرے ہٹ کر ان کے اپنے آدمیوں کے خیمے تھے۔ لوگوں کو حسن بن صباح کے خیمے سے دور روک لیا جاتا تھا۔

☆☆☆

حسن بن صباح یہاں پہنچا تھا تو تیسری رات خلجیان سے اس کا پیرومرشد احمد بن غطاش اس کے پاس آگیا تھا۔ ان کی ملاقات دو ڈھائی سال بعد ہو رہی تھی۔ احمد بن غطاش نے حسن بن صباح کو مصر بھیجا تھا۔ اس کے بعد یہ دونوں پہلی بار مل رہے تھے۔ حسن بن صباح نے اپنے استاد کو اپنی کاگزاری سنائی اور استاد نے جب حسن بن صباح کو بتایا کہ اس نے قلعہ خلجیان میں کیسے کیسے خفیہ انتظام کئے ہیں حسن بن صباح حیران رہ گیا۔ ”اب قلعہ الموت پر قبضہ کرنا ہے۔“ احمد غطاش نے کہا..... ”جو بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔“ امیر ممدی علوی کے پاس تین سو سواروں کا صرف ایک دستہ ہے۔ یہ اس کا محافظ دستہ ہے۔ اس کی فوج ہے ہی نہیں۔“

بائیں گھیاں تھیں جو بھول بھلیاں تھیں۔ ان میں چھوٹے کمرے تھے، بڑے بڑے بھی اور بہت بڑے بھی اور تہہ خانے سے ایک سرنگ بھی نکالنی تھی۔ اسے اتنا کھلا اور اونچا رکھنا تھا کہ تین آدمی پہلو پہلو اس میں سے گزر سکیں۔ سرنگ بھی بھول بھلیوں جیسی بنائی تھی۔

قلعے کی تعمیر شروع ہو گئی۔ ملک کے معماروں کو اس کام پر لگادیا گیا۔ ملک کی آدمی آبادی مزدوری کے لیے پہنچ گئی۔ اتنی زیادہ مخلوق چوہنیوں کی طرح کام کرنے لگی۔

اس قلعے کا نام آلہ موت رکھا گیا۔ دیہی زبان میں موت عقاب کو کہتے تھے اور آلہ کے معنی تربت گاہ ہوتے تھے۔ سلطان عقاب کے پیچھے اس جگہ گیا تھا۔ اگر اس کے عقاب کا شکار اس ٹیکری پر نہ گرتا تو سلطان کبھی اس حسین ٹیکری کو نہ دیکھ سکتا۔ اسے ایسا قلعہ بنانے کا خیال آتا جو اس دور کا ایک عجوبہ تھا اور جو بعد میں حسن بن صباح کی جنت بنا۔

☆☆☆

حسن بن صباح کے زمانے میں یہ قلعہ اپنی اصل حالت میں تھا۔ اس علاقے کا حکمران امی جعفری تھا۔ کسی بھی مؤرخ نے اس کا پورا نام نہیں لکھا۔ امیر جعفری نے اپنی حیثیت کے ایک سرکردہ فرد مہدی علوی کو قلعہ الموت کا حاکم مقرر کر رکھا تھا۔

حسن بن صباح الموت سے تھوڑی دور ہی رک گیا۔ اس کے ساتھ قدیم قلعے میں تین سو کے لگ بھگ آدمی تھے ان سب کے ساتھ جانا تھا

لیکن ان میں سے بہت سے آدمیوں کو پہلے ہی روانہ کر دیا گیا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ الموت کے راستے میں آنے والی آبادیوں میں جا کر لوگوں کو حسن بن صباح کے یہ معجزے سناتے جائیں کہ تہریز میں صرف ستر آدمی تھے جن پر سلبو قیوں کے پانچ سو سے زائد سواروں نے حملہ کر دیا۔ حسن بن صباح نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اس گھوڑ سوار لشکر کے سالار کی طرف دیکھا پھر کہا، واپس چلے جاؤ۔ لشکر نے محاصرہ اٹھا لیا اور واپس چلا گیا۔

ان تین سو آدمیوں میں صرف تین آدمی تھے جو حقیقت سے آگاہ تھے اور ایک عورت تھی جو حسن بن صباح کی رازدار تھی۔ باقی سب نے ان ”معجزوں“ کو حقیقت تسلیم کر لیا تھا۔ انہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ان ”معجزوں“ کی تفسیر کریں۔ وہ تو انہیں کے بغیر بھی کرنی تھی۔ یہ انسانی فطرت کا خاصا ہے اور یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ کوئی عجوبہ دیکھتا ہے یا کوئی پر امر اور واقعہ اس کے سامنے رونما ہوتا ہے تو وہ اس کی تہہ تک نہیں پہنچتا۔ اس کا تجزیہ نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ پر بیجا کیفیت طاری کر کے یہ واقعہ ہر کسی کو سستی خیز لہجے میں سناتا ہے اور اس وہم میں مبتلا ہو کر کہ اس کی بات کو کچھ لوگ سچ نہیں مانتے گے، سنانے والا زہیہ داستان کا سہارا لیتا اور مبالغہ آرائی کرتا ہے۔

حسن بن صباح کو خدا نے ایسا دماغ دیا تھا کہ وہ انسان کی کمزوریوں کو سمجھتا اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا جانتا تھا۔ اس نے

دوڑاتا ٹیکری پر چڑھ گیا۔ اس کے ساتھ اس کے محافظ اور کچھ مصاحب تھے۔ سلطان نے پرندہ عقاب سے لے لیے اور جب ٹیکری کی اس بلندی سے چار سو نظر دوڑائی تو اس کی تو جیسے روح بھی منمور ہو گئی ہو۔ یہ خطہ ہریالی کی بدولت بہت ہی خوبصورت تھا۔ ایک طرف دریا تھا جس کا اپنا ہی حسن تھا۔

ٹیکری دامن سے اوپر تک گھنے درختوں اور نخل جیسی گھاس سے ڈھکی ہوئی تھی۔ بعض درخت پھولدار تھے جن کی بھیہنی بھیہنی خوشبو بخار ساطاری کرتی تھی۔ ٹیکری کے چاروں طرف دور دور تک ایسا سبزہ زار تھا کہ اسے جنت نظیر ہی کہا جاسکتا تھا۔ دو جگہوں سے چشمے پھوٹتے تھے۔ دونوں جگہوں پر پچیس تیس کز چوڑی جھیلیں بنی ہوئی تھیں۔ ان کے شفاف پانی چھوٹی چھوٹی ندیوں کی شکل میں بہتا، پتھروں اور کنکریوں پر جل ترنگ جاتا دریا میں جاگرتا تھا۔ بعض جگہوں پر قریب قریب کھڑے تین تین چار چار درختوں کے تنوں کو پھولدار ہیلوں نے کچھ اس طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا کہ گھس سی بن گئی تھیں۔ دائیں، بائیں اور پیچھے ہرے پتوں اور پھولوں کی دیواریں اور اوپر چھتیں بنی ہوئی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ گھس انسانوں نے ہیلوں کو تراش کر بنائی ہوں لیکن یہ قدرت کی صنائی کا شاہکار تھا۔ ایک یورپی مؤرخ نے لکھا ہے کہ کوئی کہے کہ یہ خطہ بہشت کا حصہ تھا اور کسی وجہ سے زمین پر رکھا تھا تو میں اسے ج مان لوں گا۔ سلطان کو اس خطہ کے حسن نے مسحور تو کر

ہی لیا تھا، اس نے دیکھا کہ دفاعی لحاظ سے بھی یہ جگہ موزوں ہے۔ یہ ٹیکری اوپر سے نوکیلی یا گول نہیں بلکہ چپٹی تھی اور اس کا طول ایک میل سے ذرا ہی کم اور عرض بھی کچھ اتنا ہی تھا۔

”بلاشبہ میں نے اتنی دلفریب زمین آج ہی دیکھی ہے“..... سلطان نے کہا..... ”کیا تم میں کوئی ہے جو مجھے یہ مشورہ نہ دینا چاہے کہ میں یہاں ایک ایسا قلعہ تعمیر کروں جو اس خطے جیسا دلشیں اور چٹانوں جیسا مضبوط ہو؟“

”کوئی نہیں عالی جاہ!“..... مصاحبوں کی ملی جلی آوازیں اٹھیں..... ”اس سے زیادہ دلفریب جگہ اور کیس نہیں..... قلعہ جو یہاں بنے گا اس کی دیواروں اور اس کے دروازوں تک کوئی دشمن نہیں پہنچ سکے گا..... دشمن کا لشکر کتنا ہی بڑا کیوں نے ہو۔ ٹیکری پر چڑھتے ہمارے تیروں کی بو چھاڑوں سے لڑھکتا نیچے جائے گا۔“

سلطان نے شکار سے واپس آکر پہلا کام یہ کیا کہ اس ٹیکری پر قلعے کی تعمیر کا حکم دیا۔ دور دور سے ماہر معمار بلوائے گئے۔ ان سے نقشے بنوائے گئے۔ ان میں رد و بدل کیا گیا۔ نقشے کو بڑی محنت سے آخری شکل دی۔ اس دیلمی سلطان نے نقشے میں جو نئی چیزیں شامل کیں، انہوں نے تعمیرات کے ماہرین کو حیران کر دیا۔ قلعے کی تعمیر کوئی پیچیدہ کام نہیں ہوا کرتا تھا لیکن اس سلطان نے (جس کا تاریخ میں نام نہیں ملتا) جو نقشہ معماروں کو دیا وہ قلعہ بھی تھا، محل بھی اور باقی جو کچھ تھا وہ اسرار تھا۔ اس میں تہ خانہ بھی تھا جس میں بے شمار کمرے تھے۔ ان کے آگے، پیچھے اور دائیں

اسلام کی پہلی جنگ

ذہنیت بند کے قلم سے

تین نمبر - ۲۰ - فی سہ ماہی

قسط ۴۴

بدندان کر دیا تھا۔ یہ جنت ایسی حیران کن حقیقت تھی کہ آج کے دور کے کچھ لوگ اسے محض ایک افسانہ اور مبالغہ کہتے ہیں۔

قلعہ الموت کے کھنڈرات آج بھی ایک وسیع و عریض ٹکری کی بلندی پر موجود ہیں۔ ایران کے اس علاقے کو طالقان کہتے ہیں۔ یہ بلند ٹکری شہر قزوین اور دریائے خرز کے درمیان ہے۔ یہ قلعہ یوں تعمیر ہوا تھا کہ کسی زمانے میں اس خوبصورت خطے میں ویلی می سلاطین کی حکمرانی تھی ایک روز ایک سلطان اپنا عقاب ساتھ لے کر شکار کو گیا۔ اس نے اڑتے ہوئے ایک پرندے کے پیچھے عقاب چھوڑا۔ عقاب نے پرندے کو کچھ دور جا کر پکڑ لیا لیکن پرندہ اس کے پنجوں سے نکل گیا۔ یہ اتنا زخمی تھا کہ زیادہ دور تک اڑ نہیں سکتا تھا گرتے گرتے ٹکری کی چوٹی پر جا گرا۔ یہ کوئی چھوٹا سا پرندہ نہیں ایک بڑا اور کباب نسل کا پرندہ تھا۔ عقاب نے اس پر ایک بار پھر جھپٹا مارا اور اسے وہیں دیونچ لیا۔ سلطان جو گھوڑے پر سوار تھا گھوڑا

اب نظام الملک نے ایسے جاسوسوں کی تلاش شروع کر دی جو حسن بن صباح کے اتنی قریب پہنچ جائیں کہ اس کے خاص مصاحبوں میں شامل ہو جائیں اور اندر کی خبریں لائیں۔

داستان گو موزوں سمجھا ہے کہ اس داستان کو واپس قدیم قلعے کے ان کھنڈرات میں واپس لے جائے جہاں سے حسن بن صباح نے سلجوقی سالار قزل ساروق اور اس کے سواروں کے لشکر کو کچھ پلا کر واپس بھیج دیا تھا۔ پھر کیا حسن بن صباح انہی کھنڈرات میں بیٹھا رہا تھا؟

نہیں..... رات اس کے پیروکاروں نے فتح کا جشن منایا اور اگلی صبح وہاں سے اس سمت کوچ کر گیا تھا جس طرف مشہور تاریخی قلعہ الموت تھا۔ اس کی اور اس کے پیرومرشد کی نظریں اس قلعے پر لگی ہوئی تھیں۔ حسن بن صباح کی منزل یہی قلعہ تھا۔ اسے اس نے اپنا مستقل اڈہ بنانا تھا اور اسی قلعے کے اندر اور اس کے ارد گرد اسے اپنی جنت بنانی تھی..... وہ جنت جس نے تاریخ کو انگشت

کردوں۔ شیخ کا فرستادہ دو تین منزل تک ان کے ساتھ گیا اور بغیر جواب لیے واپس گیا۔

بہر حال شیخ منور لاہوری بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ اکبر نے ۹۹۵ھ میں ان کو سارنگ پور کی صدارت سے معزول کر کے قلعہ گوالیار میں محبوس کر دیا۔ پانچ سال قید و بند میں گزارا ہے۔ اس اثنا میں انہوں نے بڑا تصنیفی کام کیا۔ چنانچہ الدرر النظیم فی ترتیب الآیۃ و سور القرآن الکریم کے نام سے قرآن کی تفسیر لکھی، قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی تفسیر قرآن حکیم البحر الموج کو جو فارسی زبان میں ہے، عربی میں منتقل کیا، ایک کتاب "تحذائق البیان شرح علیٰ بدیع البیان" سپرد قلم کی، شرح طوابع لکھی، یو صیری کے قصیدہ بروہ کی شرح قلم بند کی، ایک رسالہ الحق الصریح فی اثبات عدم قبول التوبة لاسباب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کیا۔ یہ رسالہ انہوں نے مخدوم الملک شیخ عبد اللہ سلطان پوری کے جواب میں لکھا تھا، عبد اللہ سلطان پوری نے ایک رسالے میں رسول اللہ پر سب و شتم کرنے والوں کی قبولیت توبہ کا اثبات کیا ہے، قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی "الارشاد" کی شرح بھی لکھی، نیز شیخ حسن صنعانی لاہوری (متوفی ۶۲۰ھ) کی حدیث کی مشہور کتاب "مشارك الانوار" کی شرح سپرد قلم فرمائی۔

شیخ منور پانچ نمبر قلعہ گوالیار میں قید رہے، اس مدت میں انہیں نے اپنی تفسیر "النظم فی ترتیب الآیۃ و سور القرآن الکریم" اور قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی تفسیر "المحرر الموج" کی عربی کے

قالب میں ڈھال لیا تھا اور دونوں تفسیروں کا مسودہ مکمل کر لیا تھا۔ اب وہ نظر ثانی اور تصحیح کرنا چاہتے تھے کہ فرماں روا نے ہند جلال الدین اکبر کے غیظ و غضب کا پارہ اور چڑھ گیا اور وہ تمام کتابیں جو جیل میں لکھی تھیں اور کم بیش ڈیڑھ ہزار اجزا پر مشتمل تھیں ایک ایک ورق کر کے چھین لی گئیں اور کتب خانہ شاہی میں جمع کر دی گئیں۔ افسوس ہے وہ سب کتابیں ضائع ہو گئیں۔ صرف ایک کتاب تفسیر قرآن الدرر النظیم فی ترتیب الآیۃ و سور القرآن الکریم محفوظ رہ سکی جو کسی طرح قید خانہ میں مصنف کے پاس رہ گئی تھی۔

اسی اثناء میں بادشاہ کا غصہ اور بڑھا تو حکم صادر ہوا کہ شیخ منور کو قلعہ گوالیار سے دار الخلافہ آگرہ میں لایا جائے، اس حکم کی تعمیل کی گئی اور زندگی کے چند روز باقی رہ گئے تھے، نہایت تنگی اور تاریکی میں بسر کیے۔ بالآخر ۱۲ ذی القعدہ ۱۰۱۱ھ کو اس عالم کون و فساد سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ موت کے بعد مرکبِ علم و تحقیق لاہور کے اس جلیل القدر عالم و فقیہ اور مفسر و محدث کو غربا اور فقرا کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ بعد ازاں ماہ محرم ۱۰۱۵ھ میں ان کے فرزند ان گرامی کسی مناسب تدفیر سے رفیع المرتبت باپ کی میت کو خاک آگرہ سے نکال کر لاہور لے آئے اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کیا۔

یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بادشاہ کی ناراضی کی اصل وجہ کیا تھی۔ دس سال مالوہ کی صدارت پر مامور رہے اس عرصے میں بادشاہ ان سے خوش رہا۔ (اگلے مادہ دیکھ)

تبر عالم تھے، بجا پور کے بادشاہ علی عادل شاہ کی دعوت پر ہندوستان آئے اور اس کے پاس بجا پور میں قیام پذیر ہوئے۔ اس کے قتل کے بعد ۹۹۱ھ میں آگرہ گئے اور جلال الدین اکبر بادشاہ سے ملاقات ہوئی، اکبر نے ان کی بڑی پذیرائی کی۔ ۹۹۳ھ میں منصبِ صدارت عطا کیا اور امین الملک کے خطاب سے سرفراز کیا۔ پھر عضد الدولہ کا خطاب دیا، بعد ازاں عضد الملک کے لقب سے نوازا اور دیوانِ وزارت میں داخل کیا، اپنے فحول علماء اور مشاہیر حکماء میں داخل کیا، جب یہ اکبر کے فرمان کے مطابق آگرہ گئے تو شیخ منور لاہوری بھی وہیں سکونت فرماتے۔ ایک روز منطق و حکمت کے موضوع پر شیخ منور سے گفتگو ہوئی تو بہت سے فکری عقدے حل ہوئے اور متعدد علمی گوشوں سے پردے اٹھے، خوش ہو کر شیراز کے اس عظیم عالم نے فرمایا سیر ہند کرتے ہوئے مدت گزر گئی، اس طویل عرصے میں آج پہلا موقع ہے کہ شیراز کی محکم علمی دماغ آرزو مند میں پہنچی ہے۔

حکیم شمس الدین علی گیلانی، اکبر کی عنایت شاہی سے حکیم الملک کے خطاب سے سرفراز تھے اور مولانا شاہ محمد شاہ آبادی سے نسبت تلمذ کرتے تھے، ان کے بارے میں شیخ منور لاہوری کے چچے شیخ کبیر کا بیان ہے کہ ایک روز بادشاہ کے حضور عرض گزار ہوئے کہ تفسیر بیضاوی اور دیگر مہتمی کتابوں پر ان کے استاد مولانا شاہ محمد شاہ آبادی نے ایسے اعتراضات کئے ہیں کہ علمائے وقت ان کا جواب دینے سے قاصر ہیں اور شاہ آبادی عالم اس باب میں

سب پر غالب ہیں۔ حکیم گیلانی نے شاہشاہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ علماء کی مجلس منعقد کر کے ان کے اعتراضات و ایرادات سے متعلق گفتگو کی جائے چنانچہ قرآن کی آیت و اذابتلیٰ ابراہیم رہہ بکلمت فانتھن کی تفسیر پر حکیم موصوف نے مولانا شاہ آبادی کا اعتراض پیش کیا۔ قاضی صدر الدین لاہوری ثالث مقرر ہوئے۔ شیخ منور نے اس انداز سے اس آیت کریمہ کی وضاحت کی اور اس اسلوب سے اعتراض کا جواب دیا کہ حاضرین مجلس حیران رہ گئے۔ قاضی صدر الدین نے شیخ کو داد دیتے ہوئے کہا کہ شیخ منور نے قاضی ناصر الدین بیضاوی کی عبارت کی اس حسن و خوبی سے وضاحت کی ہے اور اس عمدگی سے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ اگر خود بیضاوی موجود ہوتے تو شیخ کی نگاہ دوربین کی تحسین فرماتے۔

دس سال کے بعد ۹۹۵ھ میں اکبر نے شیخ منور کو سارنگ پور (مالوہ) کے عہدہ صدارت سے معزول کیا اور ان کی جگہ عضد الدولہ میر فتح اللہ شیرازی کو صدر مقرر کر کے بھیجا۔ میر شیرازی وہاں پہنچے تو شیخ منور سے بعض علمی نکات پر بحث شروع ہوئی۔ شیخ منور نے مقدمہ طوابع کی شرح ان کو دکھائی جس کی عبارت بڑی مشکل اور الجھی ہوئی تھی۔ میر فتح اللہ نے جواب کے لیے ایک دن کی مہلت مانگی، دوسرے دن پھر گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا میں نے اس پر کچھ مسودہ تیار کیا ہے جس سے مسئلہ زیر بحث کی عقدہ کشائی ہوتی ہے۔ کسی شخص کو میرے ساتھ بھیجئے تاکہ میں اسے صاف کر کے آپ کی خدمت میں پیش

مفتی شیخ احمد وغیرہ شامل ہیں۔ یہ وہ حضرات علمائے عظام تھے جو علوم شریعت کے ماہر اور مبلغ تھے اور احکام شرعیہ میں خواجہ معین الدین کشمیری سے طالب فتویٰ ہوتے تھے۔ یعنی وہ وضاحت مسائل شرعیہ اور افتاء میں خواجہ ممدوح علمائے کشمیر کے مرکز مرجع تھے، خطہ کشمیر کے ارکان دولت، ارباب حکومت اور خواص و عوام سب اس سلسلے میں ان سے رجوع کرتے تھے۔

خواجہ معین الدین کشمیری نے کشمیری مسلمانوں میں اتباع شریعت اور ترویج سنت کا جذبہ پیدا کیا، بدعات کو ختم کرنے اور خلاف شرع رسوم کو مٹانے میں جد کو ششیں کیں۔ وہ زاہد و عابد اور متقی و متورع عالم و فقیہ تھے۔ مصنف بھی تھے، فتاویٰ نقشبندیہ اور کنز السعادات، مسائل فقہ میں ان کی تصنیفات ہیں۔ ان کے علاوہ فارسی زبان میں سیر و سلوک سے متعلق ایک رسالہ ”رضوانی“ لکھا۔ مرآت القلوب، سید خیر البشر اور مرآۃ طیبہ بھی ان کی تصانیف میں شامل ہیں۔ سعیدیہ لاہوری ٹونک میں ان کی دو ضخیم تفسیریں بھی ہیں۔ ایک زبدۃ التفسیر عربی میں اور دوسری شرح القرآن فارسی میں۔

خواجہ ممدوح نے ماہ محرم ۱۰۸۵ھ میں کشمیر میں وفات پائی۔

شیخ منور لاہوری

شیخ منور بن عبد الحمید بن عبد الشکور بن سلیمان بن اسرائیل لاہوری علوم عقلیہ و نقلیہ کے ماہر تھے۔ شیخ سعد اللہ بن ابراہیم لاہوری ان کے

خالو تھے، جو اپنے وقت کے جید عالم اور متقی بزرگ تھے، انہی سے اخذ علم کیا اور مربیہ عالی کو پہنچے، قوت حفظ اور اک نہایت تیز تھی۔ تقریباً بیس سال کی عمر میں علوم متداولہ کی تحصیل سے فارغ ہو گئے تھے۔ قرأت و تجوید پر عبور رکھتے تھے اور قرأت سبہ کے عالم تھے، حسن صورت اور حسن سیرت کے زیور سے آراستہ تھے، مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر ان کی فراوانی علم و فضل سے بہت متاثر تھا، ۹۸۵ھ میں اس نے ان کو مالوہ کے منصب صدارت پر مامور کیا۔ جب وہ مالوہ کے شہر سارنگ پور پہنچے تو وہاں علما و فضلا اور اصحاب طریقت و سلوک کی ایک جماعت موجود تھی، انہوں نے جوش اور مسرت سے انہیں خوش آمدید کہا اور بڑی تکریم سے پیش آئے۔ دس سال سارنگ پور میں قیام رہا، منصب صدارت کے ساتھ ساتھ وہاں غلطیہ تدریس بلند کئے رکھا۔ اس اثنا میں بے شمار شاہین علم و عرفان نے ان سے استفادہ کیا اور شہرت علمی پورے ملک میں پھیل گئی۔

شیخ منور ارض لاہور کے وہ عالم کبیر ہیں جن کا ذہن رسا، تفقیر، حدیث، فقہ منطق و حکمت اور تمام علوم مروجہ کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ اکبر کے سلسلہ ملازمت میں منسلک ہونے سے پہلے چوالیس سال انقلم علم میں سیاحت کناں رہے اور درس و تدریس کو بنیادی مشغلہ قرار دیے رکھا۔

امیر فتح اللہ شیرازی (متوفی ۹۹۷ھ) ان کے علم و فضل کے بہت مداح تھے۔ یہ شیرازی میں پیدا ہوئے تھے، مسلک شیعہ تھے اور علوم حمیہ کے

بڑے اثرورسوخ کے مالک تھے اور ان کے ارادت مند دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ شاہ جہان بادشاہ کے عہد میں کابل سے ہندوستان آئے اور کشمیر میں سکونت اختیار کی، کئی مرتبہ لاہور، دہلی اور آگرہ گئے، ملوک و امراء سلطنت سے ملے اور اپنی نیکی کی وجہ سے ان کے نزدیک انتہائی عزت و اکرام کے مستحق قرار پائے۔ کشمیر میں بڑی ترویج اسلام کی اور ہزاروں لوگ ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔

خواجہ معین الدین کشمیری، انہی خواجہ خاوند محمود کے پٹے تھے جن کا شمار مشائخ نقشبندیہ اور کشمیر کے فقہائے حنفیہ میں ہوتا تھا۔ ان کا مولد و منشا کشمیر ہے۔ گھر میں علم کے چشمے بہہ رہے تھے۔ اپنے والد گرامی خواجہ خاوند محمود سے ابتدا کی درسی کتابیں پڑھیں اور فقہ کی کچھ تعلیم حاصل کی۔ مزید حصول علم کی غرض سے دہلی گئے، وہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تدریسی سرگرمیاں جاری تھیں، ان کے حلقہ درس میں داخل ہوئے اور کافی عرصہ وہاں رہ کر حدیث و فقہ کی کتابیں پڑھیں، یہاں تک کہ اپنے عہد کے جید عالم اور نامور فقیہ گردانے گئے۔ بعد ازاں کشمیر واپس آئے اور مندرجہ بحث کو ذیبت بخشی۔ علم و فضل کی فراوانی کا یہ عالم تھا کہ اس عہد کے بڑے بڑے کشمیری اصحاب علم اور ارباب طریقت ان کی خدمت میں آتے اور استفادہ کرتے تھے۔ ان علمائے کرام میں ملا محمد طاہر کشمیری خلف مولانا حیدر کشمیری، علامہ ابو الفتح کلو، ملا یوسف مدرس، مفتی محمد طاہر، مولانا عبدالغنی اور مولانا

سے موضع بروہہ منتقل ہو گئے جو اس زمانے میں اعمال جون پور میں ایک گاؤں تھا۔ بروہہ کے نامور بزرگ شیخ نور الدین بن عبدالقادر صدیقی بروہی کی صاحب زادی سے شادی کی اور اللہ نے اس سے اولاد عطا کی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اہل و عیال کو بروہہ میں چھوڑا اور خود علاقہ بنگال کے ایک شہر ”پرینہ“ چلے گئے، وہاں اقامت اختیار کر لی، مدفن بھی وہیں ہے۔ ان کے بیٹے شیخ محمد رشید جون پوری نے جو سر زمین برصغیر کے بہت بڑے عالم و فاضل اور صاحب تصنیفات مشہورہ تھے، اپنے نانا شیخ نور الدین بروہی کے ہاں تربیت حاصل کی اور ابتدائی کتابیں (بعض انتہائی بھی، جیسا کہ شیخ محمد رشید جون پوری کے حالات میں بیان کیا جا چکا ہے) انہی سے پڑھیں۔ شیخ مصطفیٰ عثمانی بروہی، فقیہ، زاہد، متورع اور متوکل علی اللہ تھے۔ مشہدات سے دامن کشاں رہتے تھے۔ انہوں نے ۲۰ ذی الحجہ ۱۰۷۶ھ میں پرینہ میں وفات پائی۔

خواجہ معین الدین کشمیری

خواجہ معین الدین کشمیری کا سلسلہ نسب یہ ہے۔ معین الدین بن خاوند محمود بن ضیاء الدین من میر محمد بن تاج الدین بن علاء الدین عطار بخاری نقشبندی کشمیری۔ خواجہ معین الدین کشمیری خطہ کشمیر کے ممتاز بزرگ حضرت خواجہ خاوند محمود (متوفی ۱۲ شعبان ۱۰۵۲ھ) کے فرزند تھے۔ خواجہ خاوند محمود کبار مشائخ نقشبندیہ میں سے تھے، ماوراء النہر اور اس کے گرد و نواح میں

شیخ مصطفیٰ عثمانی بر ونوی

شیخ مصطفیٰ عثمانی بر ونوی کا نسب نامہ یہ ہے :
 مصطفیٰ بن عبد الحمید بن راجو بن سعدی بن عازف
 بن عبد الواسع بن مختصر بن ہدی بن عبد الملک بن
 مقصن بن نصیر الدین خششی..... شیخ مصطفیٰ عثمانی
 بر ونوی کو لوگ شیخ رومی عثمانی بر ونوی کے لقب
 سے ملقب کرتے تھے۔ شیخ سری بن مقصن سقطی
 عثمانی کی اولاد سے تھے جو مشہور ولی اور متقی بزرگ
 تھے۔ شیخ مصطفیٰ عثمانی بر ونوی اپنے دور کے عالم
 فقیہ اور پرہیزگار بزرگ تھے اور صاحب رشیدیہ
 شیخ محمد رشید عثمانی جون پوری (متوفی ۹ رمضان
 ۱۰۸۳ھ) کے والد تھے۔ یہ دراصل ”سکائی“
 کے باشندے تھے جو علاقہ اودھ میں اعمال ایشی
 میں ایک قریہ تھا۔ شیخ مصطفیٰ نے موضع سکائی
 میں نشو و نما پائی اور شیخ محمد بن نظام الدین عثمانی
 ایشیوی (متوفی ۲۶ ذی القعدہ ۱۰۱۱ھ) سے بیعت
 ہوئے۔ پھر حصول علم کا شوق پیدا ہوا اور اپنے
 علاقے کے علما سے تحصیل کی۔ بعد ازاں ان کے
 مرشد شیخ محمد بن نظام الدین عثمانی ایشیوی نے
 جون پور جانے کی اجازت مرحمت فرمائی اور وہ
 جون پور چلے گئے۔ جون پور علمائے عظام کا مرکز
 تھا اور مختلف علما و مشائخ کے درس و تدریس اور
 تصوف و طریقت کے سلسلے جاری تھے، شیخ مصطفیٰ
 بھی ان سے منسلک ہو گئے، وہاں کے اساتذہ سے
 علم حاصل کیا اور شیخ قیام الدین بن قطب الدین
 جون پوری سے خرقہ طریقت عطا ہوا۔ پھر ایشی
 کا قصد کیا اور کافی عرصہ وہاں مقیم رہے۔ ایشی

جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت صاحب
 رشیدیہ شیخ محمد رشید عثمانی جون پوری طلباء کی
 جماعت میں شیخ محمد افضل سے درس لے رہے
 تھے اور مولانا محی الدین بہاری شیخ محمد رشید کی
 استعداد علمی سے واقف ہونا چاہتے تھے۔ غالباً یہ
 اس بناء پر تھا کہ شیخ محمد رشید کی شہرت زمانہ
 طالب علمی ہی میں اہل علم میں پہنچ گئی تھی۔
 مولانا محی الدین بہاری نے دورانِ درس میں کسی
 مسئلے پر محمد رشید سے مذاکرہ و مباحثہ شروع کر دیا۔
 شیخ نے ان کو اس انداز سے جواب دیا اور اس منہج
 سے بحث میں حصہ لیا کہ قریب تھا کہ مولانا کو
 خاموش کرادیں، مگر شیخ محمد افضل نے اپنے
 شاگرد کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور وہ خاموش
 ہو گئے۔

مولانا محی الدین بہاری نے ۱۰۶۸ھ کو
 وفات پائی۔

قاضی مرتضیٰ بیجاپوری

قاضی مرتضیٰ بیجاپوری کا لقب رضی الدین
 تھا۔ اپنے عصر کے نامور عالم و فقیہ اور شیخ تھے۔
 ان کے والد محمود ناٹکی ہمدرد گاہ گوا کے قاضی
 تھے۔ والد کی وفات کے بعد ۹۹۳ھ میں یہ
 منصب لائق بیٹے کو ملا۔ قاضی ممدوح مصنف بھی
 تھے، فن صنائع و بدائع سے متعلق سلطان ابراہیم
 عادل شاہ کے عہد میں ”تحفۃ الفقیر“ کے نام سے
 ایک مفید کتاب تصنیف کی۔ یہ کتاب لکھ کر بیجاپور
 کے بادشاہ ابراہیم عادل شاہ کو بطور تحفہ پیش کی۔
 بادشاہ نے اسے بہت پسند کیا۔

نقشہ ہند

مولانا محی الدین بہاری

مولانا محی الدین بن عبداللہ بہاری، ملا موہن بہاری کے عرف سے معروف تھے۔ ہندوستان کے صوبہ بہار کے شہر میہار کے نواح میں متولد ہوئے، نشوونما بھی اسی گاؤں میں پائی۔ حصول علم کا شوق چھن ہی سے تھا۔ نو سال کی عمر کے تھے کہ قرآن مجید حفظ کر لیا۔ ان کے والد مولانا عبداللہ بہاری بھی صاحب علم بزرگ تھے، حفظ قرآن کے بعد ان سے درسی کتابیں پڑھنا شروع کیں اور سترہ سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ پھر اپنے شہر ہی میں درس و افادے کا سلسلہ شروع کر دیا اور اس دور کے مشاہیر فقہاء گردانے گئے۔ کچھ عرصہ شائقین علم کو پڑھاتے اور مستفید کرتے رہے۔ بعد ازاں دہلی گئے اور شاہجہاں بادشاہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے ان کی علمی قابلیت سے متاثر ہو کر اپنے بیٹے اورنگ زیب کا معلم مقرر کر دیا۔ بارہ سال اس خدمت علمی پر مامور رہے۔ پھر تصوف و طریقت کا جذبہ دل میں

موجزن ہوا اور شیخ وجیہ الدین علوی کجراتی کے پوتے شیخ حیدر کی خدمت میں حاضری دی، ان سے اخذ طریقت کیا۔ اس کے بعد اپنے شہر بہار واپس چلے گئے اور سب اطراف سے منقطع ہو کر زہد و عبادت کی زندگی اختیار کر لی۔ اس اثناء میں علم نحو کی انتہائی کتاب مکافیہ کی بحث غیر منصرف تک فارسی زبان میں حقائق و معارف کے اسلوب پر شرح سپرد قلم کی۔ حقائق و معارف کے انداز ہی میں بحث غیر منصرف تک عربی زبان میں مکافیہ کی ایک شرح شیخ ابوالبقا نے لکھی ہے۔

سرخ ارشدی میں شیخ غلام ارشد جون پوری لکھتے ہیں کہ مولانا محی الدین بہاری شیخ محمد افضل جون پوری کے شیوخ میں سے تھے۔ وہ ایک مرتبہ جون پور تشریف لائے اور شیخ محمد افضل کے ہاں گئے۔ شیخ اس وقت درس دے رہے تھے اور طلباء کی جماعت ان کے سامنے تھی۔ انھوں نے مولانا محی الدین کے اعزاز میں درس بند کرنے کا ارادہ کیا لیکن مولانا نے روک دیا اور فرمایا کہ ان کی موجودگی میں سلسلہ درس جاری رکھا

الآيات من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه (مسلم)

آیت الکرسی و فضیلت

اس مقدس آیت کی بڑی بزرگی ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں میں سب سے بڑی عظمت کی آیت ہے۔ سوتے وقت اس کو پڑھنے سے رات بھر شیطان قریب نہیں آسکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگہبانی ہوتی ہے۔ ہر نماز کے بعد پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ اس آیت میں اسم اعظم (الحی القيوم) ہے اور پچاس کلمے ہیں اور ہر کلمے میں پچاس برکتیں ہیں اس کے پڑھنے سے رنج و غم دور ہو جاتا ہے۔ روزی میں کشائش ہوتی ہے۔ شیطان ہٹ جاتے ہیں اور ہر آفت و بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ جہات ستہ اور داخل جوف میں پڑھنے سے ایک مضبوط قلعہ حفاظت کے لیے ہو جاتا ہے کوئی چور ڈاکو داخل نہیں ہو سکتا۔

آمن الرسول الخ

یہ سورہ کریمہ کی حدیثوں میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں جو اس کو جمعہ کے دن پڑھے گا تو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے روشنی ہوگی اور جو اس کے شروع کی دس آیتوں کو ضبط کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ غرض اس کے پڑھنے سے دجال کے فتنے اور دیگر بڑی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔
(اگلے ماہ سورہ یسین کی فضیلت)

کمزور ہے تو قوی ہو جائے گا۔ نوکری سے معزول ہے حال ہو جائے گا اور اگر لاولد ہے تو اولاد پائے گا علامہ ابن عربیؒ فرماتے ہیں کہ مغرب کے فرض و سنت کے بعد اسی جگہ چالیس مرتبہ پڑھے اور اس جگہ سے اٹھے نہیں تو اللہ تعالیٰ سے جو حاجت مانگے گپائے گا۔ اور اگر قیدی ایک سو اکیس بار پڑھ کر بیڑی پر دس بار دم کرے تو وہ اللہ کے حکم سے رہا ہو جائے گا۔ علامہ ابن القیمؒ فرماتے ہیں کل داء له دواء وانا احسن المداواة بالفتاحه وجدت لها تأثيراً عجيباً في الشفاء۔

سورہ بقرہ کی فضیلت

اس مبارک سورۃ کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں اقرئوا سور البقرة فان اخذها بركة و تركها حسرة و لا يستطيعها البطنة سورہ بقرہ پڑھا کرو اس کو لینا برکت ہے اور چھوڑنا حسرت ہے۔ جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ قیامت کے روز پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی۔ فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور فرمایا۔ لكل شئ سنام و سنام القرآن البقرہ و فيها آية هي سيدة آية القرآن طہر چیز کے لئے کوہان و رفعت ہے قرآن مجید کی رفعت سورہ بقرہ ہے اس میں ایسی آیت ہے جو قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ فرمایا اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور فرمایا اس سورت کی آخری دو آیتیں ایسی ہیں کہ پڑھنے والے کو کفایت کریں گی

رُوِيَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَلِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳

چاروں آسمانی کتابوں (توراة، انجیل، زبور اور قرآن) میں اس سورت جیسی کوئی سورت نہیں نازل ہوئی (ترمذی) اور حدیث میں فرمایا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز ہی نہیں ہوتی (بخاری) اور فرمایا اخیر سورۃ فی القرآن الحمد لله رب العالمین قرآن مجید میں سب سورتوں سے بہتر الحمد لله رب العالمین ہے۔ حضرت سائب بن یزید روایت کرتے ہیں عوذنی رسول اللہ ﷺ بفتح الکتاب تغلاً رسول اللہ ﷺ نے مجھے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ آنحضرت ﷺ نے اس سورت کو رقیہ (منتر) فرمایا (بخاری) ایک صحابیؓ نے سانپ کے کاٹے ہوئے پردم کیا۔ خدا کے حکم سے وہ اچھا ہو گیا۔ اور فرمایا فاتحہ الکتاب شفاء من کل داء۔ سورۃ فاتحہ ہر بیماری

خاصیت : سورہ فاتحہ کی خاصیت یہ ہے کہ ہر بیماری کے لیے باعث شفا ہے و با، طاعون زدہ بسم اللہ اور الحمد للہ دود و مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت جلد شفا ہوگی۔ جو شخص بسم اللہ اور الحمد للہ کو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان ہمیشہ ۴۱ بار پڑھتا رہے گا تو اگر وہ محتاج ہے تو غنی ہو جائے گا قرض دار ہے تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا بیمار ہے تو اچھا ہو جائے گا

جو دھا فغفر له (الدعاء والدواء) اس کو اچھا کر کے لکھو کیونکہ ایک شخص نے بسم اللہ کو بہت خوش خط و اچھا لکھا تھا اس کو بخش دیا گیا۔ حضرت مجدد الدین مجاہد ملت والا جاہ نواب سید صدیق حسن خان صاحبؒ (جوان دعاؤں کی برکت سے نوابی کے تخت پر متمکن ہوئے) بسم اللہ کے خصلتوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو شخص بسم اللہ کو زیادہ پڑھا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو روزی زیادہ عطا فرمائے گا۔ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ہوگی سوتے وقت ۲۱ بار پڑھنے سے اس رات جن و انسان و شیطان کے شر و فساد اور چوری ڈاکہ اور آگ لگنے اور اچانک موت کے آجانے اور تمام بلاؤں و آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ دیوانے کے کان میں ۳۱ بار پڑھنے سے جلد صحت یابی ہوتی ہے، مرگی والے پر دم کرنے سے جلد افاتہ ہوتا ہے۔ ظالم و جاہل حاکم کے سامنے پچاس بار پڑھنے سے اس کے دل میں رعب و خوف آجاتا ہے۔ تکلیف زدہ اور جادو کئے ہوئے آدمی پر متواتر سات دن تک سو سو بار پڑھنے سے خدا حکم سے جادو اور تکلیف کی شکایت دور ہو جائے گی۔ اور اسے حساب ابجد یعنی سات سو چھیاسی (۷۸۶) بار خالص نیت کے ساتھ پڑھنے سے ہر مشکل کام آسان اور حاجت روائی ہو جاتی ہے۔ اگر ایکس (۲۱) بار لکھ کر بچے کے گلے میں لٹکا دیا جائے تو اس گھر میں جن، شیطان نہ آئے اور مال و کمائی میں برکت ہوگی۔ دوکان پر لٹکا دی جائے تو تجارت میں فائدہ ہوگا۔ ایک سو ایک (۱۰۱) مرتبہ لکھ کر باغ اور کھیت میں لکھ کر دفن کر دیا جائے تو

کھیتی اور فصل اچھی ہوگی۔ اس کے علاوہ بے شمار فائدے ہیں جن کا اہل علم و عمل نے تجربہ کیا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ بھی فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت سے غافل ہیں۔ حالانکہ وہ آیت رسول اللہ ﷺ اور حضرت سلیمانؑ کے علاوہ کسی پر نہیں اتری۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں جو روزن کے فرشتے زبانیہ سے نجات چاہے وہ بسم اللہ پڑھے کیونکہ دونوں ۱۹-۱۹ ہیں حضرت عمرؓ کے پاس روم کے بادشاہ نے خط لکھا کہ میرے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے کبھی بند نہیں ہوتا۔ آپ کوئی دوا روانہ فرمائیں تو حضرت عمرؓ نے ایک ٹوپی ارسال کی جب بادشاہ اس ٹوپی کو سر پر رکھا تو سر کا درد موقوف ہو جاتا جب اس کو اتار دیتا تو پھر درد ہونے لگتا۔ اس کو بہت تعجب ہوا ٹوپی میں دیکھا تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سو اچھ نہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا اس بسم اللہ کی برکت سے ہی درد سر موقوف ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا ما اکرم هذا الذی و عزه شفانی واحدة منه۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا (کتاب الدعاء والدعاء)

سورہ فاتحہ کی فضیلت

اس سورہ فاتحہ (الحمد للہ) کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولقد آتیناک سبعاً من المثانی والقرآن العظیم ”(اے نبی) ہم نے تم کو سبع مثانی اور قرآن مجید دیا ہے۔“ اس سبع مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے یہ سورت تمام سورتوں سے مرتبہ میں بڑی ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ

کی بہترین عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ (شہقی)

قرآن مجید کی ظاہری تعظیم بھی کرنی چاہیے اس سے بہت ثواب ملتا ہے زمین پر قرآن مجید کے گرے ہوئے ورقوں کا اٹھانے والا اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کے لکھے ہوئے کاغذات کو زمین سے اٹھانے والے علیین میں بلند مرتبہ پائیں گے۔ حضرت علیؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ زمین پر جب کوئی کتاب اللہ گر پڑتی ہے تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ وہ فرشتے اپنے پروں سے اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں میں سے کسی ولی کو بھیج دیتا ہے وہ اس کو زمین سے اٹھا لیتا ہے اور جو زمین سے کسی ایسی تحریر کو اٹھالے جس میں اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کو علیین میں بلند کرے گا۔ اور اس کے ماں باپ کے عذاب میں کمی کر دے گا اگرچہ اس ماں باپ کافر ہوں (رواہ الصغیر۔ طبرانی)

استعاذہ وبسملہ

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ”جب تم قرآن مجید پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو مردود شیطان سے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ استعاذہ قرآن مجید کے شروع کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے تاکہ زبان فضول باتوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

کہ جس اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کام ادھورا و ناقص رہ جاتا ہے۔ لہذا ہر کام کے شروع میں اس کو ضرور پڑھنا چاہیے (ابو داؤد۔ ابن ماجہ) حضرت وہب بن منبہ مشہور تابعی محدث فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کو ایسی شرافت و سلطنت حاصل ہے جو اور کلموں کو حاصل نہیں۔ فقہ اسی سے حلال ہوتا ہے تمام عبادتوں اور طہارتوں میں اس کا ہونا ضروری ہے۔ سچے دل سے کہنے والا نہ دریا میں غرق ہو گا، نہ آگ میں جلے گا، نہ سانپ بھجھو اس کو ڈسیگا، اور دوزخ کے زبانیہ (فرشتوں) سے محفوظ رہے گا کیونکہ وہ انہیں ہیں اور بسم اللہ کے حروف بھی انہیں ہیں (فصل الخطاب فی فضل الکتاب) حضرت جعفر بن محمدؓ فرماتے ہیں کہ اگر جماع کے وقت بسم اللہ نہ پڑھے تو اس آدمی کے ذکر (عضو تناسل) پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ جماع کے وقت جب کہ بسم اللہ نہیں کہتا تو شیطان بھی اس کے ساتھ جماع کرتا ہے اور مرد کی طرح اسی (فرج) میں انزال کرتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میری بیوی جو سو کر بیدار ہوئی تو اس کی شرم گاہ میں آگ کا ایک شعلہ تھا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یہ شیطان کی وطی ہے تو جماع کے وقت بسم اللہ ضرور کہہ لیا کر۔ حدیث شریف میں رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جماع کے وقت اگر بسم اللہ جنبنا الشیطان و جنب الشیطان و رزقتنا (بخاری) پڑھے تو شیطان کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ حضرت علیؓ نے ایک بسم اللہ لکھنے والے کو دیکھ کر فرمایا جو دھا فان رجلا

بارگاہ ہوئیں اور آپ سید الاولین والآخرین کے لقب سے پکارے گئے۔

سچ تو یہ ہے کہ ہمارے نبی ﷺ نے موت و حیات، دنیا و آخرت کے کسی گوشہ کو نہیں چھوڑا جس کے لئے کم از کم دو چار دعائیں نہ ارشاد فرمائی ہوں۔

قرآن مجید کی ہر رگی

قرآن مجید سارا ہی دعا و شفا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف قرآن مجید ہی پڑھتا رہے اور کوئی کوئی دعا نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو دعا کرنے والے سے بھی زیادہ مرحمت فرمائے گا چنانچہ رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں من شغلہ القرآن ذکرى و مسئلتى اعطيتہ افضل ما اعطى السائلین (ترمذی) جو قرآن پڑھنے کی وجہ سے میری یاد اور سوال سے باز رہے، میں اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ دوں گا۔ کیونکہ قرآن مجید کا پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے محکلام ہوتا ہے اور اللہ اپنے کلام کو زیادہ توجہ سے سنتا ہے، اس مضمون کے ضمن میں ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید اور اس کی سورتوں اور بعض آیتوں کی فضیلت بیان کر دیں تاکہ دعا کرنے والا اس ثواب سے محروم نہ رہے۔

قرآن مجید کی تعریف انسانی طاقت سے باہر ہے۔ صرف چند حدیثوں کا ترجمہ ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں من قرء حرفاً من کتاب اللہ فلہ حسنة (المديث دارمی) جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے اس کو ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی کا ثواب دس نیکی کے برابر ہے۔ آسم ایک حرف نہیں ہے بلکہ

”الف“ ایک حرف ہے ”لام“ ایک حرف ہے ”میم“ ایک حرف ہے تو ان تین حرفوں کے بدلے تیس نیکیاں ملیں گی اور پورے قرآن مجید میں تین لاکھ بائیس ہزار چھ سو ستر (۳۲۲۶۷۰) حروف ہیں۔ ان کو دس گنا کر کے جوڑیے تو بتیس لاکھ چھپیس ہزار سات سو (۳۲۲۶۷۰۰) ہوئے تو پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب بتیس لاکھ چھپیس ہزار سات سو درجے ہوئے۔ اور فرمایا جو شخص قرآن مجید پڑھ کر اس پر عمل کرے اس کے مال باپ کو قیامت کے روز ایسا تاج پہنایا جائیگا جس کی روشنی آفتاب کی چمک سے زیادہ ہوگی اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو، جو شخص پڑھ کر عمل کرے تو اس کا کیا حال ہوگا یعنی پڑھنے والے کو اس سے زیادہ بہت کچھ ملے گا (احمد ابو داؤد) اور فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا تیرا آخر درجہ وہی ہوگا جو آخر آیت پڑھے گا اور قرآن مجید میں چھ ہزار چھ سو چھیاسی (۶۶۸۶) آیتیں ہیں تو ان کی اسی قدر درجے ملیں گے۔ ہر دو درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے (ترمذی) اور فرمایا جو شخص قرآن مجید پڑھے اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کے گھرانے کے دس دوزخی آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے جس میں نہیں پڑھا جاتا ہے اس میں نہیں ہوتی۔ (بخاری) اور فرمایا کہ میری امت

ہے، کوئی فرشتے اور پیر و مرشد کو پکارنا ہے کوئی یا شیخ عبد القادر شینا اللہ کی مالا جتا ہے کوئی خواجہ غریب نواز کی رہائی دیتا ہے کوئی پیروں، مرشدوں کی من گھڑت دعاؤں کی تسبیح پڑھتا ہے اور قرآن مجید و حدیث کی دعاؤں سے کوسوں دور بھاگتا ہے حالانکہ قرآن مجید و حدیث کی دعائیں اصل ہیں اور جو ان میں تاثیر ہے وہ اور دعاؤں میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ان میں عقائد کی اصلاح بھی ہے اگر آپ گہری نظر سے دیکھیں تو ہر دعا میں عقیدے کی درستی موجود ہے کیونکہ بغیر اس کے کوئی عمل مقبول نہیں۔

قرآنی دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو تعلیم فرمائیں جن کی برکت سے ان کی ضرورتیں و حاجتیں پوری ہوئیں کیونکہ دوسرے انسانوں کی طرح وہ بھی انسان ہی تھے۔ جو دوسرے انسانوں کی ضرورتیں پیش آتی ہیں ان کو بھی پیش آیا کرتی تھیں۔ وہ بیمار بھی ہوتے تو صحت اللہ تعالیٰ ہی سے چاہتے۔ واذما مرضت فہو یشفین (یہ حضرت ابراہیم کا مقولہ ہے ”جب میں بیمار ہوتا تو اللہ مجھے اچھا کرتا ہے“)۔ بے اولاد ہوتے تو اولاد کے لیے دعا فرماتے رب ھب لی من الصالحین (اے پروردگار تو مجھے نیک اولاد دے)۔ لوگ ستاتے تو ان سے نجات کے لیے دربار خداوندی میں دست بدعا ہوتے رب نجنی من القوم الظالمین (اے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے) لغرضیں ہو جاتیں تو اس سے معافی چاہتے۔ حضرت ابو البشر آدم علی نبینا وعلیہ السلام سے لغزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں

التقاکیا کہ تم یہ دعا پڑھو۔ ہم تمہاری لغزش معاف کر دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام رہنا ظلما انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما کر غنودہ کرم سے مشرف فرمایا۔

حضرت یونس علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی تو لا الہ الا انت سبحانک انی كنت من الظالمین کی التجا سے دریا اور شکم مانی سے نجات حاصل کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دشمنوں سے خلاصی کے لیے دعا کی جو قبول ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے طلب اولاد کے لیے دعا کی دربار الہی میں قبول ہو کر ایسا فرزند عطا ہوا کہ لم نجعل له من قبل سمیا اور سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم تبعث حیا سے سرفراز ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی رب ھب لی من الصالحین جو قبول ہو کر اسماعیل صادق الوعد و کان رسولا نبیا جیسا یادگار عالم عطا ہوا اور وھبنا له اسحق و یعقوب و کلا جعلنا صلحین کی بشارت عظمیٰ سے سرور ہو کر الحمد للہ الذی وھب لی علی الکبر اسماعیل و اسحق ان ربی لسمیع الدعاء سے شکریہ ادا فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جیسے جابر، ظالم بادشاہ سے آزاد ہونے کی درخواست کی جو قبول بارگاہ ہوئی اور ان کو قلنا لا تخف انک انت الاعلیٰ سے تسلی دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نزول مائدہ کی دعا فرمائی جو قبول ہوئی۔ ہمارے نبی ﷺ نے رب زدنی علما وغیرہ کی دعائیں فرمائی جو مقبول

کی فریاد کو سنتا اور عموماً اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ انسان ہر مصیبت کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سہارا ضرور تلاش کرتا ہے حتیٰ کہ دہریے (خدا کے منکر) ملحد اور بڑے بڑے مغرور بھی اپنی سمجھ اور عقیدے کے مطابق اپنے سے بڑی ذات کا وسیلہ و ذریعہ بناتے ہیں اور اس کے دامن کو پکڑ کر نجات حاصل کرنے کے خواہاں رہتے ہیں۔ بعضوں نے مورتوں کو پکارا کسی نے چاند سورج، مریخ وغیرہ ستاروں کی منت و ساجت و خوشامد کی۔ اور دہائی دی کہ اس آڑے وقت میں کام آئیں۔ مگر جب ان سے حاجت روائی نہیں ہوتی تو تمام مادی و صوری اور ظاہری ذریعوں سے منہ پھیر کر صرف ایک ذات (اللہ تعالیٰ) کی طرف متوجہ ہو کر نہایت عاجزی و انکساری، آہ و زاری سے پکارتے اور دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پریشان حال لوگوں کی پکار کو قبول فرما کر انہیں دائمی رحمت میں چھپا لیتا ہے۔ جب خدا ہی اس آڑے وقت و مصیبت میں کام آنے والا ہے تو ہر حالت میں اسی کو پکارنا چاہیے۔ دوسرے عاجز و محتاجوں کو پکارنے سے کیا فائدہ کیونکہ وہ تو اس پکار کو سنتے ہی نہیں، فائدہ پہنچانا تو درکنار و من اضل ممن يدعون من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون (سورہ احقاف) ان سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں جو قیامت تک ان کی بات کو نہیں سن سکتے۔ حالانکہ وہ ان کی پکار سے بھی بے خبر ہیں (کیونکہ وہ ان ہی جیسے مجبور، عاجز بندے ہیں) ان الذين يدعون من دون الله عباد ائلكم (اعراف)

بیشک اللہ کے سوا جن کو تم اپنی مدد کے لیے پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے عاجز بندے ہیں بلکہ وہ تم سے بھی زیادہ عاجز ہیں کیونکہ زندہ انسان اپنی بعض مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے اور وہ بے جان تو اپنی مصیبت کو دور کر ہی نہیں سکتے۔ دوسروں کی مصیبت کیا دور کریں گے۔ والذین تدعون من دونہ لا يستطيعون نصرکم ولا انفسہم ينصرون (اعراف) وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ آیات مذکورہ سے یہ ثابت ہوا کہ سب بیچ اور بے بس ہیں کوئی کسی کی مدد اور تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ مددگار صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے ہر حالت میں اللہ ہی کو پکاریں اور اسی سے دعائیں کریں۔ پکار میں دوسرے کو شریک نہ کریں فلا تدعوا مع اللہ احدا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی مت پکارو (ورنہ تمہارے سب کام خراب ہو جائیں گے) ولا تدع من دون الله مالا ينفعك فان فعلت فانك اذا من الظالمين اللہ تعالیٰ کے سوا ان چیزوں کو مت پکارو جو (پکارنے سے) فائدہ اور چھوڑنے سے کچھ تکلیف نہ پہنچا سکیں۔ پھر اگر تم ایسا کرو گے تو اس وقت یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔

قرآن مجید میں اس قسم کی بے شمار آیتیں ہیں کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے اور ہر چیز کو اسی سے مانگنا چاہیے۔ پھر بھی بہت سے نادان مسلمان مصیبت میں خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں کوئی کسی نبی، ولی کو پکارتا

روحانیت کیا ہے؟

علامہ روحانی نئے میاں

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى يجيب المضطر اذا دعاه و
يكشف السوء ويجعلكم خلفاء والصلوة
والسلام على سيد الرسل والانبياء و آله
النجباء والنجباء واتباعه الكرماء۔ الم بعد

پروردگار عالم نے اس کارگاہ عالم فانی میں
آرام و تکلیف، رنج و غم، دوست دشمن، بیماری،
تندرستی اور طرح طرح کی صدمات و راحتوں اور
مصیبتوں کو پیدا فرما کر سب مخلوق اور خاص کر
انسانوں کو اس میں مبتلا کیا لہذا خلقنا الانسان فى
كبد ہم نے انسان کو مشقت اور تکلیف میں پیدا کیا
ہے۔ ابتداء آفرینش سے لے کر قیامت تک
گو نامگوں پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے۔ مگر اس کے
ساتھ ہی اس کی نجات کے لیے مختلف احتیاطی
تدابیر بھی مقرر فرمادی ہیں کہ جن پر گامزن
رہنے سے پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ جیسے سردی
سے چٹاؤ کے لیے گرم سامان اور گرمی سے چٹاؤ کے

لیے ٹھنڈ پہنچانے والی چیزیں اور دشمن سے چٹاؤ
کے لیے سامان جنگ، رنج و غم دور کرنے کے
لیے آرام و راحت کے اسباب، بیماری کو دور
کرنے کے لیے دعائیں اور دوائیں پیدا کیں۔
حدیث میں آیا ہے ما انزل الله داء الا انزل له
شفاء (بخاری) ہر بیماری کے لیے شفا اور دوا اللہ
تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی
رنج و غم، تکلیف و مصیبت وغیرہ پیدا کرنے والا
اور وہی ان مصیبتوں کو دور فرما کر راحت و آرام
صحت و تندرستی عطا فرمانے والا ہے۔ ہر چیز پر
قادر و مختار کل ہے۔ وہ بڑا داتا ہے۔ وہ اس بات کو
بہت محبوب رکھتا اور پسند کرتا ہے کہ اسے کوئی
پکارے اور مانگے۔ اسی پکارنے اور مانگنے کو دعا کہتے
ہیں امن يجيب المضر اذا دعاه و يكشف السوء
”بھلا ہے کوئی جو بے قرار و پریشان حال کی
فریاد کو سنے جب کہ وہ اسے پکارے اور وہ تکلیف کو
دور کر دے۔“ یعنی اللہ تعالیٰ ہی بے چین و بیقرار

جاتے ہیں ان سے نجات رہے۔

اور بعض صوفیاء نے ملنے جلنے کو روادار رکھا ہے جیسا کہ ظاہر احادیث میں صالحین کی صحبت میں بیٹھنے کی ترغیب ہے اور نیک لوگوں سے ملنے جلنے کو آخرت کے لیے سود مند بتایا گیا ہے۔ خود فرمان الہی ہے: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين (الزخرف ۴۳-۶۷) ”اس روز دوست باہم دشمن ہوں گے مگر متقی حضرات کہ وہ دوست ہی رہیں گے۔“

حضرت احمد بن حورئیؓ سے دریافت کیا گیا کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو فرمایا حیف! ہمارے اور اس راستے کے درمیان بے شمار گھاٹیاں ہیں جو محض اس طرح سر ہو سکتی ہیں کہ بڑی سرعت سے سفر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ درست کیا جائے۔ اور مشغول کرنے والے تعلقات کو ختم کیا جائے۔

شیر نے بات مان لی

حضرت ابراہیم ادہمؒ اپنے مصاحبین کے ساتھ تشریف فرما تھے کچھ لوگ پریشان حال مجلس میں آئے اور کہنے لگے حضور والا! ایک شیر ہمارے راستے میں آگیا ہے۔ حضرت وہاں تشریف لے گئے اور شیر سے فرمایا:

”ابو الحارث! اگر تجھے ہمارے بارے میں کوئی حکم ہوا ہے تو تو اس پر عمل کر اور اگر ایسا نہیں ہے تو راستے سے ہٹ جا۔“

حضرت کی بات سن کر شیر وہاں سے چلا گیا۔ جاتے ہوئے دل گرفتہ چلاتا جا رہا تھا۔ پھر آپ نے لوگوں کو یہ تلقین کی کہ نیند سے اٹھنے

کے بعد اسے پڑھ لیا کرو
”اے اللہ! تو اپنی چشم عنایت سے جسے کبھی نیند نہیں ہماری نگہبانی فرما۔ اور اپنی اس پناہ سے جس کا قصد کوئی کر سکتا ہے ہماری حفاظت فرما اور اپنی قدرت سے ہم پر رحم فرما کیونکہ تجھ پر بھروسہ اور امید کرنے کے بعد ہم ہلاک نہیں ہوں گے۔“

شیر کی گوشیالی

حضرت سفیان ثوریؒ اور شبان راعیؒ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں اچانک ہمارے راستے میں ایک شیر آگیا:

حضرت سفیانؒ: (شبان راعیؒ سے مخاطب ہو کر) اس کتے کو آپ دیکھ رہے ہیں جو سانے آرہا ہے؟
حضرت شبانؒ: ڈرو نہیں۔

اور حضرت شبان کی آواز سن کر کتے کی طرح دم ہلانے لگا اور ان کو خوش کرنے لگا اور شبان نے اس کا کان گرم کیا۔

حضرت سفیانؒ: آخر یہ سب کیا ہے؟

حضرت شبانؒ: کچھ بھی نہیں سفیان! اگر مجھے شہرت کا اندیشہ نہ ہوتا تو اپنا سفر اس کی پشت پر لا کر مکہ معظمہ تک لے جاتا۔

ایک بزرگ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ پہاڑ پر رہتے تھے جب بارش ہوتی یا انہیں سردی لگتی تو کئی شیر جمع ہو کر انہیں لپٹا لیتے اور ان کے جسم کو گرمی فراہم کرتے۔

☆☆☆

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مَا خَلَقْتَ مِثْلَ هَذَا بِأَطْلَافِ

سُجَّانٍ

فَقَدْ عَذَابُ النَّارِ

مَدَقَّ اللَّهُ الْمَظْلَمَ

ایک بزرگ نے فرمایا :

”تم انجان لوگوں سے پہچان پیدا کرنا چاہتے ہو، اور ہم پہچان والوں سے انجان ہوتے ہیں۔“

میں نے سوچا مجھے ایسا کوئی دوست ملے مخلص و معتد اور راز چھپانے والا دلوں تک نظر آئی مجھے ہر ہستی جو ملامت کو نیاز غم لگانے والا حضرت علامہ یافعی علیہ الرحمہ فرماتے

ہیں :

حضرت امام ابراہیم بن ادہم وغیرہ نے فرمایا، یہ سلف صالحین کے دوزخ ہب فکر میں سے ایک ہے۔ وہ حضرات تہائی کو سلامتی کا ذریعہ خیال فرماتے ہیں تاکہ عبادت کے لیے فراغت رہے اور میل جول کے بعد جو لوگوں کے حقوق ہو

ہوئی۔ خیر اب تو ہوتا تو یہاں سے جاتا ہے یا میں خود چلا جاؤں، وہ چلا گیا۔

حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں ”تو اگر خود کو ہمہ وقت توبہ کے آئینے میں دیکھتا ہے تو معصیت کی قباحت تجھ پر عیاں ہو جائے گی۔“ انہی کا ارشاد ہے :

”لوگوں سے پہچان کم کرو، جن لوگوں سے جان پہچان نہیں ہے ان سے پہچان نہ پیدا کرو اور جن سے ہے ان سے بھی کنارہ کشی کرو اور جس طرح خونخوار درندے سے دور رہتے ہو اسی طرح لوگوں سے بھاگو۔ جمعہ اور جماعت سے کبھی پیچھے نہ رہو۔“

سے میری بھوک بھی مٹ جاتی یہ پیاس بھی رفع ہو جاتی ہے..... اس کے علاوہ گرمی سدی، نیند سستی غنودگی اور نامانوسی اور وحشت یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ”اب تم ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو یا تمہیں تمہاری جگہ پہنچا دیا جائے؟“
نوجوان نے کہا ”حضور مجھے میری ہی جگہ بھجوا دی جائے۔“

حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے قبہ اٹھا کر پھر سمندر کی تہ میں پہنچا دیا۔
اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا ”اللہ تم پر رحم کرے دیکھو والدین کی دعا کتنا مقبول ہے ان کی نافرمانی سے جو۔“

جن کو حق سے قرار ملتا ہے
شیخ ذوالنون مصریؒ راوی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی:

”اے موسیٰ! اس پرندہ کی طرح زندگی گزارو جو اکیلے رہتا ہے۔ درختوں سے اپنی روزی لیتا ہے۔ خالص پانی پیا یہ کہ نہر کپانی پیتا ہے۔ رات کے وقت کسی غار میں پناہ لیتا ہے اس لیے کہ اسے مجھ سے محبت اور میرے نافرمانوں سے نفرت ہے۔ اے موسیٰ! یہ میری قسم ہے کہ کسی عمل کے دعویدار کا عمل پورا نہیں ہونے دوں گا اور جو

میرے علاوہ کسی سے امید رکھتا ہے اس کی امید کاٹ ڈالوں گا اور جو غیر اللہ پر اعتماد کرے گا اس کی پشت توڑ دوں گا اور جو غیر اللہ سے انس رکھے گا اسے طویل وحشت میں گرفتار کر دوں گا۔ اور جو غیر سے محبت کرے گا اس سے کنارہ کش ہو جاؤں گا۔ اے موسیٰ! میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ اگر مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی طرف توجہ فرماتا ہوں میری جانب چلتے ہیں تو انہیں اپنے نزدیک کرتا ہوں۔ میرا تقرب تلاش کرتے ہیں تو جام وصال پلاتا ہوں اور کفایت کرتا ہوں۔ مجھے سر پرست بناتے ہیں تو سر پرستی قبول کرتا ہوں۔ اگر مجھ سے مخلصانہ محبت کرتے ہیں تو میں بھی اسی طرح پیار کرتا ہوں۔ ان کے دلوں کی نگہداشت کرتا ہوں۔ ان کے حالات کی سر پرستی کرتا ہوں۔ میں نے ان کے قلوب کی تسلی صرف اپنے ذکر سے فرمادی ہے۔ ذکر ہی ان کے امراض کا علاج ہے۔ ذکر ہی سے ان کے قلوب کی منزل میرے پاس بناتے ہیں اور انہیں میرے سوا قرار بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بعدگان خاص سے ملحق فرمائے۔ آمین

انقطاع و یکسوئی

حضرت فضیل بن عیاضؒ مسجد میں تشریف فرما تھے ایک شخص آپ کے پاس آیا، سلام کر کے بیٹھا، آپ نے دریافت فرمایا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا اے ابو علی! آپ سے انس کے لیے آیا ہوں۔

فرمایا، یہ انس تو نہیں، یہ تو زری وحشت

رحمۃ للعالمین

اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے حضور کو رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کا یہ وصف قرآن حکیم نے خصوصیت سے بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

”ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضورؐ نے دنیا پر یہ احسان کیا کہ تمام انسانوں کو ان کے حقوق دلائے۔ ماں، باپ، بہن، بھائی سب کے فرائض کی پوری پوری تشریح کی۔

عدل و انصاف کو عام کیا۔ سچائی کا درس دیا، لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا، غلاموں کو یہاں تک عزت بخشی کہ وہ مخدوم اور آقا بن گئے۔

حیوانات تک کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہمیں ہر جاندار کی خدمت کرنی چاہیے کیونکہ ان کی خدمت کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔

گئے ہیں۔ مگر وہ اب تک بالکل جوان ہے اور اس بال بھی سفید نہیں ہوا ہے۔

حضرت سلیمانؑ نے اس سے دریافت کیا کہ ”تم وہاں کھاتے کیا ہو؟“

نوجوان نے جواب دیا ”اے اللہ کے نبی! ایک ہنر پرندہ روزانہ اپنی چونچ میں سربرابر کی ایک زرد چیز لے کر آتا ہے میں اسے کھا لیتا ہوں اور اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کا لطف ہوتا ہے اس

کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا، جس میں چار دروازے تھے۔ ایک دروازہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا زمر کا، چاروں دروازے کھلے ہوئے کے باوجود اندر سمندر کے پانی کا ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ قبہ سمندر کی تہ میں تھا..... حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کے اندر ایک خوبصورت جوان صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے نماز میں مشغول ہے۔ آپ قبہ کے اندر تشریف لے گئے اور اسے سلام کر کے دریافت فرمایا اس سمندر کی تہ میں تم کیسے پہنچ گئے؟ اس نے جواب دیا ”اے اللہ کے نبی! میرے ماں باپ معذور تھے اور میری ماں نابینا تھیں میں نے ان دونوں کی ستر سال تک خدمت کی۔ میری ماں کا جب انتقال ہونے لگا تو اسے دعا کی کہ خداوند! اپنی طاعت میں میرے فرزند کو عمر دراز عطا فرما۔ اسی طرح جب میرے باپ کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے دعا کی۔ پروردگار میرے بچنے کو ایسی جگہ عبادت میں لگا جہاں شیطان کا دخل نہ ہو سکے۔ میں اپنے والد کو دفن کر کے جب اس ساحل پر آیا تو مجھے یہ قبہ نظر آیا۔ اس کی خوبصورتی کا مشاہدہ کرنے کے لیے میں اس کے اندر چلا گیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ وارد ہوا اور اس نے قبہ کو سمندر کی تہ میں اتار دیا۔“

حضرت سلیمانؑ نے اس سے دریافت کیا تم کس زمانے میں یہاں آئے۔ نوجوان نے جواب دیا۔ سیدنا ابراہیمؑ کے زمانے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ اسے دو ہزار سال ہو

فرماتا ہے۔ تو اسی وقت ہمیں ایسا رزق عطا فرما جس سے شیطانی خیالات میرے اور میرے دوستوں سے دور ہو جائیں۔ بیشک تو احسان فرمانے والا، قدیم الاحسان ہے۔ اے اللہ! ابھی..... ابھی..... ابھی۔“

اسی وقت حاضرین نے چھت شق ہونے کی آواز سنی اور دیناروں کی بارش ہونے لگی۔ پھر حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے غیر خدا سے بے نیاز ہو جاؤ..... پھر آپ نے حکم دیا کہ سب دینار اٹھا لو۔ ان لوگوں نے لے لیے اور حضرت نے خود کچھ نہیں لیا۔

دعائے والدین کی کرامت

اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیں اور قدرت الہیہ کا تماشا دیکھیں۔ حضرت اپنے مصاحبین کے ساتھ تشریف لے گئے مگر انہیں کوئی ایسی شے نظر نہیں آئی۔ آپ نے ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ..... عفریت نے غوطہ لگایا مگر کچھ نہ پایا اور واپس آکر عرض کیا اے اللہ کے نبی! میں نے غوطہ لگایا مگر سمندر کی تہ تک نہیں پہنچ سکا اور نہ کوئی شے دیکھی..... حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے قوی جن کو غوطہ خوری کا حکم دیا مگر وہ بھی نامراد واپس آیا۔ فرق یہ ہے کہ اس سے دو گنی مسافت تک اندر گیا۔ اب آپ نے اپنے وزیر آصف بن برخیا کو سمندر میں اترنے کا حکم دیا..... انہوں نے تھوڑی دیر میں ایک سفید کافوری قبہ لا

صلح کر لی ہے ساتھیوں نے بھی اپنے سردار کا اتباع کیا اور اپنی اپنی تلواریں توڑ کر رہزنی کے کپڑے اتار پھینکے اور مکہ معظمہ کا قصد کر کے سب نے احرام باندھا..... تین شبانہ روز چلنے کے بعد جب وہ لوگ ایک گاؤں پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک نابینا ضعیفہ کو پایا۔ اس نے پوچھا تم لوگوں میں فلاں نام کر دی ہے؟ (اور اس نے ان کے سردار کا نام لیا) سردار نے کہا ہاں! وہ میں ہوں۔

ضعیفہ نے کہا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، یہ سب اس کے کپڑے رکھے ہیں، میں تین روز سے متواتر حضور سرور عالم ﷺ کو خواب میں دیکھتی ہوں۔ سرکار ﷺ کا حکم ہے کہ یہ تمام کپڑے میں تمہیں دے دوں۔

اس طرح ڈاکوؤں نے سچی توبہ کر کے حضور ﷺ کی بشارت کے ذریعہ صالحیت کے لباس پائے اور انہیں پھن کر حرمین طہین کی جانب روانہ ہوئے۔

دیناروں کی بارش

حضرت عبد الواحد بن زیدؒ کی مجلس میں قریش کے کچھ شرفاء بیٹھا کرتے تھے۔ ایک روز ان میں سے کسی نے کہا ہم لوگوں کو تنگ دستی کی وجہ سے تباہی اور موت کا اندیشہ ہے۔ حضرت نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر دعا کی۔

”اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے اس اسم رفیع کے وسیلے سے جس سے تو مخصوص اولیاء میں سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے اور وہ نام اپنے برگزیدہ بندے کے دل میں الہام

منہ گاری جتنی گارہ

ادارہ

درس توکل

فصلوں کی کٹائی کا زمانہ تھا، کسان کھیتوں میں مشغول تھے۔ ایک نیک سخت شخص اس زمانے میں رزق کی تلاش میں اپنے گوشہ سے نکلا۔ راستہ میں بارش ہونے لگی تو وہ ایک جگہ رک گیا۔ جہاں سے ایک غار نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک اندھا عقاب پڑا ہوا ہے۔ نیک مرد نے سوچا یہ عقاب کہاں سے کھاتا پیتا ہوگا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک کبوتری بارش سے بھاگ کر اس غار میں چھپنے کے لیے داخل ہوئی اور اتفاقاً عقاب پر گر پڑی۔ عقاب نے اسے اپنے پنجہ میں لے لیا اور کھا گیا نیک مرد یہ واقعہ دیکھ کر وہیں سے توکل کے ساتھ اپنے گوشہ میں لوٹ آیا۔

ڈاکو نیک بن گئے

کردستان میں ڈاکوؤں کا ایک سردار تھا اس نے بیان کیا کہ ایک روز ہم لوگ لوٹ مار کی نیت سے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس جگہ تین کھجور کے درخت تھے مگر صرف ایک پر پھل لگے

ہوئے تھے میں نے دیکھا ایک چڑیا پھل وار پیڑ پر سے کھجور منہ میں لے کر دوسرے پیڑ پر جانی ہے۔ اس چڑیا نے اس طرح دس بار چکر لگایا۔ میرے دل میں جستجو ہوئی کہ دیکھوں یہ چڑیا کھجوریں جا کر کسے کھلاتی ہے..... درخت پر چڑھ کر جب دیکھا تو ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا تھا۔ اور چڑیا کھجور لالا کر اسی کے منہ میں ڈالتی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے رونا آگیا اور میں نے کہا:

”یارب العالمین! یہ وہ موذی جانور ہے جس کے قتل کا حکم تیرے محبوب رسول سینا محمد ﷺ نے دیا ہے۔ اور میں تیرا بندہ تیری وحدانیت کا معترف ہو کر لوٹ مار میں پھنسا ہوں۔ اسی لمحہ دل میں یہ بات اتری کہ اے شخص توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں نے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور توبہ توبہ چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگا..... اس وقت غیب سے آواز سنائی دی۔ اے بندے میں نے تیری توبہ قبول کی۔ ڈاکوؤں کا سردار اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور انہیں سارا واقعہ کہہ سنایا اور کہا میں راندہ درگاہ تھا مگر اب رحمت خداوندی نے مجھے پناہ دے دی ہے اور میں نے اطاعت پر

تھے۔ عیاب نے اگر سلام کیا اور خلیفہ کا فرمان ایک طرف رکھ کر انتظار کرنے لگا۔ موسیٰ بدستور لکھنے میں مصروف رہا اور اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ خس خانے کی خنکی اور ہوا کی تیزی کے اثر سے عیاب کی آنکھ لگ گئی۔

موسیٰ نے اسے سوتا پایا تو آہستہ سے اٹھا۔ دبے پاؤں جا کر خلیفہ کا فرمان اٹھایا اور اسے کاغذوں میں چھپا کر پہلے کی طرح اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اتنے میں عیاب کی آنکھ کھل گئی اور یہ دیکھ کر بدستور لکھنے میں مصروف ہے، وہ پھر سو گیا۔ اسی طرح کئی مرتبہ اس کی آنکھ کھل گئی اور کئی مرتبہ نیند آئی۔ آخر وہ اٹھ بیٹھا اور موسیٰ کو مخاطب کر کے کہنے لگا ”آپ اب تک لکھنے میں مصروف ہیں اور میرے مطالبے کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔“

موسیٰ نے پوچھا ”تمہارا کیا مطالبہ ہے، تم نے تو مجھ سے کچھ بیان نہیں کیا؟“

عیاب نے جواب دیا ”امیر المومنین کا فرمان لے کر آیا ہوں۔“

موسیٰ یولا ”امیر المومنین کا فرمان سر آنکھوں پر۔ لاؤ کدھر ہے؟“

عیاب نے اوھر اوھر تلاش کی مگر بے سود۔ فرمان غائب تھا۔ پریشان ہو کر یولا ”یہاں رکھا تھا۔“

موسیٰ نے کہا ”یہاں کوئی فرمان نظر نہیں آتا۔ معلوم ہوتا ہے تم نے خواب دیکھا ہے۔ اسی لیے ایسی بیکی باتیں کر رہے ہو۔“

عیاب نے اپنا سر پیٹ لیا اور چلا کر یولا کہ ”فرمان کی چوری ہوئی ہے۔ میں قسمیہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے یہاں رکھا تھا۔“

موسیٰ نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا ”لکھ لو کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ان کے پاس واقعی کوئی فرمان تھا تو یہ اسے یہاں لے کر نہیں آئے، بلکہ راستے ہی میں کہیں گرا آئے ہیں۔“

اب عیاب کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا کہ وہ عبد اللہ بن خاقان کے پاس جائے اور سارا واقعہ سنا کر امداد کی درخواست کرے۔ چنانچہ وہ عبد اللہ کی خدمت میں پہنچا اور اسے صورت حال سے آگاہ کیا۔ عبد اللہ اسے متوکل کے پاس لے گیا اور تمام واقعہ دہرایا۔

متوکل بہت ہنسا اور یولا ”عیاب کو خوب دھوکہ دیا۔“

یہ کہہ کر حکم دیا کہ ”موسیٰ کو بلاؤ“ جب وہ حاضر ہوا تو متوکل نے سوال کیا ”یا موسیٰ! تم نے فرمان چرایا ہے؟“

موسیٰ نے جواب میں عرض کی ”یا امیر المومنین! نصف رقم نقد جمع کر چکا ہوں اور اسی وقت حزانے میں بھجوا رہا ہوں۔ باقی نصف رقم پانچ روز تک پہنچا دوں گا۔“

یہ کہہ کر امیر المومنین کا حکم نامہ نکالا اور سامنے رکھ دیا۔

متوکل نے اس دلچسپ حرکت کی بنا پر اس کا قصور معاف کر دیا اور موسیٰ کی طرف سے اس کا دل صاف ہو گیا۔ (اگلے مادہ گیر)

میرا گزر گئی اور موسیٰ وہ رقم ادا نہ کر سکا۔ اس پر متوکل نے حکم لکھوایا کہ ”فورا قرض کی رقم ادا کر دو ورنہ وقت آگیا ہے کہ تم کو سزا دی جائے اور بے عزت کیا جائے۔“

اس حکم پر دستخط کر کے خلیفہ نے اپنے ایک مصاحب عیاب کے حوالے کیا اور کہا کہ ”موسیٰ کو یہ حکم نامہ پہنچاؤ اور رقم کا مطالبہ کرو۔“ ابھی عیاب راستے ہی میں تھا کہ موسیٰ کو خلیفہ کا فرمان نافذ ہونے کی اطلاع پہنچائی چنانچہ وہ ادھر ادھر آدمی دوڑا کر قرض کے طور پر نہیں منگوانے لگا۔

ابھی وہ اس طریقے سے رقمیں جمع کر رہا تھا کہ عیاب آپہنچا۔ موسیٰ اس وقت خس خانے میں بیٹھا ہوا خطوط لکھ رہا تھا اور دو غلام بکٹے جھل رہے

غریب ہاشمی کو چھوڑ دو۔ اس پر یوا احسان ہو گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہارے پیچھے کوئی جاسوس نہیں لگایا جائے گا۔“

وزیر نے زمین کا بوسہ دیا اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے غصے کی حالت میں اس جاسوس کو قتل نہیں کرایا تھا نہ مار پیٹ کی تھی۔ چنانچہ گھر آکر اس نے جاسوس کو بلوایا اور یوا قیمتی خلعت اور انعام واکرام دے کر رخصت کیا۔ اس دن کے بعد امیر المومنین تک وزیر کی روزانہ زندگی کے حالات و واقعات پہنچنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔

خلیفہ کے فرمان کی چوری

امیر المومنین متوکل کے وزیر موسیٰ بن عبد الملک نے ایک مرتبہ بیت المال سے ایک بہت بڑی رقم قرض لی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ قرض کی

باہر چلا۔

تک پہنچانے کی صورت یہ ہے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے وقت قصر خلافت سے ایک خادم آتا ہے اور میری روداد لے جاتا ہے اسی طرح ہر مہینے کی ۲۹ کو یہی خادم میری تنخواہ مجھے پہنچا جاتا ہے۔“

شام ہوئی تو مختار اس جاسوس کے محلے میں گیا اور اس کے گھر کے پاس جا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک مغرب کی نماز کے بعد امیر المومنین کا خادم آیا اور جاسوس کو آواز دی ایک کینر نے جواب دیا کہ آج میرا آقا ابھی تک شہر سے نہیں لوٹے ہیں اور ہم سب پریشان ہیں کیونکہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اس وقت تک گھر نہ پہنچا ہو۔ اللہ جانتا ہے کیا قصہ ہے؟“

مختار بیان کرتا ہے کہ ”یہ سن کر خادم لوٹ گیا میں بھی وزیر کی خدمت میں پہنچا اور ساری کیفیت کہہ سنائی۔“

دوسرے دن میں پھر اسی محلے میں گیا اور جاسوس کے مکان کے قریب سے گزرا تو اندر سے رونے پینے کی آوازیں آئیں اس کے اعزاء اقربا جمع تھے اور زور شور سے ماتم ہو رہا تھا۔ میں تھوڑے سے فاصلے پر ایک طرف کھڑا ہو گیا اور مغرب کی نماز کا انتظار کرنے لگا ادھر لوگ نماز سے فارغ ہوئے ادھر خلیفہ کا خادم وہاں پہنچا اور جاسوس کا حال معلوم کر کے چلا گیا۔ میں نے لوٹ کر وزیر کو اطلاع پہنچائی اور اپنے گھر چلا آیا۔“

دوسرے دن جب وزیر امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کی نظر اس پر پڑی تو قریب آ کر کہا ”تمہیں ہماری جان کی قسم ہے اس

قاسم کا مختار کچھ فاصلے سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ وزیر کے احاطے سے باہر نکل کر یہ اپنا بیچ شخص سیدھا کھڑا ہو گیا اور پھلے چنگے کی طرح چلنے لگا۔

چند قدم چلا ہو گا کہ ایک خادم ملا۔ اس نے کاغذ قلم اور دوات پیش کی۔ اپنا بیچ تھوڑی دیر تک کچھ لکھتا رہا۔ مختار سمجھ گیا کہ وزیر کی نقل و حرکت کی روداد لکھی جا رہی ہے۔ انہی قدموں لوٹ کر وزیر کے پاس پہنچا اور اسے جاسوس کے متعلق اطلاع پہنچائی۔

دوسرے دن مختار پچھلی رات ہی کو وزیر کے ہاں جا پہنچا اور دو چار غلاموں کے ساتھ جاسوس کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر جاسوس پہنچا ادھر مختار نے غلاموں کو اشارہ کیا اور جاسوس صاحب پکڑے گئے۔

جب اسے وزیر کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس نے پوچھا ”تو کون ہے؟“

جاسوس نے جواب دیا ”جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔“

قاسم نے کہا ”امان دی مگر بیچ بولنا اور کوئی بات نہ چھپانا۔“

جاسوس نے کہا ”میں فلاں ہاشمی ہوں اور میرا گھر فلاں محلے میں ہے دربار خلافت سے پچاس اشرفی ماہانہ وظیفہ مقرر ہے کام صرف یہ ہے کہ روزانہ بھیس بدل کر نکلوں اور لوگوں کی روزانہ زندگی کے حالات و واقعات معلوم کر کے لکھ لوں۔ چنانچہ مدت سے یہ فرض انجام دے رہا ہوں جو دودا تیار کرتا ہوں اس کے امیر المومنین

اقوال زریں

- ☆ علم سے آدمی کی وحشت اور دلیوانگی دور ہو جاتی ہے۔ (ہیکن)
- ☆ عورت کا بناؤ سنگھار اس کے دل کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ (گرے)
- ☆ کسی کے غصے میں کہے ہوئے کلام کو کبھی مت بھولو۔ (ہیکن)
- ☆ جب ہم کسی سے مشورہ یا نصیحت طلب کرتے ہیں تو ہمارے تحت الشعور میں یہ بات چھپی ہوتی ہے کہ یہ مشورہ یا نصیحت ہماری مرضی کے ہرگز خلاف نہ ہو۔ (سی کوئلٹن)
- ☆ اچھے لوگ وہ ہیں جو قرض کو خوش دلی سے ادا کرتے ہیں۔ (نبی کریم ﷺ)
- ☆ جس پر نصیحت عمل نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ (حضرت ابو بکرؓ)
- ☆ سب سے زیادہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی بات کو اچھی طرح ثابت کر دے۔ (حضرت عمر فاروقؓ)

بھی پوچھتا جاتا تھا۔ رات کو وزیر صاحب نے کیا کھایا؟ کوئی مسمان آیا تھا یا نہیں؟ کس قسم کی مٹیں رہیں؟ فلاں معاطے میں کیا حکم دیا جائے گا؟“ اس قسم کے سوالوں کے جواب حاصل کر کے اس نے کچھ کھانے کو مانگا اور وہیں بیٹھے بیٹھے کھا پی کر اپنے جسم کو گھسیٹا اور زمین پر گھٹنے رگڑتا ہوا

نے جواب دیا ”امیر المومنین نے ان میری عزت افزائی کی ہے لیکن باجمال کہ ایسی گستاخی کا خیال بھی دل“

نے خادم کو توال دیا مگر اس کے دماغ اہو گئی کہ امیر المومنین کو رات کی ع کیوں کر ہوئی؟ پریشانی کے عالم زیر اپنے منصبی فرائض انجام دیتا رہا آیا۔ راستے بھر سوچتا رہا کہ میں نے آخری گوشے میں مجلس منعقد کی تھی نہ کوئی دوست شریک تھا نہ کوئی رشتہ یا ماجر ہے کہ خلیفہ کو ساری رویداد کی

بیچ کر اس نے اپنے مختار کو بلوایا اور اسے بنا کر حکم دیا کہ ”جس طرح ہو سکے ہمارا یہ راز کس نے ظاہر کیا؟“

دوسرے دن منہ اندھیرے قاسم کے نچا اور بیر ونی خضے کے ایک کونے میں جانے والوں کی مگرانی کرنے لگا۔

اسے وہاں بیٹھے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ خض گھنٹوں کے بل چلتا ہوا وہاں پہنچا اور گارہانی چھڑک رہے تھے ان کے پاس دھڑکی باتیں کرنے لگا ”وزیر صاحب کا ہے؟ رات کو ان کے پاس کون آیا تھا؟ نکل یاد دہیر کیوں نہیں ٹھہرے؟“ اس قسم ت کر تارہا۔ بھر بادرجی خانے کی طرف بڑی دیر تک بادرجیوں کو مذاق کی باتوں رہا۔ ساتھ ساتھ اسنے مطلب کی باتیں

کو گرفتار کر کے لوٹی۔

قیصر نے پوچھا ”کتنی زمین درکار ہے؟“
نظام الملک نے جواب دیا ”ایک میل کی
کھال کے برابر!“

قیصر یولا ”بہتر ہے۔“

چنانچہ اس نے وعدہ کر لیا اور قسم کھائی کہ
خواجہ کی خواہش پوری کر دی جائے گی۔

نظام الملک نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ
ایک میل کی کھال اتار کر اس کا تمہ بنایا جائے۔

چنانچہ خواجہ نے اسی تمہ کے برابر لمبی اور اس کی
لمبائی کے برابر چوڑی زمین قسطنطنیہ میں حاصل کر

لی۔ اور وہاں ایک سرائے، ایک خانقاہ اور ایک
مسجد تعمیر کرائی چونکہ ان عمارتوں پر پانی کی طرح

رہیہ بہلایا گیا تھا اس لیے تینوں عمارتیں بہت
خصوصورت تیار ہوئیں اور آج تک موجود ہیں۔

خليفة کا جاسوس

امیر المومنین مقتصد کا وزیر قاسم بن عبد اللہ
جوان آدمی تھا مگر اپنی لیاقت اور استعداد کے سبب

اس عدے کا اہل سمجھا جاتا تھا۔ ایک دن قاسم
نے اپنی حرم سرا میں مجلس نشاط آراستہ کی اور اس

عدے کے قاعدے کے مطابق حریر کے کپڑے
پہن کر گانے والی کنیروں کے جھرمٹ میں بیٹھ

کر خوب گانے سنے اور خوب شراب لٹکھائی۔
دن چڑھے جب وہ دربار خلافت میں پہنچا تو اسے

دیکھتے ہی ایک خادم نے آکر کہا کہ امیر المومنین
فرماتے ہیں ”رات تو بہت رنگ رلیاں سنائیں۔“

اگر ہمیں بھی یاد کر لیتے تو کیا جود جاتا۔ ہم بھی
حریری لباس پہنتے اور تمہارا ساتھ دیتے۔

قیصر کو ملک شاہ کے سامنے لایا گیا تو حاجیوں
نے اس سے کہا کہ ”سلطان کو کورنش بجلاؤ۔“

قیصر نے سر نہیں جھکایا اور نہ کورنش بجالایا
صرف اتنا کہا کہ ”یہ بادشاہ ہے تو میں بھی بادشاہ

ہوں۔ یہ جوان ہے تو میں بھی جوان ہوں۔“
پھر یولا ”ایک بات کہوں؟“

ملک شاہ نے جواب دیا ”کہو۔“
قیصر یولا ”کیا کہوں اگر بادشاہ ہو تو خوش

دو۔ اگر قصائی ہو تو قتل کر دو۔ اور اگر تاجر ہو تو
فروخت کر دو۔ ان تینوں میں سے ایک کام کرو۔

اور بس۔“
ملک شاہ نے جواب دیا ”میں بادشاہ ہوں

تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔“
چنانچہ قیصر کو پیش یہاں غلعت پہنایا اور سلطان

نے اسے اپنے پاس بٹھا کر نظام الملک کے
مشورے سے نئی شرطیں طے کیں اور نیا خراج

مقرر کیا۔
آخر میں قیصر نے نظام الملک سے مخاطب

ہو کر کہا کہ ”آپ کی کوئی خواہش ہو تو بیان کیجئے۔
میں اسے پورا کروں گا۔“

”نظام الملک نے جواب دیا ”صرف ایک
معمولی درخواست ہے جس کی تعمیل آپ کے لیے

بہت آسان اور میرے لیے صد ہا خزانوں کے
برابر ہے وہ یہ کہ میری ہمیشہ سے یہ آرزو رہی ہے

کہ قسطنطنیہ میں میری تھوڑی سی ملکیت ہو اسلئے
آپ مجھے وہاں تھوڑی سی زمین عنایت

فرمادیں۔“

”کیا ہے۔“

نظام الملک نے جاتے جاتے جواب
”چھوڑ دیجیے تو بہتر ہے۔“

قیصر نے اپنے وزیر کو اشارہ کیا۔ وہ
الملک کے ساتھ ہو لیا اور اسے سواروں کے
لے گیا۔ نظام الملک نے ان کو دیکھا تو غصہ
لال پیلا ہو کر بولا کیوں بے نالا نکو! نا بنجارو
دن شکار کھیلنے کے ہیں، لشکر میں چلو تمہاری
خبر لیتا ہوں۔ غضب خدا کا، نکلے نکلے کے۔
اور دماغ بادشاہوں کے سے۔ شکار کا شوق چر
آپ کو۔ ایک دفعہ آجاؤ لشکر میں، ایسی خبر لو
چھٹی کی دودھ یاد آجائے اور شکار و کار سب
جائے۔“

اس طرح برا بھلا کہتا ہوا نظام الملک
ساتھ لے کر اپنے لشکر کی طرف روانہ ہوا۔
رومی لشکر کی حدود سے باہر نکل آیا تو
گھوڑے سے اتر پڑا اور ملک شاہ کی رکاب چوم
رومی سفیر نے (جو ساتھ آیا تھا) یہ
دیکھا تو سمجھ گیا کہ ان قیدیوں میں مسلمانو
بادشاہ ہمارے ساتھ آگیا تھا مگر اب اس
چارے کے پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا۔

ملک شاہ نے لشکر گاہ میں پہنچ کر سپاہیوں
تیاری کا حکم دیا اور اسی وقت قیصر کی فوجوں پر
بول دیا۔ قیصر صلح کی وجہ سے جنگ کے لیے تیار
تھا۔ یہ خبر سن کر حیران رہ گیا۔ مگر پھرتی۔
فوجوں کو آراستہ کر کے میدان میں آیا۔ آخر قی
کی فوجوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان سے
بھاگیں۔ ملک شاہ کی فوج نے تعاقب کیا اور قیصر

نظام الملک نے ان کو اسی وقت اپنے خیمے
میں قید کر دیا تاکہ یہ بری خبر لشکر میں نہ پھیل
سکے اور شام کے وقت سواروں کے ایک دستے کو
شکار گاہ میں بھیجا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس دستے کے
سوار لوٹ کر شاہی خیموں کی طرف آئے اور نعرہ
لگاتے آئے کہ ”سلطان کی سواری آتی ہے۔“
اس طرح لشکر پر ظاہر کیا گیا کہ سلطان شکار کھیل
کر واپس آگیا ہے۔

دوسرے دن نظام الملک نے لشکر کے
چاروں طرف پہرے بٹھادیے اور خود اپنی بن کر
رومی لشکر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قیصر کو اطلاع
ملی کہ نظام الملک اپنی کی حیثیت سے آیا ہے تو
قیصر نے اس کی بہت تعظیم کی اور عزت کی جگہ
بٹھایا پھر خواجہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا ”ملک شاہ
ابھی نوجوان ہے بلکہ بعض باتوں کے لحاظ سے
بالکل سچے چنانچہ اس کی یہ فوج کشی چوں کا کھیل
معلوم ہوتی ہے آپ اسے اس طفلانہ حرکتوں سے
منع کریں۔“

نظام الملک نے مصلحت اس کی ہاں میں ہاں
ملائی۔ پھر ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد صلح کی
شرطیں طے کیں اور فریقین میں معاہدہ ہو گیا۔
اس سے فراغت پا کر وہ قیصر سے رخصت ہونے
لگا تو قیصر نے پوچھا ”آپ کے لشکر کے چند سوار تو
گم نہیں ہوئے؟“

نظام الملک نے بے پروائی سے جواب دیا
”ہوئے ہونگے مجھے علم نہیں۔ اتنے بڑے لشکر
میں ہر ایک سوار کو یاد رکھنا آسان نہیں۔“
قیصر نے کہا ”ہم نے چند سواروں کو گرفتار

لڑکوں کا کیا حال ہے؟“

مصاحب نے جواب دیا ”بہت آسودہ حال ہیں اور عیش و آرام سے بسر کر رہے ہیں۔“
خلیفہ بولا ”انہوں نے عرضی دی تھی کہ ہم فاقوں مر رہے ہیں۔“

اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ خلیفہ کے حکم سے سپاہی زادوں کو بلا کر حال پوچھا گیا۔ انہوں نے جواب دیا ”بیشک جس وقت ہم نے عرضی لکھی تھی، ہم فاقوں مر رہے تھے لیکن ہمارا باپ فلاں سوداگر کے بیٹے کے پاس دس ہزار دینار امانت رکھ گیا تھا جس کا حال ہمیں معلوم نہ تھا۔ جب اس سوداگر کے لڑکے کو ہماری حالت کا علم ہوا تو اس نے امانت کی رقم ہمارے حوالے کر دی اور ہم فاقوں کی مصیبت سے چھوٹ گئے۔“

خلیفہ نے کہا ”جس شخص کی امانت و دیانت کا یہ عالم ہو کہ اس کے پاس ایک شخص امانت رکھ جائے خود جنگ میں مارا جائے اور امانت رکھنے کا کوئی گواہ اور کاغذ پتر موجود نہ ہو پھر بھی وہ شخص امانت کو حق دار کے حوالے کر دے وہ شخص تعریف کے قابل ہے۔“

خلیفہ نے اسی وقت سوداگر کے لڑکے کو بلایا۔ خلعتِ فاخرہ عنایت فرمایا اور اسے اپنا خزانچی بنالیا۔

سوداگر کے لڑکے نے اتنی ترقی کی کہ بغداد میں اس کے مقابلے کا کوئی امیر نہ تھا۔

نظام الملک کی تدبیر

جس زمانے میں سلطان ملک شاہ اور

قیصر روم میں جنگ چھڑی ہوئی تھی ایک دن کا ذکر ہے کہ ملک شاہ کو شکار کی سوجھی۔ اس کی عادت تھی کہ ایسے موقع پر چتر و نشان، دور باش رکھنے والوں اور دوسرے غیر ضروری سامان کو ساتھ نہ لیتا تھا۔ اس موقع پر بھی چند سواروں کو ساتھ لے کر لشکر گاہ سے نکل کھڑا ہوا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ دفعتہ رومیوں کے مقدمہ الحیش سے ٹک بھید ہو گئی۔ رومیوں نے دشمن کے چند سواروں کو غیر مسلح پایا تو ان پر بلہ بول دیا اور گھیر کر ایک دو کے سوا سب کو گرفتار کر لیا۔ ملک شاہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ پکڑا گیا۔

جب رومی سپاہی ان کو لیے ہوئے اپنی لشکر گاہ کی طرف جانے لگے تو سلطان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ”خبر دار کوئی شخص میری تعظیم نہ کرے اور نہ میرا نام بتائے بلکہ مجھ سے ایک عام سپاہی کی طرح پیش آئے۔“

اس کے ساتھیوں نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جب ان کو قیصر کی خدمت میں پیدا کیا گیا اور قیصر نے پوچھا کہ ”تمہارا سردار کون ہے؟“ تو سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا ”ہمارا سردار لشکر میں ہے ہم سب عام سپاہی ہیں۔ شکار کی غرض سے آئے تھے کہ آپ کے آدمیوں نے گرفتار کر لیا۔“ قیصر نے حکم دیا کہ ان سب کو قید کر دیا جائے۔

جب ملک شاہ کے وہ ساتھی جو رومیوں کے ہاتھ سے ج ٹکے تھے اپنی لشکر گاہ میں پہنچے تو سیدھے نظام الملک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کو سلطان کی گرفتاری کی اطلاع دی۔

روپے امانت رکھنے کا حال کسی کو معلوم نہ تھا۔ اس لیے جب حالات بہت خراب ہو گئے تو ناچار عبد الملک کو عرضی لکھنے کی ٹھانی۔ اتفاق سے عرضی لکھوانے اسی سوداگر کے لڑکے کے پاس آئے۔ اس نے سارا حال لکھ کر عرضی ان کے حوالے کی۔

عبد الملک نے عرضی پڑھ کر جواب دیا ”جو سپاہی جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کا نام بیت المال کی فرست سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔“

بے چارے مایوس اور پریشان خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ سوداگر کا لڑکا ابھی تک خاموش تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ خلیفہ نے سپاہی کے لڑکوں کو نکالنا جواب دے دیا ہے تو اس نے ان کو بلایا اور کہا ”تمہارے باپ نے جنگ میں جاتے وقت دس ہزار دینار میرے پاس امانت کے طور پر رکھوائے تھے اور کہا تھا کہ آڑے وقت میں تمہارے حوالے کر دوں۔ یہ رقم جوں کی توں میرے پاس محفوظ ہے۔ اب جب کہ تمہارے حالات خراب ہو چکے ہیں میں تمہارے باپ کی امانت تمہارے حوالے کرتا ہوں۔“

یہ کہہ کر وہ گھر کے اندر گیا اور دس ہزار دینار کی تھیلیاں لا کر ان کے حوالے کر دیں۔ وصیت کے مطابق اس میں سے ایک ہزار دینار سوداگر کے لڑکے کے حوالے کیے اور خوشی خوشی گھر لوٹے۔

تھوڑے دنوں بعد عبد الملک کو فوجی افسر کا خیال آیا۔ ایک مصاحب سے یوچھا ”اس کے

افسر رہتا تھا۔ یہ عبد الملک بن مروان کی فوج میں ملازم تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسے انہی دنوں میں اپنی فوج کے ساتھ روم کی جنگی مہم پر جانا پڑا۔

چلتے وقت وہ سوداگر کے لڑکے کے پاس آیا اور بولا ”میرے بچے ابھی کم عمر ہیں اور مجھے ایک جنگی مہم پر جانا ہے زندگی کا بھر وسہ نہیں اگر زندہ رہا تو خیر ورنہ میں نے اپنا پیٹ کاٹ کر ان معصومیوں کے لیے کچھ رقم جمع کی ہے میں اسے امانت کے طور پر تمہارے حوالے کر جاتا ہوں۔ اگر میں لڑائی میں کام آؤں اور ان کو ضرورت پڑے تو ان کے سپرد کر دیتا۔“ یہ کہہ کر سپاہی نے دس ہزار دینار سوداگر کے لڑکے کے حوالے کیے اور خود سفر پر چل دیا۔

سپاہی بدستی سے لڑائی میں مارا گیا اور اس کے س ہزار دینار سوداگر زاوے کے پاس امانت ہے۔

اس کے باپ کو علم ہوا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا ”میرے حالات بہت خراب ہیں اور تمہارے پاس سپاہی کی رقم بے کار پڑی ہے۔ اگر اس میں سے تھوڑی سی مجھے قرض دے دو تو میرا کاروبار سنبھل سکتا ہے۔“

بیٹے نے جواب دیا ”با تمہارا کاروبار خیانت کی وجہ سے پٹ ہوا ہے۔ میری جان بھی چلی جائے تو میں اس رقم میں خیانت نہ کروں گا۔“

ان باتوں کو عرصہ گزر گیا۔ فوجی افسر کے گھر میں روپے کی ضرورت ہوئی۔ بے چارے حیران و پریشان ہوئے کہ کہاں جائیں کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ سوداگر کے لڑکے کے پاس

سی ولایتوں پر قبضہ کر لیا اور اس کی سلطنت میں ترقی ہونے لگی تو اس نے چاہا کہ ہرات کی بھی اپنی قلم رو میں شامل کرے۔ چنانچہ اس نے ہرات پر چڑھائی کا ارادہ کیا اور فوجی تیاریوں کا حکم دے دیا۔ کوچ کرنے کے دن صبح منہ اندھرے ہوا۔ غبارے چنے لگے اور سپاہی ہتھیاروں سے لیس ہو کر یعقوب کی محل سرا کے باہر جمع ہونے لگے۔ دن چڑھے یعقوب مسلح ہو کر کوٹھے پر اکھڑا ہوا تو منجموں نے حساب لگا کر ستاروں کا اثر معلوم کیا اور حکم لگایا کہ ”اسوقت کی روانگی منہوس ہے۔ ہر جگہ شکست کا سامنا ہوگا۔“ یعقوب خاموش رہا اور بدستور بام پر کھڑا رہا۔

گرمی کا موسم، سیستان کی سر زمین، تھوڑی ہی دیر میں دھوپ کی تیزی بڑھنے لگی اور دیوار سے آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ دوپہر کے وقت تک زمین کا چپہ چپہ آگ کی بھٹی بن گیا۔ فولادی ہتھیاروں پر گرمی اور دھوپ کا اثر ظاہر ہے۔ یہ محسوس ہوتا تھا کہ زرہ بخت کی جگہ انگاروں کا لباس پہن رکھا ہے مگر یعقوب اس چلچلاتی دھوپ میں مع ہتھیاروں کے کوٹھے پر کھڑا رہا۔ دھوپ کی تیزی کم ہونے پر ادھر وہ کوٹھے سے اترا ادھر منجموں کے ستاروں کا غصہ کم ہوا۔ منجموں نے کہا ”وقت کی نحوست، برکت سے بدل گئی ہے۔ قسمت اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ اب امیر جہاں جائے گا فتح پر پہنچائے گا۔“ بعض مصاحبوں نے یعقوب سے سوال کیا کہ ”امیر کوٹھے پر کیوں چڑھے اور اتنی دیر تک کیوں کھڑے رہے؟“

جواب ملا ”گرمی کا موسم ہے اور میں ایک ایسی مہم پر جا رہا ہوں جس میں سستی اور آرام طلبی کی بجائے حوصلے اور برداشت کی ضرورت ہے۔ ہندیس میں اپنے نفس کا امتحان لے رہا تھا کہ یہ گرمی اور دھوپ برداشت ہو سکے گی یا نہیں۔ چنانچہ میں دھوپ کی انتہائی تیزی کے وقت یعنی دوپہر تک ہتھیار باندھے کوٹھے پر کھڑا رہا۔ جب میں نے اندازہ کر لیا کہ میں یہ تکلیف برداشت کر سکتا ہوں تب نیچے اترا۔“

اس محنت کشی اور تحمل کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس نے اس سفر میں نہ صرف ہرات فتح کیا بلکہ بعض اور ملک بھی اس کے قبضے میں آ گئے۔

ایمان داری کا پھل

د مشق میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس کی ایمان داری کی وجہ سے سیکڑوں لوگ اس کے پاس اپنا مال و دولت امانت کے طور پر رکھواتے تھے۔ ایک مرتبہ اس سوداگر سے امانت میں خیانت ہو گئی اور وہ دوسرے سوداگروں اور امیروں کی نظر سے گر گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سب نے اس سے لین دین بند کر دیا اور اس کی ساکھ گرتے گرتے آخر کار اسے لے ڈوٹی۔ مفلسی نے آکھیر اور ہزاروں روپے کا مقروض ہو گیا۔

اس سوداگر کا بیٹا بہت عقل مند اور سمجھ دار تھا جب اس نے اپنے باپ کا حال سنا تو زہدوں کی طرح گوشہ نشین ہو گیا اور صبر و شکر کے ساتھ مفلسی پر قناعت کر کے گزارا کرنے لگا۔ سوداگر کے بیٹے کے پڑوس میں ایک فوجی

نے ایک زبردست قصیدہ کہا جس کا مطلع یہ ہے:

لطف اصدق بامن لکب فی جود الخمین لحد والعب
اس قصیدے میں نجومیوں کی خوب خبر لی
گئی اور ان کے جھوٹے حکم کی قلعی کھولی گئی ہے اور
بتایا گیا ہے کہ فتح خدا کی طرف سے ہوئی ہے
ستاروں کی طرف سے نہیں۔

والفصر شب الاعلام لامه من الابته لانی البعہ الفشب
اس روز سزا کے متعلق کہا ہے۔

نعمہ افکار ساری لبری نصیحت حلوہم قبل نصح فیض رلف
مال غیبت کے متعلق ان الفاظ میں ذکر کرتا ہے۔

لم نطلع الشمس يوم فيه ذلك على وان ركم تقرب علی غور
ابو تمام ابھی قصیدہ سنائی رہا تھا کہ معتمد نے
حکم دیا اسے فی بیت ایک ہزار درہم انعام دیا
جائے۔ جب وہ اس بیت پر پہنچا۔

وسی بک الله وجها فهدسها ولورسی مل غیر الله لم نصب
یعنی تو نے جو کچھ کیا اپنے زور و قوت سے
نہیں کیا بلکہ خدائے تعالیٰ کی مدد اور قوت سے
کیا۔ یہ اشارہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف
کہ خدا فرماتا ہے ”وما رمیت اذ رمیت ولكن
الله رمی“ معتمد نے کہا کہ میں نے درہموں کو
دیناروں میں بدل دیا۔

چونکہ اس قصیدے کے ستر اشعار تھے اس
لئے اسے ستر ہزار دینار انعام میں ملے۔

یعقوب بن لیث اور اپنی قوت

برداشت کا امتحان

جب یعقوب بن لیث نے خراسان کی بہت

ایک دن امیر المومنین خینے سے نکلا تو کیا
دیکھتا ہے کہ تمام لشکر والے اچی اپنی جگہ کھڑے
ہیں کوئی تیر اندازی میں مصروف نہیں۔
پوچھا: ”اس طرح کیوں کھڑے ہو، تیر کیوں
نہیں چلاتے؟“

سپاہیوں نے جواب دیا ”سر دی کے مارے
کمانیں اکڑ گئی ہیں، کھینچ نہیں۔“

معتمد خینے کے دروازے پر بیٹھ گیا اور
کمانیں لانے کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے بہت سی
کمانیں لا کر پیش کیں۔ معتمد ایک ایک کمان کو
اٹھا کر کھینچنے لگا اور وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے دو سو
کمانیں کھینچ کر سپاہیوں کو دکھائیں۔ معتمد کی اس
حرکت نے سپاہیوں پر جادو کا اثر کیا اور وہ پورے
جوش و خروش سے لڑائی میں مصروف ہو گئے۔ یا
تو کمانیں کھینچی نہ تھیں یا اب کمانوں سے تیر نہیں
چلیاں برسنے لگیں۔ تھوڑی ہی دیر میں عموریہ کا
مطلع صاف تھا اور جس مضبوط قلعے کو نجومیوں
کے ستارے فتح نہ کر سکتے تھے، اسے معتمد کے
سپاہیوں نے پامال کر کے دکھادیا۔

فتح حاصل ہوتے ہی معتمد نے اس کو نہیں
کا پتہ پوچھا جس میں وہ سیدانی قید تھی۔ ابلق
گھوڑے پر سوار وہاں پہنچا اور جس طرح رستم نے
بشیرن کو کنوئیں سے نکالا تھا اس طرح اس نے
اس عورت کو باہر نکالا اور اس سے خطاب کر کے
کہا ”تو نے خدا کے حضور میں فریاد کی اور مجھے آواز
دی تھی میں حاضر ہو گیا۔“

اس روزانے حکم دیا کہ دشمن کے نوے ہزار
آرمیوں کو قتل کی سزا دی جائے۔ اس واقعے پر ابو تمام

جگہوں پر بھی بغاوت کا فتنہ اٹھ کھڑا ہو گا اور ہر ایک کو ملک دانے کا حوصلہ ہونے لگے گا۔ اس لیے میں اس مرتبہ ایسا جرار لشکر بھیجوں گا کہ سنباب جیسی دس ولایتیں مغلوب ہو جائیں۔ اگر خدانہ خواستہ یہ لشکر بھی نامراد لوٹا تو میں خود لشکر لے کر جاؤں گا اور اس نمک حرام کو پکڑ لاؤں گا۔ ورنہ اپنی جان گنوا دوں گا تاکہ اس جھنجھٹ سے پیچھا چھوٹے۔

وزیر نے جب بادشاہ کو اپنے ارادے میں اس قدر مستقل پایا تو اپنی غلطی کا اقرار کیا اور معافی مانگی۔

ایک مظلوم عورت کی امداد

ایک مرتبہ درہند اور روم کے وقائع نگار نے امیر المومنین معتمد کو اطلاع دی کہ عموریہ کے بادشاہ نے ایک سیدانی کو جو اس کے قبضے میں آگئی تھی طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں۔ اور جب اس مظلوم اور بیکس عورت نے چلا چلا کر کہا کہ ”وا محمداه ، وامعتصماه“ تو اس ظالم نے طعنہ دیا کہ ”ہاں اسی وقت معتمد اہلن گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا اور تجھے میرے پنجے سے چھڑا لے جائے گا۔“ یہ کہہ کر اس نے اسے پہلے تو پیٹا پھر ایک کنویں میں قید کر دیا۔

راوی بیان کرتے ہیں جس وقت معتمد کو یہ اطلاع ملی اس وقت شراب دار اس کو شراب پیش کر رہا تھا۔ جب اس نے یہ پڑھی تو غم و غصہ کے مارے بری حالت ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بھرائی ہوئی آواز سے بولا ”اے

یوہیا! خدا کی قسم معتمد جب تک تیرا انصاف نہ کر لے گا کسی آرام و لذت کی طرف توجہ نہ دے گا۔“

یہ کہہ کر اس نے شراب دار کو حکم دیا کہ ”اس شراب کے پیالے پر اسی حالت میں مہر لگا دو کیوں کہ میرے اوپر حرام ہے کہ میں شربت آرزو سے شیریں کام ہوں اور ایک مظلوم عورت قید کی حالت میں مایوسی کے کڑوے گھونٹ پی رہی ہو اور مجھے مدد کے لیے پکار رہی ہو۔“

یہ کہہ کر اس نے لشکر کی تیاری کا حکم دیا۔ جب لشکر تیار ہو گیا تو اس نے نہ صرف اپنے لیے اہلن گھوڑا منگوایا بلکہ سپاہیوں کو بھی حکم دیا کہ جس جس کے پاس اہلن گھوڑا ہو وہ اس پر سوار ہو۔ کہتے ہیں کہ چار ہزار اہلن گھوڑے اس لشکر میں تھے۔ نجومیوں نے بالاتفاق حکم لگایا کہ ”امیر المومنین تاکام و نامراد لوٹیں گے کیوں کہ عموریہ کے متعلق ستاروں کا حکم ہے کہ اس پر جنگ کے ذریعے قبضہ نہیں ہو سکتا۔“

اس کے جواب میں معتمد نے کہا ”حضرت مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”من صدق منجماً فقد كذب بما انزل الله علی محمد“ نجومیوں کی ذرا پرواہ کی اور عموریہ کی طرف روانہ ہوا۔ آندھی پانی کی سی تیزی کے ساتھ عموریہ کے دروازے پر آپہنچا اور اس کا محاصرہ کر کے جنگ شروع کر دی۔

جاڑوں کا موسم تھا آواز کے کی سردی پڑ رہی تھی۔ زمین لوہے کی طرح سخت ہو رہی تھی اور ہوابدن کے پار ہوئی جاتی تھی۔

چولہا مع الکحل

انتخاب

ارادے کی مضبوطی

امیر اسماعیل سامانی کے عہد حکومت میں سنجاف کا والی بہت طاقت ور ہو گیا تھا اور اس نے بہت سا سامان حرب جمع کر لیا تھا۔ جب دیکھا کہ ملک میں کافی اقتدار حاصل ہو چکا ہے اور سامان جنگ کے ذخیرے جمع ہو چکے ہیں تو اس نے سرکشی کی ٹھہرائی اور امیر اسماعیل کے تمام حقوق و احسانات بھلا کر اس کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا۔

امیر اسماعیل نے کئی ترکیبوں سے اسے سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ ناچار ایک حاجب کو فوج دے کر اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ والی سنجاف نے مقابلہ کیا۔ حاجب مارا گیا اور اس کی فوج شکست کھا کر لوٹ آئی۔ امیر نے دوبارہ فوج بھیجی۔ اس نے بھی شکست کھائی۔ امیر بہت رنجیدہ ہوا اور سوچنے لگا کہ اب کے خود لشکر لے کر جائے۔

ایک دن اسی مہم کے بارے میں اپنے وزیر ابو الفضل بلخی سے مشورہ کر رہا تھا وزیر نے کہا ”سنجاب کی مہم اتنی اہمیت نہیں رکھتی کہ امیر چ ذاتِ خود زحمت فرمائیں۔ اس کا کسی اور طریقے سے انتظام ہو سکتا ہے۔“

امیر اسماعیل بہت خفا ہوا اور بولا ”کسی عقلمند وزیر کی زبان سے یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ کیا تم نے ارد شیر کی وصیتوں میں نہیں پڑھا کہ ”بادشاہ کو چاہیے کہ پہلے اپنے تخت کا فکر کرے۔ پھر اس کمرے کا جس میں وہ تخت بچھا ہو۔ پھر اس عمارت کا جس میں وہ کمرہ ہے۔ پھر اس شہر کا جس میں وہ عمارت ہو، پھر اس رعایا اور ولایت کا جن سے وہ شہر آباد ہو۔ الغرض جو چیزیں زیادہ قریب ہوتا ہی اس کا فکر کرنا چاہیے۔ سنجاب ہمارے بڑوں میں ہے اگر ہم اس کی مہم کو حقیر سمجھیں گے تو کرمان، غزنو اور دوسرے دور دست مقامات سے کیا امید کی جا سکتی ہے۔ ان

”دین اور فہم دین نمبر“ اور ”فہم قرآن نمبر کے بعد

عاشقانِ رسول کی خدمت میں

فہم حدیث نمبر

اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کا ایک ایک زرِ لفظ جو عالمِ انسانیت کی ظاہری اور باطنی زندگیوں کی مکمل فلاح کا باعث ہے

اردو میں پہلی بار مع متن اور ضروری وضاحت کے ساتھ

☆ ہر مضمون عقیدت و محبت، ادب و احترام اور علم و عرفان کی خوشبوئے جانفزا سے معطر ☆ سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تریسٹھ سالہ زندگی کے دوران وقوع پزیر ہونے والے ہزاروں فرمان اور فرسودات جن کے ذریعے لاتعداد انسانوں کے لیے راہِ ہدایت روشن ہوئی..... اور..... دنیائے انسانیت پہ چھائی ہوئی کفر و جہالت کی تاریکیاں سمٹی چلی گئی..... اور وہ سب کچھ جو ہدیٰ کے نمبروں کی خصوصیات ہیں

حسین و خوبصورت نقش، طغرائے اور ہفت رنگ لمینیشن شدہ سرورق

پانچ سو کے لگ بھگ صفحات..... سفید پکنا کاغذ..... ہدیہ صرف پچاس روپے (محصول ڈاک کے علاوہ)

مندرجہ ذیل پتے سے ۱۵ روپے کا منی آرڈر بھیج کر براہِ راست منگا سکتے ہیں

صدیقی طباعت گھر: ۳۵/۳ جنگ پورہ (بی) مہاروڈ، نئی دہلی ۱۱۰۰۱۳

امامِ اعظم نمبر

۳۹۲

حدیثِ اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

ممکن ہے خدا تعالیٰ کی رحمت جوش میں آجائے اور اپنے بندہ کو نواز دے۔ بقول ایٹیشن ’اے خدا تو جانتا ہے کہ بہترین بات کیا ہے جو کچھ تیری مرضی ہے اس کے مطابق کر جو کچھ چاہے دے اور جب چاہے دے میری بابت جو تیرا جی چاہتا ہے کر اور وہی کر جو بوی عظمت اور شان کے مطابق ہے جہاں تیرا قرب ہو وہاں خرابی کہاں ہو سکتی ہے تیرے لیے اگر میں مفلس ہو جاؤں تو یہ اس سے بہت ہے کہ میں تیرے بغیر دولت مند ہوں۔ میں تیرے ساتھ اس زمین پر پھرنے کو تیرے بغیر جنت میں رہنے پر ترجیح دیتا ہوں جہاں تو ہے وہیں اصل جنت ہے اور جہاں تو نہیں ہے وہیں موت اور جہنم ہے۔“

ایک جرمن عورت کے احساسات

ایک جرمن عورت اپنی سوانح میں لکھتی ہے ”میں سمندر کے کنارے تنہا بیٹھی تھی کہ نفس کو وسیع کرنے والے اور زندگی میں موافقت اور ہم آہنگی پیدا کرنے والے خیالات دل میں موجزن ہونے لگے۔ میں نے بے بس ہو کر بحر بے پایاں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے جو ہستی لامحدود کا مظہر ہے۔ میری روح دعا میں مشغول ہوئی اور زندگی میں پہلی مرتبہ دعا کی ماہیت مجھ پر منکشف ہوئی اور میں نے محسوس کیا کہ دعا انفرادیت کی تمنائی سے ہستی کل کی وحدت کے شعور کی طرف عود کر آنے کا نام ہے۔“

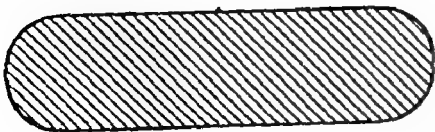
لیڈ بیٹر کے خیالات

عام طور پر دعا سے مراد وہ کلمات لیے جاتے

ہیں جو ایک فرد اپنے حاجی، معاشی، طبی اور روحانی مسائل کے حل میں مدد مانگتے ہوئے اپنے رب کے حضور ادا کرتا ہے۔ لیڈ بیٹر رقم طراز ہے ”دعا کیا ہے؟ کاسمک ورلڈ میں قوت کے خزانوں کا منہ کھول دینا۔ یہ ایک زبردست ذہنی و جذباتی جدوجہد ہے اور اس دنیا میں جو ایک نظام کے تحت چل رہی ہے ہر کوشش کا کوئی نہ کوئی صلہ ہوتا ہے یہاں نتائج اعمال سے یوں بندھے ہوئے ہیں کہ انہیں جدا کرنا ممکن نہیں۔ یہی یورپی مسوئی ایک اور مقام پر کہتا ہے ”گمراہی میں ڈوبی ہوئی ہر آواز کا جواب فوراً آتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو اوگ کائنات کو مردہ سمجھنے لگیں۔ دعا اور قبولیت ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ قبولیت اسی طرح دعا کا دوسرا رخ ہے جس طرح نتیجہ سبب کا۔

آرڈلیو ٹران کے بقول ہر خیال ایک لہر ہے جو دماغ سے نکلنے کے بعد موزوں صلہ لے کر واپس آتی ہے۔ قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ اول اپنی غلطی کا اعتراف کیا جائے دوئم تہ ذل سے اضطراب کے ساتھ توبہ کی جائے یعنی کہ اس غلطی کو آئندہ نہ دہرانے کا منہم ارادہ کیا جائے اور اپنے کردار میں اخلاقی و سماجی لحاظ سے مثبت تبدیلی لائی جائے نیز توحید و رسالت پر ایمان کو پختہ کیا جائے۔

(اگلے ماہ قرآن حکیم اور اللہ کی مدد)

اس طرح یقین کی قوت ہمیں حاصل ہوتی ہے جس سے ہم میں مسائل کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہدایت الہی کے شعور کے ساتھ ہر چیز کی نسبت انسان کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے۔ مسائل کے حل کرنے کے متعلق کامیاب طریقہ کار اس کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے جسے بروئے کار لا کر اپنے مقاصد حاصل کر لیتا ہے مگر سائنس جس طرح یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ گائے کے تھنوں میں دودھ کیسے پیدا ہوتا ہے اسی طرح وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ دعا سے خیالات اور کیفیات کس طرح بدل جاتی ہیں۔

جب ہم سب چیزوں کو نور الہی سے وابستہ کر کے سوچتے ہیں تو ہر بات ہمارے لیے بلند معنی کی حامل ہو جاتی ہے۔ جس طرح ایک پھول کو دیکھ کر عام شخص ایک شاعر کے احساس جیسا احساس پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہر شخص چیزوں کی ماہیت کو اس نظر سے محسوس نہیں کر سکتا جس طرح اہل ایمان، حامل تقویٰ محسوس کر سکتا ہے۔ ایک ہی کتاب پڑھنے والا ہر شخص اس کتاب سے مختلف بصیرت حاصل کرتا ہے بقول ایک دانشور کتاب کو بھی علم ہے کہ اسے کون پڑھ رہا ہے اور اسے کیا فیض عنایت کرنا ہے۔ ہر شخص کو اس کے ظرف کے مطابق فیض ملتا ہے۔

عقائد کی اہمیت

ایک نامور شاعر منیر نیازی کے بقول ”میں سندر بن کے جنگلوں میں گیا تو وہاں درختوں سے ہم کلام ہونے سے میرے باطن میں عجیب

خوشگوار احساس پیدا ہوا جو کہ میرے دیگر ساتھیوں کو محسوس نہیں ہوا“ یہ حقیقت واضح ہے کہ ایک ہی ماحول میں ہر فرد کے تجربات و احساس مختلف ہو سکتے ہیں۔ ذہن کی یہ کیفیت فرد کے عقائد کے تابع ہوتی ہے۔ عقائد فرد کے وقوف، احساسات اور فکر کو اس طرح متاثر کرتے ہیں کہ فرد کے جذبات بھی مختلف باطنی کیفیات کو پیدا کرتے ہیں جو کہ خارجی ماحول اور مادی اجسام میں تبدیلی لانے کا موجب بنتی ہیں جو عقیدہ دعا کے نتیجے میں مادی جسم یا خارجی ماحول میں مطلوبہ تبدیلی کا سبب بناتا ہے اس کے مطابق خدا تعالیٰ کو واحد، لا شریک، بے نیاز اور مسبب الاسباب تسلیم کرنا ہے۔ اس عقیدہ کے عملی اظہار کے لیے ضروری ہے کہ فرد صبر اور تقویٰ اختیار کرے۔ پرہیزگار اور مومن بنے کیونکہ روحانی زندگی محض فکر و مطالعہ نہیں بلکہ ایک عملی تجربہ حیات ہے۔ روحانی زندگی کا مقصود خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا اور اس راہ سے انسانی فلاح میں کوشاں ہونا ہے۔ یہ محض طرز فکر نہیں بلکہ انداز عمل ہے۔

جب فرد کو خیر ازی کے سوا اور کسی چیز کی خواہش نہ رہے جو کچھ چاہے خدا کے لیے چاہے تو اس کو اعلیٰ ترین مسرت، راحت، سلامتی اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔

امیٹیشن کے الفاظ

اگر فرد ”امیٹیشن آف کرائٹ“ کے الفاظ کی عملی تصویر بن کر خدا تعالیٰ کے حضور دعا گو ہو تو

☆ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ”جب تک
بدرہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ چھوڑے گا
اس کی دعا قبول نہ ہوگی۔

☆ چھٹی شرط جلدی نہ کرنا ہے۔ بہت سے
لوگ دعا کرتے ہیں اور اس کا فوری اثر
چاہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔

☆ ساتویں شرط ممکنات کی دعا کرنا ہے یعنی دعا
تو وہی قبول کی جائے گی جو ممکن ہوگی اگرچہ
اللہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن وہ اپنے قانون
کے خلاف نہیں کرتا۔

دعا کے آداب

دعا کے آداب یہ ہیں:

☆ انسان با وضو ہو۔ طہرائی کی ایک روایت ہے
کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا جس نے صبح
صبح وضو کیا پھر دو رکعتیں نماز پڑھیں پھر
اپنے رب سے دعا کی تو اس کی دعا قبول کی
جائے گی خواہ جلدی اثر ہو یا دیر میں۔

☆ دعا کرتے وقت رخ قبلہ کی طرف ہو۔

☆ جب آپ قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ
جائیں تو اپنی تمام تر توجہ اپنی دعا پر جمائیے۔
اس بات کا دھیان رکھئے کہ توجہ ہٹنے نہ
پائے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”
یاد رکھ اللہ پاک غافل اور لہو و لعب والے
دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔

☆ دعا مسلسل کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات
اچھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان اس سے
مانگتے جائے۔

☆ دعا مانگتے وقت خوب روؤ۔ جتنا رو دیا جائے
گزر گا اگر مانگو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی
کمی نہیں ارشاد ہوتا ہے ”اوگو! مردو اور
عور تو! اپنے پروردگار سے گزر گا اور چپکے
چپکے دعا کرو۔“

☆ دعا کرتے وقت پہلے اپنے پروردگار کی خوب
تعریف کرو۔ جس قدر ہو سکے اس کی پام
اور عظمت کے پیارے بول لو اور دعا۔
آخر میں بھی تعریف کرو۔

☆ دعا کے اول و آخر درد شریف پڑھنا بہ
ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر دعا
نہیں ہوتی اور آسمانوں میں معلق رہتی۔

☆ دعا مانگتے وقت ہتھیلیوں کا رخ منہ کی
کر لو اور دونوں ہاتھوں کو مالو حدیث
بھی ہے کہ اللہ پاک کو خالی ہاتھ
ہوئے شرم آتی ہے۔

☆ دعا کے الفاظ بار بار پڑھنے چاہئیں
سرکار رسالت ﷺ جب دعا فرما۔

تین مرتبہ دعا کے الفاظ دہراتے۔

☆ جس چیز کی ضرورت ہو صرف
سے ہی مانگے۔ ترمذی شریف آ
ہے کہ حضورؐ نے فرمایا ”ہر شخص
ضرورت صرف رب سے مانگے
کہ اگر اس کے جوئے کا تمہ بھی
تو وہ بھی اپنے رب سے مانگے۔“

☆ دعا ختم ہو جانے کے بعد آمین۔
اے اللہ میری دعا قبول فرمائے
لو ہریرہ کا قول ہے کہ آمین ا

گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے یہی چیز اس کے حق میں اچھی ہے کیونکہ اس کی دعا قبول کر کے اس کی مصیبتوں کو دور کرنا اس کے حق میں نامناسب ہے ایسے وقت کچے ایمان والے ڈانواؤں ہو جاتے ہیں کہ خدا نے ہماری فریاد نہیں سنی۔ اسی طرح ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہر میں کافروں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ ان کے جھوٹے معبود ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں بلکہ اس بے ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل دی گئی جیسا کہ قرآن حکیم فرماتا ہے: ”میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں اور میری تدبیر سے کوئی جگہ نہ ٹکٹے والا نہیں۔“

مومن کی دانائی

پس مومن کو بڑی دانائی اور ہوشیاری سے کام لینا چاہئے اور اس بات کو یاد رکھنا چاہئے کہ دنیا کے کارخانے میں اس کے لیے طرح طرح کے دکھ، قسم قسم کی پریشانیاں اور وضع وضع کی تکلیفیں ڈھالی جارہی ہیں تاکہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جسے اللہ تعالیٰ بہت بھلائیوں دینا چاہتا ہے اس پر مصیبتیں بھیجتا ہے۔“ قرآن میں ہے: ”تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔“ یعنی مسلمان کو حکم کیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرے اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اس کا ثواب دوں گا۔

ترمذی میں ہے ”دعا عبادت کا جوہر ہے۔“ ایک اور جگہ ترمذی میں ہے اللہ کے نزدیک دعا کی

بڑی قدر قیمت ہے کیونکہ دعا عبادت کا جوہر اور اس کا خاصہ اور فرمانبردار بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور محبوب کی قدر ہر جگہ ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ ترمذی میں ہے ”جو آدمی اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ ایک اس پر غضب ناک ہو جاتا ہے کیونکہ وعائد کرنا تکبر اور غرور کی علامت ہے۔“

ترمذی میں ہے ”تمہارا پروردگار بڑا غیرت والا اور بڑی عزت والا ہے جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے بٹرم آتی ہے۔“

دعا کی شرائط

دعا کی چند شرائط ہیں:

☆ پہلی شرط توحید و اتباع سنت۔ انسان جس قدر بھی سنت کا اتباع کرے گا اسی قدر اس کی دعا مستجاب ہوگی۔

☆ دوسری شرط اخلاص ہے۔ یعنی سچے اور صاف دل سے دعا کی جائے محض دکھاوانہ کیا جائے۔

☆ دعا کی تیسری شرط حلال مال ہے۔ جب آدمی کا کھانا پینا اور لباس حلال مال کا ہو اس کی دعا ضرور اثر کرے گی۔

☆ چوتھی شرط کبھی جھوٹ نہ یوں لے۔ کیونکہ جھوٹ یوں لے والا منافق ہے اور منافق، ریا کار اور مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی (لیکن اگر اللہ چاہے)

☆ پانچویں شرط ہے کہ وہ دعا جس میں گناہ اور قطع رحمی کا شائبہ ہو قبول نہیں ہوتا۔

جدید سائنس

اور

سنت نبوی

قسط ۸

حکیم محمد طارق محمود چغتائی

عالم کو پکارتا ہے جس کی بادشاہت کائنات اور عالم کے گوشے گوشے پر ہے اور جس نے اپنے انبیاء کے ذریعے ہمیں ایک ایسا اصول ہیرا دیا ہے کہ جس کی قدر و منزلت کا ٹھکانا ہی نہیں اور وہ ہیرا ”دعا“ ہے۔

دعا مومن کا ہتھیار ہے

طبرانی کی حدیث میں حضور ﷺ نے فرمایا ہے ”دعا مومن کا ہتھیار ہے۔“ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مومن کی مراد ظاہر میں پوری نہیں ہوتی کیونکہ مومن کو اس آزمائش سے اس کے

دعا عبادت اللہ ہے

دنیا سکھ و چین کی جگہ نہیں بلکہ تکلیف اور مشقت کی جگہ ہے۔ ہمیں اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس کی زندگی آرام و سکون سے پر ہو۔ انسان کی زندگی میں ایسے نازک دور بھی آتے ہیں جب اسے کسی کی امداد و اعانت کی ضرورت پیش آتی ہے اور اسے اس بھری دنیا میں کوئی ایسی طاقت نظر نہیں آتی جو اس مشکلات کو حل کر سکے۔ اسی حالت میں انسان کا دل دماغ ہاتھ پاؤں غرض جسم کا روال دواں اس پروردگار

حضرت یوسفؑ کا اپنے دوست سے تحمّہ طلب کرنا

ایک دفعہ حضرت یوسفؑ کا ایک دوست بڑی دور سے ان سے ملنے کے لیے آیا۔ دونوں بچپن کے یار تھے۔ اثنائے گفتگو میں اس نے حضرت یوسفؑ کو ان کے بھائیوں کے ظلم اور حسد کا واقعہ یاد لایا۔ آپؑ نے فرمایا کہ وہ مصیبت ایک زنجیر تھی اور میں ایک شیر۔ جس طرح شیر کی زنجیر میں جکڑے جانے سے کوئی اہانت نہیں ہوتی اسی طرح میں نے قید میں پڑ کر کوئی بے عزتی محسوس نہیں کی اور اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔

شیر را بر گردن از زنجیر بود

بر ہمہ زنجیر ساراں میر بود

اگر شیر کی گردن میں زنجیر پڑی ہوئی ہو تو بھی وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تمام جانوروں کا سردار ہوتا ہے۔

دوست نے پوچھا ”قید خانے اور کنوئیں میں آپ پر کیا گزری؟“

فرمایا ”جیسے چاند کا حال زوال (گھٹنے) کی راتوں میں ہوتا ہے۔“

اس گفتگو کے بعد حضرت یوسفؑ نے اس سے کہا کہ ارے میاں تو میرے لیے کیا سوغات لایا ہے۔ زرا وہ تو دکھ۔ دوستوں کے پاس خالی ہاتھ جانا ایسا ہے جیسے آٹے کی چکی پر بغیر گیہوں کے جانا۔

مہمان دوست حضرت یوسفؑ کے مطالبے پر بہت شرمندہ ہوا اور کہا کہ میں نے آپ کے شایان شان تحفہ ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ بھلا میں ایک رتی سونے (یادابہ جو اہر) کو کان زرا اور ایک قطرہ آب کو دریا کے پاس کس منہ سے لاتا۔ آپ کے خزانے میں کون سی چیز نہیں ہے جو موجود نہیں ہے۔ البتہ ایک چیز آپ کے پاس ایسی ہے کہ اس کی کہیں نظیر نہیں ملتی۔ اور وہ آپ کا حسن و جمال ہے چنانچہ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ آئینہ بطور سوغات آپ کی خدمت میں پیش کروں جو عاشقانِ الہی کے سینہ پر نور کی طرح صاف اور روشن ہو اور آپ اس میں اپنا روئے زیبا دیکھ کر مجھے یاد کر لیا کریں۔

یہ کہہ کر اس نے بغل سے آئینہ نکالا اور حضرت یوسفؑ کے سامنے رکھ دیا کیوں کہ حسین آدمی کے سامنے آئینہ آتا ہے تو وہ اسی کے دیکھنے میں مشغول ہو جاتا ہے (جن کو اللہ تعالیٰ نے نورِ باطن عطا کیا ہوا ہے وہ اپنے حسن و جمال میں اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال اور کارِ مگر کی کامتاشا دیکھتے ہیں اور ان کی زبان پر بے اختیار حق تعالیٰ کے حمد و ثنائی ہو جاتی ہے)۔

(جاری ہے اگلے ماہ)

کو میرا مخلصانہ سلام پہنچا دینا اور ساتھ ہی میری طرف سے کہنا کہ تمہاری ملاقات کو جی ترس گیا ہے۔ تم تو آزادی کے ساتھ باغیوں اور سبزہ زاروں میں مڑے کر رہے ہو اور میں یہاں قید میں گرفتار تم کو یاد کرتا رہتا ہوں۔

ایس چنیں باشد وفائے دوستاں
من دریں جس و شما در بوستاں
(کیا اسی کا نام دوستوں کی وفا ہے کہ میں
بچرے میں پڑا رہوں اور تم باغوں میں عیش کر
رہے ہو)

سوداگر نے وعدہ کیا کہ وہ طوطی کا پیغام اس کی قوم تک پہنچا دے گا۔ جب وہ ہندوستان پہنچا تو ایک جنگل میں اس کو چند طوطی نظر پڑے۔ اس نے گھوڑا روک کر ان کو طوطی کا سلام و پیغام پہنچایا۔ اس کو سنتے ہی ان طوطیوں میں سے ایک تھر تھر کانپنے لگا اور پھر ہیدم ہو کر زمین پر گر پڑا۔ سوداگر کو بہت افسوس ہوا کہ میں نے یہ پیغام پہنچا کر ناقص اس غریب کی جان لے لی۔ شاید یہ میرے طوطی کا کوئی قریبی عزیز تھا جو اس کی حالت زار کی خبر برداشت نہ کر سکا۔

کچھ مدت کے بعد وہ سوداگر اچانکار دہار ختم کر کے اپنے وطن واپس آیا اور تمام اہل خانہ کو ان کے حسب فرمائش تحائف دینے۔ طوطی نے پوچھا کہ کیا تم نے میری فرمائش پوری کی۔ سوداگر نے ایک آہ سرد بھر کر اثبات میں جواب دیا اور پھر جو واقعہ گزرا تھا من و عن بیان کر دیا۔ جو نئی طوطی نے یہ قصہ سنا وہ بھی تھر تھرا کانپنے لگا اور پھر گر کر ٹھنڈا ہو گیا۔ سوداگر یہ دیکھ کر فرط غم سے رنجور

ہو گیا۔ اس نے اپنی ٹوٹی زمین پر پھینک دی۔ گریبان چاک کر لیا اور بین کرنے لگا۔ جب رونے دھونے سے دل کا غبار ہلکا ہوا تو بادیدہ گریاں بنجرہ کھول کر طوطی کو باہر پھینک دیا۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ (بظاہر) مردہ طوطی نے پر پھڑپھڑائے اور پرواز کر کے ایک درخت کی اوپچی ڈالی پر جا بیٹھا۔ اب سوداگر نے بڑی لجاجت سے طوطی سے پوچھا کہ اے میرے بلبل ذرا یہ تو بتا کہ ہندوستان کہ طوطی نے تجھ کو کیا خفیہ پیغام دیا جس سے کام لے کر تو نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا۔

طوطی نے کہا کہ اس نے اپنے عمل سے مجھ کو یہ نصیحت کی تھی کہ تو بولنا چلانا ترک کر دے کیوں کہ اپنی خوش نوازی ہی کی بدولت قید کی سختیاں جھیل رہا ہے تو جو ہر خاص و عام کا دل اپنے نغموں سے خوش کرتا ہے میری طرح مردہ بن جا۔ اسی ترکیب سے تو ہند قفس سے رہا ہو گا ورنہ یاد رکھ ۔

ہر کہ داد او حسن خود را بد مراد
صد قضائے بد سوئے او را نہاد
جس کو عالم آشکار احسن عطا ہوا ہے وہ سو
بلاؤں کا ہدف بھی بنتا ہے۔

یہ کہہ کر طوطی سوداگر کو خدا حافظ کہہ کر اپنے وطن کی جانب پرواز کر گیا۔

طوطی کے مرنے سے مراد نفسِ امارہ کو مارنا ہے۔ موسمِ بہار آتا ہے تو خاک سے سبزہ اور پھل پھول پھوٹ پڑتے ہیں لیکن پھر اس وقت بھی سرسبز نہیں ہوتا۔ اگر سر بلندی چاہتا ہے تو خاک بن پھر نہ بن۔

ہے تو پہلے دل و دماغ کو ہر قسم کے دوسووں اور جذبات سے پاک کر لے۔

سفیر نے جب اہل مدینہ سے اس قسم کی باتیں سنیں تو اس کے دل میں خلیفہ سے ملنے کا اشتیاق اور بھی بڑھ گیا۔ چنانچہ اس نے گھوڑا اور اسباب و ہیں چھوڑا اور خود حضرت عمر فاروقؓ کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا۔ پھرتے پھرتے اس کا گزر ایک اعرابی خاتون کے پاس سے ہوا۔ اس سے خلیفہ کا پتہ پوچھا تو اس نے کہا کہ عمرؓ کھجور کے اس درخت کے نیچے یکہ و تنہا سو رہے ہیں۔ سفیر اصرار بڑھا جب اس کی نظر حضرت عمرؓ پر پڑی تو ان کی ہیبت سے اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اگرچہ محبت اور ہیبت ایک دوسرے کی ضد ہے لیکن اس نے محسوس کیا کہ میں نے بہترے بادشاہ دیکھے ہیں اور ان کی صحبتوں میں رہا ہوں لیکن آجک مجھے کسی بادشاہ سے خوف محسوس نہیں ہوا۔ معلوم نہیں اس شخص (حضرت عمرؓ) کی ہیبت سے میرے اوسان کیوں خطا ہو گئے ہیں۔ میں شیروں اور چیتوں سے بھرے ہوئے جنگلوں میں بھی پھرتا رہا ہوں لیکن میرے چہرے پر خوف کی زردی کبھی نہیں چھائی۔ میں نے بارہا جنگلوں میں حصہ لیا ہے اور شیروں کی طرح لڑکر دنیا پر اپنی شجاعت کا سکہ بٹھایا ہے۔ حریف کو زخم لگائے بھی ہیں اور اس سے زخم کھائے بھی ہیں لیکن میرے دل نے کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی کمزوری نہیں دکھائی۔ لیکن آج معلوم نہیں کیا بات ہے کہ اس سوئے ہوئے جھٹھے آدمی کو دیکھ کر میرے جسم کی یوٹی یوٹی کپکپا رہی

ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حق کی ہیبت ہے۔ اس گدڑی پوش آدمی کی نہیں۔

ہر کہ ترسید از حق و تقویٰ گزید
ترسد از وے جن و انس و ہر کہ دید
یعنی حق سے ڈر کر جس نے تقویٰ
(پرہیزگاری) کی راہ اختیار کی، اس سے جن و انس
اور ہر شے ڈرتی ہے۔

وہ دل ہی دل میں ایسی باتیں کر رہا تھا کہ حضرت عمرؓ فاروق کی آنکھ کھل گئی۔ سفیر نے آگے بڑھ کر بڑے ادب سے آپکو سلام کیا۔ آپ نے نہایت شفقت سے سلام کا جواب دیا۔ سفیر کو اپنے پاس بٹھا کر تسلی دی اور دیر تک اس کے ساتھ معرفت کی باتیں کرتے رہے۔ سفیر آپ کے اخلاق حسنة اور سادگی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے دل میں کفر و شرک کا رنگ یکسر دور ہو گیا اور وہ شرف اسلام ہو گیا۔

ایک سوداگر اور اس کی طوطی

ایک سوداگر کے پاس ایک خوبصورت طوطی تھا۔ ایک مرتبہ سوداگر نے ہندوستان کے سفر کا عزم کیا۔ چلتے وقت اس نے گھر کے ہر فرد سے پوچھا کہ وہ اس کے لیے ہندوستان سے کیا تحفہ لائے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی پسندیدہ کی اور سوداگر نے اس کے لائے کا وعدہ کیا۔ پھر اس نے طوطی سے پوچھا کہ تو بھی تو بول تیرے لیے کیا تحفہ لاؤں؟

طوطی نے کہا میری صرف یہ درخواست ہے کہ جب تو ہندوستان پہنچے تو وہاں کے طوطیوں

ہندوستان میں چھوڑ آئے۔ شاید اسی طرح میری جان میں جان آئے۔

حضرت سلیمانؑ نے اسی وقت ہوا کو حکم دیا کہ اس شخص کو فی الفور ہندوستان پہنچا دو۔

ہوانے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ جو نسی اس شخص نے سرزمین ہند پر قدم رکھا اس کی جان نفس غصری سے پرواز کر گئی۔

دوسرے دن عزرائیلؑ حضرت سلیمانؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تو نے اس مسلمان پر کھل ننگا غصہ کیوں ڈالی تھی؟

عزرائیلؑ نے عرض کی کہ اے شاہ جہاں مجھ کو حکم ہوا تھا کہ اس شخص کی جان ہندوستان میں فلاں وقت قبض کر لوں لیکن میں اس کو یہاں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ جب وہ آپ کی وساطت سے ہندوستان پہنچ گیا تو میں نے حکم الہی کے مطابق اس کی جان قبض کر لی۔

حضرت عمر فاروق اور قیصر کا سفیر

حضرت عمر فاروقؓ کے عہد خلافت میں ایک دفعہ قیصر روم نے اپنا سفیر آپ کی خدمت میں بھیجا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ خلیفہ کا محل کہاں ہے تاکہ میں وہاں اپنا گھوڑا اور اسباب پہنچاؤں۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے خلیفہ کا کوئی محل نہیں ہے۔ گو ان کی حکومت کا ڈنکا ساری دنیا میں جا رہا ہے لیکن وہ خود درویشوں کی طرح معمولی جھونپڑی میں رہتے ہیں۔ اگر تجھے ان کا مقام دیکھنے کی آرزو

حوصلہ عطا کیا اور جس نے مجھ کو اس ظالم سے اپنی قوم کو نجات دلانے کی ترکیب بھائی۔ اے بھائیو! ہم نے ظاہری دشمن کو تو مار لیا لیکن اس سے بدتر دشمن ہمارے اندر چھپا بیٹھا ہے اور وہ ہے نفسِ مارہ۔ اس دشمن کو مارنا عقل و ہوش کے بس کی بات نہیں ہے۔ بھلا نفسِ مارہ کا شیر عقل و ہوش کے خرگوش سے کیا دبے گا۔ ظاہر کے شیر سے تو جنگ ختم ہو چکی ہے اب ہم کو باطن کے شیر سے نبرد آزما ہونے کی فکر کرنی چاہیے۔

سہل شیرے وال کہ صفہا بمشحمہ
شیر آن است آنکہ خود را بمشحمہ
”شیر کے لیے یہ آسان ہے کہ وہ صفوں کو توڑ ڈالے (در ہم برہم کر دے) لیکن حقیقی شیر تو وہ ہے جو اپنے آپ کو توڑ ڈالے (فنا کر دے)“

موت کا مقام اور وقت معین ہے

ایک دن ایک سادہ ذل آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور جسم پر کچھ کی طاری تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اے بھائی! تجھے کیا ہوا؟ اس نے عرض کی کہ یا حضرت آج مجھ کو عزرائیلؑ نظر آیا۔ اس نے مجھ پر ایسی غصہ آلود نظر ڈالی کہ میرے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ اب مجھے کسی کل چین نہیں پڑتا اور میرے غم و اندوہ کا یہی سبب ہے۔ حضرت سلیمانؑ نے پوچھا کہ اچھا اب تو کیا چاہتا ہے؟

اس نے عرض کی کہ عالی جاہ میری بس یہی التجا ہے کہ آپ ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے فوراً

وہ موذی کہا ہے میں اس کو ابھی مزد چکھاتا ہوں۔
خرگوش بوے حوصلے اور خود اعتمادی کے ساتھ
شیر کے آگے آگے چل پڑا یہاں تک کہ ایک
شگتہ کنوئیں کے قریب ٹھٹھک کر کھڑا ہو گیا۔
شیر نے لکار کر کہا کہ آگے بڑھ پیچھے قدم کیوں
ہٹاتا ہے۔

ان کمینوں کی چکنی چڑی باتوں میں آگیا۔ بھلا یہ
رزیل اپنا عمدہ کیوں پورا کریں گے۔ وہ اسی طرح
غصہ میں دھاڑ رہا تھا کہ دور سے خرگوش کر تیزی
سے اپنی طرف آتے دیکھ ل۔ جب وہ قریب آیا تو
شیر نے غرا کر کہا کیوں بے تابکار! تو نے اتنی دیر
کیوں لگادی۔

خرگوش نے کانپتے ہوئے کہا کہ وہ شیر اسی
کنوئیں میں رہتا ہے اور میرے ساتھی کو پکڑ کر اسی
کنوئیں میں لے گیا ہے۔ اس کے خوف سے مجھے
آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اگر حضور مجھے
اپنی بغل میں اٹھا کر اس کنوئیں کے اندر جھانکیں
تو میری باتوں کی تصدیق ہو جائے گی۔

شیر نے خرگوش کو بغل میں لے کر کنوئیں
میں جھانکا تو دیکھا کہ ایک اور شیر خرگوش کو بغل
میں دبائے کھڑا ہے۔ قضا آتی ہے تو عقل پر پردہ پڑ
جاتا ہے۔ شیر کو یہ نہ سوچا کہ پانی میں یہ اس کا اپنا
ہی عکس ہے۔ اس نے غصے میں بے تاب ہو کر
خرگوش کو پرے پھینکا اور خود کنوئیں میں چھلانگ
لگادیا۔ خرگوش نے جب دیکھا کہ ظالم کی جان نکل
گئی ہے تو فربہ مسرت سے قلابازیاں کھاتا ہوا جنگل
کو بھاگا اور اپنی قوم کو اس ظالم کی ہلاکت کی
خوشخبری سنائی۔ سب جانوروں نے خرگوش کو
شہباز دی اور ایک عظیم الشان جشن مسرت
منعقد کر کے اس کا شکر یہ ادا کیا۔ خرگوش نے کہا
کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی
بدولت ہوا ہے۔ اے دوستو میری کیا بساط تھی کہ
اس ظالم سے عمدہ رہا ہوتا۔ تعریف اور شکر کے
لائق وہی ذات پاک ہے جس نے مجھ کو عقل اور

خرگوش نے دست بستہ عرض کی کہ اے
بادشاہ اگر تھوڑی دیر کے لیے جان کی امان پاؤں
تو اپنی دیر سے آنے کی وجہ بیان کروں۔ شیر نے
کہا ”بک تو کیا کہتا ہے؟“

خرگوش نے کہا میں تو صبح سویرے حضور کی
خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلا تھا اور
میرے ساتھ ایک اور خرگوش بھی حضور کے
دستر خوان کی زینت بننے کے لیے روانہ ہوا تھا لیکن
بد قسمتی سے راستے میں ایک اور شیر نے ہم کو
روک لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم اپنے شہنشاہ
کے غلام ہیں اور اسی کی درگاہ کے خادم ہیں تو
ہمارے راستے میں حائل نہ ہو۔ اس ظالم نے کہا
کہ میں کسی شہنشاہ وغیرہ کو نہیں جانتا اگر تم نے
بھاگنے کی کوشش کی تو میں تم کو بھی اور تمہارے
نام نہاد شہنشاہ کو بھی پھاڑ ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر اس
نے میرے ساتھی کو پکڑ لیا اور میں بصد مشکل
جان چاکر حضور کی خدمت میں پہنچا۔ اے بادشاہ
میرا ساتھی جسامت میں مجھ سے بڑھا تھا اگر اس
ظالم شیر کے یہی لچھن رہے تو حضور کے پاس
بلا ناغہ راتب پہنچنا ممکن نہ رہے گا۔

خرگوش کی باتیں سن کر شیر کا خون کھول اٹھا
اور اس نے پتھر کر کہا کہ چل تو سہی میں دیکھوں

اشرفیاں بھر کر اعرابی کو دو۔ اس کے علاوہ اس نے اعرابی کو ایسے انعام و اکرام اور خلعتوں سے نوازا کہ وہ اپنے دکھ درد کو بھول گیا۔ جب وہ رخصت ہونے لگا تو خلیفہ نے حکم دیا کہ خشکی کا راستہ بڑا طویل اور کٹھن ہے اس لیے اس کو کشتی پر بٹھا کر دریائی راستے سے اپنے وطن بھیجو۔ نقیبوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور اعرابی اللہ کا شکر ادا کرتا اور خلیفہ کو دعائیں دیتا اپنے وطن واپس گیا۔

دانا خرگوش

ایک جنگل میں ایک خونخوار شیر نے تمام صحرائی جانوروں کا ناک میں دم کر رکھا تھا ہر وقت ان کی گھات میں رہتا تھا اور کوئی دن نہ جاتا تھا جب وہ کسی نہ کسی جانور کو اپنا قلم نہ بنالے۔ غرض کوئی جانور اس جنگل میں اپنی جان کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا۔ آخر سب جانوروں نے مل کر ایک تجویز سوچی اور شیر کے پاس جا کر کہا کہ اے جنگل کے بادشاہ ہم روزانہ تیرے پیٹ بھر کھانے کے لیے رات ب مقرر کر دیتے ہیں۔ یہ مقررہ خوراک تجھے گھر بیٹھے بلاناغہ پہنچ جایا کرے گی۔ ہماری صرف اتنی التجا ہے کہ تو ہمارا شکار نہ کیا کرتا کہ ہم جنگل میں بے گھٹکے گھوم پھر سکیں۔ شیر نے پہلے تو ان کی پیش کش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا لیکن کافی محث و تکرار کے بعد مان گیا۔

اس معاہدے کے قرار پا جانے کے بعد تمام جانور روزانہ ایک جگہ جمع ہوتے اور قرعہ ڈالتے

جس کا نام قرعہ میں آجاتا وہ بلا خیل و جت شیر کی خوراک بننے کے لیے روانہ ہو جاتا۔ اسی طرح ہوتے ہوتے ایک دن قرعہ خرگوش پر جا پڑا۔ اس نے کہا کہ اے دوستو! یہ جو دستور ہم کب تک جاری رہے گا؟ اس طرح ہماری قربانیوں کا سلسلہ کبھی ختم بھی ہو گیا نہیں؟

دوسرے جانوروں نے خرگوش کے تیور دیکھے تو انہوں نے یک زبان ہو کر اس سے کہا کہ ہم نے اتنے دن تک اپنا وعدہ پورا کیا ہے اب تم ہم کو رسوا نہ کر اور جلد شیر کے پاس جا لیا نہ ہو کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائے۔

خرگوش نے کہا کہ دوستو خدا نے شیر کے بچہ ستم سے تم کو چھڑانے کے لیے مجھے ایک چال بھادی ہے۔ مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اس پر عمل کر سکوں۔

جانوروں نے اس سے پوچھا کہ ذرا ہم کو بھی بتاؤ کہ تم کو کون سی تجویز سنو چھی ہے۔

خرگوش نے کہا کہ راز کا بر سر عام کھولنا دانا ئی سے بعید ہے۔ کیا تم نے داناؤں کا قول نہیں سنا کہ بات ہونٹوں سے نکلی اور کوٹھوں پر چڑھی۔ ذرا صبر سے کام لو اور دیکھو کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے؟ جانور اب خاموش ہو گئے اور دم ٹخو ہو کر انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں خرگوش کیا قدم اٹھاتا ہے۔

اب خرگوش کی سیے۔ وہ مزے سے اپنے گھر بیٹھا رہا۔ جب شیر کو مقررہ وقت پر خوراک نہ پہنچی تو اس کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ بار بار زمین پر پٹخے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ ہائے انسان میں

میں ج رہا تھا۔ اس خلیفہ کے عہد میں ایک اعرابی بڑی تنگی ترشی سے اپنی زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ ایک رات اس اعرابی کی بیوی نے شکایت کی کہ ساری دنیا میں ہم جیسے بد قسمت اور غریب کوئی نہ ہوگا۔ نہ ہمارے پاس کھانے کو روٹی ہے اور نہ پہننے کے لیے ڈھنگ کا کپڑا۔ ہماری غریبی کو دیکھ کر اپنے بیگانے سب حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آخر یہ صورت حال کب تک جاری رہے گی۔ اعرابی نے کہا کہ اری نیک خست زیادہ گزر گئی ہے اور تھوڑی باقی رہ گئی ہے۔ قناعت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں تو حرص و ہوس میں پھنس کر کیوں اپنا جی میلا کرتی ہے۔

بیوی نے جھلا کر کہا تو اپنی قناعت کو اپنے پاس ہی رکھ۔ معلوم نہیں تیری غیرت کو کیا ہوا۔ بے عزتی اور مفلسی کی زندگی کو قناعت کا نام دینا قناعت کے لفظ کا منہ چڑانا ہے۔ اعرابی بیوی کے طعنوں پر بڑا سخت ہوا اور اس نے چیخ کر کہا کہ اے بس کی گانٹھ اپنی بجو اس بند کرورنہ میں گھر بار چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا۔

عورت اب رونے لگی اور اس کی منت سماجت اور تعریفیں کرنے لگی۔ یہاں تک کہ خاوند کا دل مسیح گیا اور وہ کہنے لگا کہ تو ہی بتا کہ اس مفلسی سے نجات پانے کی کیا تدبیر کروں۔

بیوی نے کہا آجکل بغداد کے خلیفہ کی سخاوت کی ساری دنیا میں چرچا ہو رہا ہے اگر تو اس سے مل سکے تو ساری مصیبتوں کے دن کٹ جائیں۔

اعرابی نے کہا کہ مجھ جیسا مسکین بارگاہ

شاہی میں بازیابی کیسے پاسکتا ہے؟ بیوی نے کہا کہ ہمارے مشکیزے میں برساتی پانی بھرا رکھا ہے تو یہی مشکیزہ لے جا اور خلیفہ کی نذر کر۔ اس کی خدمت میں اس کے سوا اور کچھ عرض نہ کرنا کہ جس بیابان سے میں آرہا ہوں وہاں اس پانی سے بہتر حضور کی نذر کرنے کی قابل کوئی چیز نہ تھی۔ اعرابی نے عورت کی بات مان لی اور پانی کے مشکیزے کو اٹھا کر عازم بغداد ہو گیا۔ ادھر عورت نے مصلیٰ چھالیا اور رات دن اپنے شوہر کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اعرابی کی دستگیری کی اور وہ مشکیزے کو پہنچنے سے لگائے کئی دن کے پر صعوبت سفر کے بعد صحیح سلامت بغداد پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ہر طرف حاجت مندوں کی بھیر لگی ہے اور وہ جھولیاں بھر بھر کر بارگاہ شاہی سے نکل رہے ہیں۔ وہ بچارہ بھی شاہی محل کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ شاہی نقیبوں نے اس سے پوچھا کہ اے عرب کے شریف تو کس جگہ سے آیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اے سردار اگر تم مجھے عزت دو تو میں شریف ہوں اور اگر میری طرف پیٹھ پھیر لو تو بے عزت ہوں۔ میں مسافر ہوں، ایک دور افتادہ بیابان سے آرہا ہوں اور یہ مشکیزہ خلیفہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں۔ اس میں میٹھا برساتی پانی ہے۔

شاہی نقیبوں نے ہنستے ہوئے یہ مشکیزہ اس سے لے لیا اور خلیفہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ خلیفہ نے نہایت خوش دلی سے یہ تحفہ قبول کر لیا اور حکم دیا کہ اس مشکیزے کو خالی کر کے اس میں

سبق آموز کہانیاں

ماخوذ از مثنوی مولائے روم

سر والا درویش دکان کے سامنے سے گزرا۔
طوطے نے جونہی اس کو دیکھا زور سے پکارا تھا
”ارے گنبے شاید تو نے بھی تیل کی بوتل لٹہ حائی
جو تجھے بھی مہنجا ہونا پڑا۔“ جو لوگ وہاں موجود
تھے وہ طوطے کی بات سن کر بے اختیار ہنس دینے
کہ اس طوطے نے درویش کو بھی اپنے جیسا
سمجھا۔

کار پا کاں را قیاس از خود معیر
گر چہ باشد در نوشن شیر شیر
(اللہ کے پاک بندوں کو اپنے جیسا مت سمجھو۔
اگرچہ کہنے میں شیر اور شیر کو ایک ہی طرح لکھا
جاتا ہے لیکن ان میں فرق ہے وہ ظاہر ہے)

سخی خلیفہ کی خدمت میں پانی کا تحفہ

اگلے وقتوں میں ایک خلیفہ تھا۔ جس کی
سخاوت اور داد و ہش کے سامنے حاتم کانام بھی ماند
پڑ گیا تھا۔ اطراف و اکناف عالم سے لوگ جوق در
جوق اس کی خدمت میں آتے اور اس کے بحر
سخاوت سے خوب خوب سیراب ہو کر واپس
جاتے۔ غرض اس کی جود و سخا کا ذکر چار دانگ عالم

خدا کے پاک بندوں پر اپنا قیاس نہ کرو
ایک بچے کے پاس طرح طرح کی بولیاں
بولنے والا سبز رنگ کا خوبصورت طوطا تھا۔ وہ طوطا
مالک کی غیر حاضری میں دکان کی نمکبانی کرتا اور
گاہکوں سے مزے مزے کی باتیں کیا کرتا تھا۔
ایک دن بنیا اپنے گھر گیا ہوا تھا اور طوطا دکان کی
نمکبانی کر رہا تھا کہ یکایک ایک بلی چوہے کے پیچھے
دوڑی۔ طوطا خوفزدہ ہو کر ایک طرف بھاگا۔ وہاں
روغن بادام کی چند بوتلیں پڑی ہوئی تھیں وہ سب
لڑھک گئیں اور روغن بادام زمین پر بہہ گیا۔ بنیا
گھر سے لوٹا اور روغن کو زمین پر بہتے دیکھا تو اس
کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور غصے سے طوطے
کے سر پر اس زور سے ہاتھ مارا کہ وہ بیچارہ گنجا ہو
گیا۔ چونکہ طوطے کو بے قصور سزا ملی تھی وہ برا
مان گیا اور یوں چال ترک کر دی۔ اس کی خاموشی
سے جبابہت پیشیان ہوا۔ بہترے کوشش کی لیکن
طوطے کی مہر سکوت نہ ٹوٹی۔ اس طرح کافی مدت
گزر گئی۔ ایک دن وہ دکان میں طوطے کی خاموشی
کے غم میں غلطاں بیٹھا تھا کہ ایک منڈے ہوئے

ہدی اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

امام اعظمؒ نمبر

۷۳

اَنَابِشْ كَتِيبُ الذِّكْرِ يَسْمَعُونَ

قبر میں یا دنیا میں رہنا تھوڑا سا معلوم ہوگا جب قیامت کی مصیبت سر پر آگھڑی ہوگی تو افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ دنیا کی اور برزخ کی زندگی بڑی جلدی ختم ہو گئی، کچھ زیادہ مدت ٹھہرنے کا موقعہ ملتا تو اس دن کے لیے تیاری کرتے یہ تو ایک دم مصیبت کی گھڑی سامنے آگئی دنیا کے مزے اور لمبی چوڑی امیدیں سب بھول جائیں گے بے ہودہ عمر ضائع کرنے اور دنیا کے ساز و سامان اور عہدوں اور بڑائیوں میں جو برس سانس گزارے تھے اتنی لمبی عمر کو گھڑی بھر کی زندگی بتائیں گے اللہ جل شانہ نے فرمایا کَذٰلِكَ كَانُوا يُوَفَّكُونَ یعنی اسی طرح دنیا میں الٹی باتیں کرتے تھے اور بے ہودہ خیالات جھاتے تھے نہ دنیا میں حق کو مانا اور دل میں اتار نہ یہاں بچ بول رہے ہیں۔

(اگلے ماہ قیامت کے دن کی پریشانی اور حیرانی)

☆☆☆☆☆

اور صائب الرائے اور ہوشیار ہو گا وہ کہے گا کہ دس دن بھی کہاں؟ صرف ایک ہی دن سمجھو اس بات کے کہنے والے کو غفلت اور اچھی روش والا اس لئے فرمایا کہ دنیا کا زوال و فنا اور آخرت کی بقا اور دوام اور سختی کو اس نے دوسروں سے زیادہ سمجھا۔

سورۃ نازعات میں فرمایا: 'کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا لا عشیة او ضحیٰ' یعنی جب وہ قیامت کو دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا میں بس ایک شام یا اس کی صبح ٹھہرے ہیں۔

اب تو جلدی کرتے ہیں اور کہتے ہیں منی هذا الوعد ان کنتم صدقین یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔

سورۃ روم میں فرمایا ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة لذلک کانوا یوفکون اور جس دن قائم ہوگی قیامت قسم کھا کر کہیں گے بحرین کہ ہم دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے اسی طرح اُلٹے چلتے تھے۔

ان سے جواب سوال کیو جاوے (کمانی - عالم اہل)

کافروں کی آنکھیں نیلی ہوں گی

ونحشر المجرمین یومئذ زرقابنخانذون
بینہم ان لم یلشم الا عسراً۔

”اور ہم جمع کریں گے اس دن گنہ کاروں کو
اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی چٹپٹے
چپکے آپس میں کہتے ہوں گے کہ دنیا میں بس تم
دس دن رہے ہو۔“

یعنی بد نمائی کے لیے ان کی آنکھیں نیلی کر
دی جائیں گی، جب قیامت کو اٹھ کھڑے ہوں
گے تو آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں گے کہ
دنیا میں کتنے دن رہے پھر خود ہی آپس میں جواب
دیں گے کوئی کسے گا کہ دنیا میں ہم دس دن رہے
ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد دوسری
آیت میں فرمایا:

دنیا میں کتنے دن رہے؟

نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلہم
طریقۃ ان لبشتم الا یوماً (ہم کو اچھی طرح
معلوم ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں جب بولے گا ان
میں کا اچھی روش والا کہ تم دنیا میں ایک دن سے
زیادہ نہیں رہے۔)

آخرت کا طول اور وہاں کے ہولناک مناظر
دیکھ کر دنیا میں یا قبر میں رہنا بتانا کم نظر آئے گا کہ
گویا عشرہ سے زیادہ نہیں رہے، عشرہ بھی کسی کے
خیال میں گزرے گا ورنہ جو ان میں زیادہ عقل مند

دن اندھ، گونگے اور بہرے کر کے چروں کے
بل چلائیں گے۔)

سورہ طہ میں ارشاد فرمایا:

ومن اعرض عن لور جس نے منہ پھیرا میری
ذکری فان له معیشتہ چارے تو اس کے لیے ہے
ضنکا و نحشرہم کے روز ہم اس کا حشر اس
یوم القیمۃ اعمیٰ قال طرح کریں گے کہ وہ اندھا
رب لم حشرتنی ہوگا اور وہ کہے گا کہ اے
اعمیٰ وقد کنت میرے رب کیوں تو نے
بصیراً۔ قال کذالک مجھے اندھا اٹھایا حالانکہ میں
اتک آیتنا فنسیتہا دیکھتا تھا جواب میں ارشاد
و کذالک الیوم نہیں تیرے پاس میری
نسئی۔ و کذالک آیتیں پس تو نے ان کو بھلا
نجزی من اسرف دیا اور اسی طرح تو آج بھلایا
ولم یومن بآیات ربہ جائے گا اور اسی طرح ہم
وللعذاب الآخرة بدلہ دیں گے اس کو جو حد
اشد وابقی سے بڑھا اور اپنے رب کی
آیتوں پر ایمان نہ لایا اور البتہ
آخرت کا عذاب سخت ہے

اور باقی رہنے والا ہے۔

خداوند عالم کے دین سے دنیا میں جن
لوگوں نے آنکھیں پھیریں اور مالک حقیقی کی
آیات کو سن کر قبول کرنے اور اقرار کرنے کے
جائے سب سنی ان سنی کر دی ان کی آنکھوں اور
کانوں اور زبانوں کی طاقتیں سلب کر لی جائیں گی
اور گونگے بہرے ہو کر اٹھیں گے۔ یہ ابتدائے
حشر کا ذکر ہے پھر آنکھیں اور زبانیں اور کان کھول
دیئے جائیں گے تاکہ حشر کے حالات اور اس کی
سختیاں دیکھ سکیں اور حساب کتاب کے موقع پر

حدی اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

نے جب سے پہلے فقیروں کو کپڑے پہنائے تھے یا اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے سب پہلے فقیروں کو کپڑے پہنائے تھے یا اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے سب سے پہلے ننگے کئے گئے جب کہ کافروں نے ان کو آگ میں ڈالا تھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جس کو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیمؑ ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے دوست کو پہناؤ چنانچہ جنت کے کپڑوں میں سے دباریک اور نرم سفید کپڑے ان کو پہنانے کے لئے لائے جائیں گے ان کے بعد مجھے کپڑے پہنائے جائیں گے۔

قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہونے کے لئے چلنا!

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ تین قسم سے جمع کئے جائیں گے (۱) ایک جماعت ہیدل (۲) دوسری سوار (۳) تیسری وہ جماعت ہوگی کو اپنے چروں کے بل چلیں گے، سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ چروں کے بل کیوں کر چلیں گے! جواب میں سید عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جس ذات پاک نے ان قدموں پر چلایا وہ اس پر قادر ہے کہ ان کو چروں کے بل چلا دے پھر فرمایا کہ خبردار وہ

(چروں کے بل اس طرح چلیں گے) کہ زمین کے ابھرے ہوئے حصہ اور کانٹوں تک سے اپنے چروں کے ذریعے بھاؤ کریں گے۔ (ترمذی)

یہ حال کافروں کا ہوگا، چونکہ ان نالائقوں نے دنیا میں اپنے چرے کو حضور خداوندی میں رکھنے سے انکار کیا اور تکبر و غرور کے باعث سجدہ میں سر رکھنے سے انکار کیا اس لیے قیامت کے روز ان کے چروں سے ان کو پاؤں کا کام دلایا جائے گا تاکہ خوب ذلیل ہوں اور چروں کے خالق و مالک کو سجدہ کرنے سے جو انکار کیا تھا اس کا مزا چکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ قدرت ہے وہ اپنی مخلوق کے جسم کے ہر حصہ کو اس کی ہر خدمت میں استعمال فرما سکتے ہیں دنیا ہی میں دیکھ لیا جائے کہ بعض چیزیں چار پیروں پر اور بعض دو پیروں پر چلتی ہیں اور بعض صرف اپنے پیٹ سے (فمنہم من یمشی علی بطنہ الآیہ) وہ لوگ جن کے ایک ہاتھ ہے وہ اسی ایک ہاتھ سے دونوں ہاتھوں کا کام کر لیتے ہیں جو لوگ ناپینا ہوتے ہیں جن سے بڑی حد تک پینائی نہ ہونے کی تلانی ہو جاتی ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کافروں کو چرے کے بل چلائیں گے یہ عقلاً ذرا بھی بعید نہیں ہے۔

کفار گونگے بہرے اور اندھے

اٹھائے جائیں گے

سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا:

ونحشرهم یوم القیمۃ علی وجوہهم
عمیاً و بکماً و صماً (اور ہم ان کو قیامت کے

انسانوں کا قبر سے نکلنا

حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے زمین پھٹ کر مجھے ظاہر کرے گی پھر ابو بکرؓ و عمرؓ قبروں سے ظاہر ہوں گے پھر بقیع (قبرستان) میں جاؤں گا لہذا وہ (قبروں سے نکل کر) میرے ساتھ جمع کر دیئے جائیں گے، پھر میں مکہ والوں کا انتظار کروں گا (حتیٰ کہ وہ بھی قبروں سے نکل کر میرے ساتھ ہو جائیں گے) پھر یہ کہ میں حرمین (والوں) کے درمیان (محشر میں) جمع ہو جاؤں گا۔ (ترمذی)

جو لوگ قبروں میں دفن ہیں (مسلم ہوں یا کافر) وہ تو دوسری مرتبہ صور کی آواز سن کر قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور جو لوگ آگ میں جلا دیئے گئے یا مسندروں میں بہا دیئے گئے یا جن کو درندوں نے پھاڑ کھایا تھا ان کی روحوں کو بھی مجسم عطا کیا جائے گا اور لامحالہ وہ بھی محشر میں حاضر ہوں گے۔

قبروں سے نکلے اور غیر مختون نکلیں

حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ سے سنا کہ قیامت کے روز لوگ نکلے پاؤں نکلے بدن بے ختنہ جمع کئے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مرد و عورت سب (نکلے ہوں گے اور) ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے (اگر ایسا ہوا تو بڑے شرم کا مقام ہوگا) اس کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اے

عمدہ قضا

خلیفہ منصور نے حضرت امام اعظمؒ کو بلا کر کہا کہ آپ عمدہ قضا قبول کر لیں اور میری مملکت کے آپ قاضی یعنی چیف جج بن جائیں۔ حضرت امام اعظمؒ نے فرمایا "میں اس عمدہ سے قابل نہیں ہوں۔" خلیفہ نے کہ "آپ جہت کہتے ہیں آپ سے زیادہ اس عمدہ کے اور کون قابل ہوگا۔" آپ نے فرمایا "اگر میں جہت و اتنا ہوں تو آپ نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ میں جج بننے کے قابل نہیں ہوں اس لیے کہ جموع آدمی جج نہیں بن سکتا۔" یہ کہہ کر آپ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔

(تذکرہ پالاولیا)

عائشہ قیامت کی سختی اس قدر ہو گی (اور اومگ گھبراہٹ اور پریشانی سے ایسے بد حال ہوں گے کہ کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کا دھیان ہی نہ ہوگا۔ (بخاری و مسلم)

دوسری حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بیشک قیامت کے روز تم نکلے پاؤں، نکلے بدن، بے ختنہ جمع کئے جاؤ گے، یہ فرما کر قرآن مجید کی آیت کما بدأنا اول خلق نعیدہ (ہم نے جس طرح اول بار پیدا کرنے کے وقت ابتدا کی تھی اس کو دوبارہ اسی طرح لوٹائیں گے) تلاوت فرمائی پھر فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے روز ابراہیمؑ کو کپڑے پہنائے جائیں گے (بخاری) علما نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو اس لیے کپڑے پہنائے جائیں گے کہ انہوں

حدیث اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

چرا نہ کریں۔

کے گاناں کہاں چلا جاؤں بھاگ کر، ہرگز نہیں کہیں پناہ کی جگہ نہیں، اس دن صرف تیرے رب کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔

ان آیات کریمہ سے واضح ہوا کہ قیامت کے روز چاند بھی بے نور ہو جائے گا، چاند کے بے نور ہونے کا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا و جمع الشمس والقمر بحسبان (سورج اور چاند جمع کئے جائیں گے) یعنی صرف چاند ہی بے نور نہ ہوگا بلکہ بے نور ہونے میں دونوں شریک ہوں گے، چاند کے بے نور ہونے کا خصوصیت کے ساتھ شاید اس لیے ذکر فرمایا کہ اہل عرب کو قمری حساب رکھنے کی وجہ سے اس کا حال دیکھنے کا زیادہ اہتمام تھا۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز چاند اور سورج دونوں لپیٹ دیئے جائیں گے۔ یعنی ان کی روشنی لپیٹ دی جائے گی جس کے باعث روشنی نہ پھیل سکے گی نہ کسی چیز پر پڑے گی۔ یہی نے کتاب البعث والنشور میں حضرت حسن بصریؒ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ سورج اور چاند بے نور کر کے دو ٹکڑے بنا کر قیامت کے روز دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت حسنؒ نے سوال کیا کہ ان کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ کا فرمان نقل کر رہا ہوں (اس سے زیادہ مجھے علم نہیں) یہ سن کر حسن خاموش ہو گئے (مشکوٰۃ)

زمین کھینچ کر ربڑ کی طرح بڑھا دی جاوے گی اور عمارتیں اور پہاڑ وغیرہ سب برابر کر دیئے جائیں گے تاکہ ایک سطح مستوی پر سب اولین و آخرین بیک وقت کھڑے ہو سکیں اور کوئی حجاب حائل باقی نہ رہے۔ زمین اپنے اندر کی چیزوں کو باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی یعنی وہ اپنے اندر سے خزانے اور مردے اور مردوں کے اجزاء اگل ڈالے گی اور ان تمام چیزوں سے خالی ہو جائے گی جن کا تعلق بندوں کے اعمال کی جزا ملنے سے ہوگا۔

چاند سورج اور ستارے

سورہ النکور میں فرمایا: اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت (جب آفتاب بے نور ہو جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے)۔ سورہ انفطار میں فرمایا: اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت (جب آسمان پھٹ جاوے گا اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے)۔ ان آیات سے آسمان کا پھٹنا اور ستاروں کا جھڑنا واضح ہوا سورہ مہرسلت میں فرمایا ہے کہ اس روز ستاروں کی روشنی ختم کر دی جائے گی، چنانچہ ارشاد ہے: فاذا النجوم طمست (سو جب ستارے بے نور ہو جائیں گے)۔ سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا:

لو چہتا ہے انسان کب ہو گا دن قیامت۔ پس جب چند ہیانے لگے آنکھ اور بے نور ہو جائے چاند اور جمع کئے جائیں چاند اور سورج اس روز،

سورہ نباہیں فرمایا :

یوم ینفخ فی الصور
فتاتون افواجاً و
فتحت السماء
فلکانت ابواباً

جس دن پھونکا جائے گا صور
میں تو تم طے آؤ گے غول
کے غول اور کھولا جائے گا
آسمان تو ہو جائیں گے اس
میں دروازے۔

یعنی آسمان پھٹ کر ایسا ہو جائے گا کہ گویا دروازے ہی دروازے ہیں۔ سورہٴ مرسلات میں فرمایا واذا السماء فرجت (اور جب آسمان میں جھروکے پڑ جائیں گے)۔

سورۃ الشقاق میں فرمایا:

سورۃ فرقان میں فرمایا:

و یوم تشقّق السماء
بالغمام و نزل
الملئکة تنزیلاً

جس روز پھٹ جائے آسمان
بارش سے اور اُتار دیئے
جائیں فرشتے لگاتار

سورہ حاقہ میں فرمایا :

”پھر جب صور میں پھونک ماری جاوے
ایک پھونک اور اٹھادیئے جائیں (اپنی جگہ سے)
زمین اور پہاڑ پھر دونوں ایک دفعہ ریزہ ریزہ کر
دیئے جائیں گے تو اس روز ہو پڑنے والی ہو پڑے
گی (یعنی قیامت) اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس
روز بودا ہوگا اور فرشتے آسمان کے کناروں پر
آجائیں گے اور آپ کے پروردگار کے عرش کو
اس روز آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے۔“

اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ
وَاذْنَتْ لِربِّهَا
وَحَقَّتْ وَاِذَا لَارِضٌ
مَدَّتْ وَالْقَتْمَا
فِيهَا وَتَخَلَّتْ
وَاذْنَتْ لِربِّهَا
وَحَقَّتْ

جب آسمان پھٹ جائے گا پور
اپنے رب کا حکم سن لے گا
اور وہ اسی لاکھ ہے پور جب
زمین کھینچ کر بڑھا دی جائے
گی اور اپنے اندر کی چیزوں کو
باہر ڈال دے گی اور خالی ہو
جائے گی اور اپنے رب کا
حکم سن لے گی اور وہ اسی
لاکھ ہے۔

آسمان کو پھٹنے کا اور زمین کو کھینچ کر بڑھ جانے اور پھیل جانے کا حکم ان کے رب کی طرف سے ہو گا، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، مخلوق کو خالق کا حکم سننا اور عمل کرنا لازمی امر ہے یہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں گے اور ان کو یہی لائق بھی ہے کہ اپنے خالق و مالک کے حکم کے آگے جھک جائیں اور فرماں برداری میں ذرا چونو

جس نے درست کی ہر چیز کو۔

ٹیل اس پر نہ رہے گا سورہ ابراہیم میں فرمایا :

یعنی یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کو تم اس وقت دیکھ کر یہ خیال کرتے ہو کہ یہ ایسے جگے ہوئے ہیں کہ کبھی اپنی جگہ سے جنبش ہی نہ کھاسکیں گے ان پر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ روٹی کے گالوں کی طرح اڑے اڑے پھریں گے اور بادل کی طرح تیز رفتار ہوں گے، اللہ رب العزت نے حکمت کے مطابق ہر چیز کو درست کیا اسی نے آج پہاڑوں کو ایسا بوجھل اور بھاری اور جامد بنایا کہ زمین کو بھی ہلنے سے روکے ہوئے ہیں۔ والقی فی الارض رواسی ان تمید بکم۔ پھر قیامت کے روز ان کا مالک اور خالق ذرہ ذرہ کر کے اڑا دے گا، یہ سب اس صالح حقیقی کی کارگیری ہے جس کا کوئی تصرف حکمت سے خالی نہیں۔ سورہ واقعہ میں فرمایا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا (اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ پھر ہو جائیں گے اڑتا ہوں غبار)

آسمان وزمین

سورہ طہ میں فرمایا :

ویسئلونک عن الجبال فقل ینسفھا ربی ینسفھا فینذرھا قاعاً صفصفاً لا ترى فیھا عوجاً ولا امتاً یعنی قیامت کے روز پہاڑ اڑا دیئے جائیں گے اور زمین صاف اور ہموار میدان بنا دی جائے گی کوئی

یوم تبدل الارض غیر السموات وبوزو للہ الواحد القہار

اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ آسمان و زمین قیامت کے روز بدل دیئے جائیں گے اور اپنی اس ہیئت موجودہ پر برقرار نہ رہیں گے اس آیت کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جب آسمان و زمین بدلے جائیں گے تو اس روز لوگ کہاں ہوں گے؟ اس کے جواب میں فر فرمایا کہ دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ پل صراط پر ہوں گے۔ (مسلم) اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت شریفہ میں جو آسمان و زمین کے بدلے جانے کا ذکر ہے وہ حساب کتاب ہونے کے بعد اس وقت ہوگا جب کہ لوگ جنت یا دوزخ میں بھیجے جانے کے لیے پل صراط پر پہنچ جائیں گے۔

پہلی آیت میں جو ذکر ہوا کہ زمین ہموار اور صاف میدان کر دی جائے گی یہ حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے کا ذکر ہے، حضرت سمیل بن سعد سے روایت ہے کہ آنحضرت سید عالم ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ ایسی زمین پر جمع کئے جائیں گے جس کا رنگ سفید ہوگا لیکن سفیدی مٹیلے رنگ کی طرف مائل ہوگی۔ اس وقت زمین مثل میدہ کی روٹی کے ہوگی کسی کی اس میں نشانی نہ ہوگی (بخاری)

پہاڑوں کا حال

القارعة ما القارعة۔ وہ کھڑ کھڑانے والی، کیا ہے
وما ادراك ما القارعة۔ یوم یكون الناس كالقراش پروانوں کی طرح ہور پہاڑ
المشوث و تكون دشتی ہوئی رنگین اون کی
الجبال كالعهن المنقوش۔

القارعة (کھڑ کھڑانے والی) قیامت کو فرمایا گیا ہے۔ یہ نام اس کا اس لئے رکھا گیا ہے کہ وہ
دلوں کو گھبراہٹ سے اور کانٹوں کو سخت آواز سے
کھڑ کھڑا دے گی۔ اس روز انسان پروانوں کی
طرح ہے تابانہ ہوا اس ہو کر محشر کی طرف جمع
ہونے کے لیے چل پڑیں گے ایسے غیر منظم
طریقہ پر چلیں گے کہ جیسے پروانے اندھا دھند
چرائے پر گرتے جاتے ہیں اور پہاڑوں کا یہ حال ہوگا
کہ جیسے دھیا لون یا روٹی کو دھن کر ایک ایک پچھایہ
اڑا دیتا ہے اسی طرح پہاڑ متفرق ہو کر اڑ جائیں
گے۔ سورہٴ مرسلات میں فرمایا و اذا الجبال
نسفت (اور جب پہاڑ اڑا دیئے جائیں گے) سورہٴ
نبأ میں فرمایا و سیرت الجبال فکانت سراجا
(اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو ہو جائیں گے چمکتا
ہوا ریت)۔ سورہٴ فصل میں فرمایا و تری الجبال
تحسبها جامدة و هی تمر من السحاب۔ صنع
الله الذی اتقن کل شیء (اور تو دیکھے پہاڑوں کو
یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ جتے ہوئے ہیں حالانکہ وہ
چلیں گے بادل کے چلنے کی طرح کارگیری اللہ کی

والانہ ہوگا لہذا خود ہی جواب میں فرمائیں گے للہ
الواحد القہار (آج بس اللہ ہی کا راج ہے جو تمنا
(اور) تمنا ہے)۔

یعنی آج کے روز بس اسی شہنشاہ مطلق کا
راج ہے جس کے سامنے ہر طاقت دلی ہوئی ہے،
تمام مجازی سلطنتیں اور حکومتیں اس وقت فنا ہیں۔
حضرت ابو ہریرہؓ روایت فرماتے ہیں کہ
آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ بیشک لوگ قیامت
کے روز بے ہوش ہو جائیں گے اور میں بھی ان
کے ساتھ بے ہوش ہو جاؤں گا پھر سب سے پہلے
میری ہی بے ہوشی دور ہوگی تو چانک دیکھوں گا
کہ موسیٰ (پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام) عرش الہی
کو ایک جانب پکڑے کھڑے ہیں، میں نہیں جانتا
کہ وہ بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش میں
آچکے ہوں گے یا ان پر بے ہوشی آئی نہ ہوگی اور وہ
ان میں سے ہوں گے جن کے بارے میں ارشاد
خداوندی لا ماشاء اللہ ہے۔

(مظلوم شریف باب بدء الخلق و ذکر الانبیاء علیہم السلام)

کائنات عالم کا درہم برہم ہونا

صور پھونکے جانے سے نہ صرف یہ نہ
نسان مر جائیں گے بلکہ کائنات کا نظام ہی درہم
برہم ہو جائے گا۔ آسمان پھٹ جائے گا ستارے
جھڑ جائیں گے اور بے نور ہو جائیں گے چاند و
سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی زمین ہموار
میدان بن جائے گی، پہاڑ اڑتے پھریں گے۔
ذیل کی آیات و احادیث سے یہ باتیں واضح
طور پر ظاہر ہو رہی ہیں۔ ارشاد باری ہے :

پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے (الا من شاء اللہ) پھر زندہ تو مر جائیں گے اور جو مر چکے تھے ان کی روحوں پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جائے گی، اس کے بعد دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو مردوں کی روحوں ان کے بدنوں میں واپس آجائیں گی اور جو بے ہوش تھے ان کی بے ہوشی چلی جائے گی اور افاقہ ہو جائے گا، اس وقت کا عجیب و غریب حال دیکھ کر سب حیرانی سے تنکتے ہوں گے اور خداوند کریم کی بارگاہ میں پیشی کے لیے تیزی ساتھ حاضر کئے جائیں گے۔

سورہ یٰسین شریف میں فرمایا:

وَنفُخُ فِي الصُّورِ
فَإِذَا هُمْ مِنَ الْآجِدَاتِ
إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
قَالُوا يٰوَيْلَنَا مِنْ بَعَثَنَا
مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَ
صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ
إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً
وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ
لَدَيْنَا مَحْضُرُونَ

اور صور میں پھونکا جائے گا پس اچانک وہ اپنے رب کی طرف جلدی جلدی پھیل پڑیں گے کیس گے کہ ہائے ہماری خرابی کس نے ہم کو اٹھا دیا ہمارے لیٹنے کی جگہ سے (جواب ملے گا کہ) یہ وہ ہے جس کا رخن نے وعدہ کیا ہے اور پیغمبروں نے سچی خبر دی، ہاں ایک چٹکھاڑ ہوئی پھر اسی وقت وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دئے جائیں گے۔

یعنی کوئی نہ روپوش ہو سکے گا نہ چھپ سکے گا، سب خداوند عالم کے حضور میں موجود کر دیئے جائیں گے۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ نے پہلی بار اور دوسری بار صور پھونکنے کا درمیانی فاصلہ بتاتے ہوئے چالیس کا عدد فرمایا۔

حاضرین نے حضرت ابو ہریرہؓ سے پوچھا کہ کیا چالیس؟ چالیس دن یا چالیس سال، آنحضرت ﷺ نے کیا فرمایا؟ اس سوال کے جواب میں حضرت ابو ہریرہؓ نے اپنی لاعلمی ظاہر کی اور فرمایا کہ مجھے خبر نہیں (بیاد نہیں) کہ آنحضرت ﷺ نے صرف چالیس سال یا چالیس دن فرمایا دوبارہ صور پھونکے جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسا دیں گے جس کی وجہ سے لوگ (مردوں سے) اگ جائیں گے جیسے (زمین سے) سبزی (اگ جاتی ہے) یہ بھی فرمایا کہ انسان کے جسم کی ہر چیز گل سڑ جاتی ہے یعنی مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتی ہے سوائے ایک ہڈی کے کہ وہ باقی رہتی ہے قیامت کے روز اسی سے جسم بنادینے جائیں گے یہ ہڈی ریڑھ کی ہڈی ہے۔

سورہ زمر کی آیت میں یہ جو فرمایا کہ صور پھونکے جانے سے سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے اس کے متعلق مفسرین کے چند اقوال ہیں کسی نے فرمایا کہ شداء مراد ہیں، کسی نے کہا کہ جبرئیل و میکائیل اور اسرافیل و عزرائیل کے متعلق فرمایا ہے کسی نے حاملین عرش کو بھی اس استثناء میں شامل کیا ہے، ان کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ (واللہ اعلم)

ممکن ہے کہ بعد میں ان پر بھی فنا طاری ہو جن کو استثناء میں بیان کیا جاتا ہے جیسا کہ لمن الملك اليوم لله الواحد القہار کی تفسیر میں صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ جب مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ لمن الملك اليوم (کس کا راج ہے آج) فرمائیں گے تو جواب دینے

سمندر یہ سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں (کہ کہیں آج قیامت نہ ہو جائے)۔

نسخہ صور اور نفخ صور

قیامت کی ابتدا صور پھونکنے سے ہوگی، آنحضرت سید عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ صور ایک سینک ہے جس میں پھونکا جائے گا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں مزے کی زندگی کیوں کر گزاروں گا حالانکہ صور پھونکنے والے (فرشتے) نے منہ میں صور لے رکھا ہے اور اپنا کان لگا رکھا ہے اور ماتھا جھکا رکھا ہے اس انتظار میں کہ کب صور پھونکنے کا حکم ہو۔ سورہ مدثر میں صور کو بنا قور فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے :

فاذا نفخ في الناقور | پھر جب ناقور (یعنی صور) فذا لك يومئذ يوم | پھونکا جائے گا تو وہ کافروں کا عسير على الكافرين | ایک سخت دن ہوگا جس میں ذرا آسانی نہ ہوگی۔ غیور یسیر۔

سورہ زمر میں فرمایا :

ونفخ في الصور | اور صور میں پھونکا جائے گا فصعق من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون | سوبے ہوش ہو جائیں گے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان کے جن کا ہوش میں رہتا اللہ چاہیں پھر دوبارہ صور میں پھونکا جائے گا تو وہ نور اکھڑے ہو جائیں گے ہر طرف دیکھتے ہوئے۔

آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں دومرتبہ صور پھونکے جانے کا ذکر ہے پہلی مرتبہ صور

اس آیت مبارکہ سے اور اس سے پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت اچانک آجائے گی، حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البتہ قیامت ضرور اس حالت میں قائم ہوگی کہ دو شخصوں نے اپنے درمیان (خرید و فروخت کے لئے) کپڑا کھول رکھا ہوگا اور ابھی معاملہ طے کرنے اور کپڑا لپیٹنے بھی نہ پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ (پھر فرمایا کہ) البتہ قیامت ضرور اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک انسان اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر جا رہا ہوگا اور بی بھی نہ سکے گا، اور قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنا حوض لیب رہا ہوگا اور ابھی اس میں (مویٹیوں کو) پانی بھی نہ پلا پائے گا، اور واقعی قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنے منہ کی طرف لقمہ اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہ سکے گا۔ (بخاری و مسلم)

یعنی جیسے آج کل لوگ کار و بار میں لگے ہوئے ہیں اسی طرح قیامت کے آنے والے دن بھی مشغول ہوں گے کہ اچانک قیامت آپہنچے گی۔ جس روز قیامت قائم ہوگی وہ جمعہ کا روز ہوگا، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا سب دنوں سے بہتر جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کئے گئے اور اسی دن وہ جنت میں داخل کئے گئے اور اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے اور قیامت جمعہ ہی کے روز قائم ہوگی۔ (مسلم)

دوسری حدیث میں ہے کہ آنحضرت سید عالم ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ کے روز قیامت قائم ہوگی۔ ہر مقرب فرشتہ اور آسمان وزمین اور پہاڑ و

حدیث اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ :

ما المسئول عنها | اس کے بارے میں سوال
باعلم من السائل۔ | کرنے والے سے زیادہ اس کو
علم نہیں ہے جس سے سوال
کیا گیا ہے۔ (بخاری و مسلم)

یعنی اس بارے میں ہم اور تم دونوں برابر
ہیں نہ مجھے اس کے قائم ہونے کے وقت کا علم
ہے اور نہ تم کو ہے، ایک مرتبہ جب لوگوں نے
آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ قیامت کب آئے گی تو اللہ جل شانہ کی طرف
سے حکم ہوا :

قل انما علمها عند | آپ فرمادیجئے کہ اس کا علم
ربی لا یجلّیہا لوقتہا | صرف میرے رب ہی کے پاس
ہے اس کے وقت پر اس کو
سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ظاہر نہ
کرے گا آسمان و زمین میں بڑا
بھاری حادثہ ہوگا وہ تم پر محض
لا تاتیکم الا بغتۃ۔ | اچانک آ پڑے گی، وہ آپ سے
یسئلونک کانک | اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا
حفی عنہا قل انما | آپ اس تحقیقات کر چکے ہیں،
علمہا عند اللہ | آپ فرمادیجئے کہ اس کا علم
ولکن اکثر الناس لا | صرف اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر
یعلمون (الاعراف) | لوگ نہیں جانتے۔

قیامت اچانک آئے گی

سورہ انبیاء میں فرمایا :

بل تاتیہم بغتۃ | بلکہ وہ آجائے گی اچانک ان
فتنیہم فلا | پر اور ان کو بدھواں کر دے
کی نہ اس کے بنائے کی ان کو
قدرت ہوگی اور نہ مملت
دی جائے گی۔ ہم یظنّون۔

کے جسم بن جائیں گے) پھر دوبارہ صور پھونکا
جائے گا تو اچانک سب کھڑے دیکھتے ہوں گے۔
اس کے بعد اعلان ہوگا کہ اے لوگو چلو اپنے رب
کی طرف اور (فرشتوں کو حکم ہوگا کہ) ان کو
ٹھہراؤ ان سے سوال ہوگا پھر اعلان ہوگا کہ (اس
سارے مجمع سے) دوزخیوں کو علیحدہ کر دو اس پر
دریافت کیا کائے گا (اللہ جل شانہ سے) کہ کس
تعداد میں سے کتنے دوزخی نکالے جائیں۔ جواب
ملے گا کہ فی ہزار ۹۹۹ دوزخی نکالو، اس کے بعد
آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ
وہ دن ہوگا کہ جس کی ہیبت اور دہشت سے بچے
بوڑھے ہو جائیں گے اور یہ دن بڑا ہی مصیبت کا
ہوگا۔ (مسلم شریف)

ان احادیث شریفہ سے معلوم ہوا کہ
قیامت قائم ہونے کے وقت کوئی مسلمان دنیا میں
موجود نہ ہوگا، اس عظیم مصیبت سے خداوند عالم
ان انسانوں کو محفوظ رکھیں گے جن کے دل میں
ذرا سا بھی ایمان ہوگا۔

قیامت کی تاریخ نے باخبر نہیں کیا گیا

اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ قیامت
کب آئے گی۔ قرآن شریف میں بتایا گیا ہے کہ
قیامت اچانک آجائے گی باقی اس کی مقررہ تاریخ
سے باخبر نہیں کیا گیا ایک مرتبہ حضرت جبریل
علیہ السلام نے انسانی صورت میں آکر حاضرین
مجلس کو موجودگی میں آنحضرت ﷺ سے
دریافت کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی تو ان کے
اس سوال کے جواب میں آنحضرت سید عالم صلی

امام اعظم کی شخصیت

امام ترمذی نے کتاب احل میں امام صاحب سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جو مصری نسب میں موجود ہے اور حافظہ میں تجربے تہذیب و تہذیب میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے البتہ موجودہ متداول و مطلوبہ نسخوں سے غائب ہے جو معاندین کے مدف والمحق کی خطرناک پالیسی کے لئے تیار ہے روایت یہ ہے "حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو یحیٰی الحمائی قال سمعت ابی حنیفۃ یقول ما رأیت الکذب من حابر الجعفی ولا افضل من عطاء بن ابی رباح۔"

اس روایت کا تعلق رجال کی جرح و تعدیل سے ہے اور امام ترمذی نے اس کو سند کے طور پر نقل کیا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ امام ممدوح کے نزدیک امام ابو حنیفہ کا شمار ان ائمہ میں ہے جن کے قول سے جرح و تعدیل کے باب میں سند پکڑی جاتی ہے۔

ہوگی کہ صور پھونک دیا جائے گا۔ صور کی آواز سب ہی سنیں گے۔ جو جو سنا جائے گا (دہشت کے سبب حیران ہو کر) ایک طرف کو گردن جھکا دے گا اور دوسری طرف کو اٹھائے گا۔

پھر فرمایا سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو انہوں کو پانی پلانے کا حوض لپ رہا ہوگا، یہ شخص صور کی آواز سن کر بے ہوش ہو جائے گا اور پھر سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے پھر خدا ایک بار شہجے گا جو شہم کی طرح ہوگی اس سے آدمی اگ جائیں گے (یعنی قبروں میں مٹی

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سات برس لوگوں میں رہیں گے، اس دور میں دو آدمیوں کے درمیان ذرا دشمنی نہ ہوگی پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیج دیں گے جس کی وجہ سے تمام مومن ختم ہو جائیں گے (اور) زمین پر کوئی بھی ایسا شخص باقی نہ رہے گا جس کے دل میں خیر کا (یا فرمایا ایمان کا) کوئی ذرہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر تم (مسلمانوں میں سے) کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر (کھو میں) داخل ہو جائے گا تو وہ ہوا وہاں بھی داخل ہو کر اس کی روح قبض کر لے گی۔

اس کے بعد بدترین لوگ رہ جائیں گے (جو برے کر تو توں اور شرارت کی طرف بڑھنے میں) پبلے پر بندوں کی طرح (تیزی سے اڑنے والے) ہوں گے۔ اور (خون بہانے اور جان لینے میں) درندوں جیسے اخلاق والے ہوں گے، نہ بھلائی کو پہچانتے ہوں گے نہ برائی کو برا سمجھتے ہوں گے ان کا حال دیکھ کر انسانی صورتوں میں شیطان ان کے پاس آکر کہے گا کہ (افسوس تم کیرے ہو گئے) تمہیں شرم نہیں آتی (کہ اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ بیٹھے) وہ اس سے کہیں گے کہ تو ہی بتا ہم کیا کریں؟ لہذا وہ ان کو بت پرستی کی تعلیم دے گا (اور وہ بت کی پوجا کرنے لگیں گے) وہ اسی حال میں ہوں گے (یعنی قتل و خون، شر و فسادات اور بت پرستی میں مصروف ہوں گے) اور ان کو خوب رزق دیا جائے گا۔ اور اچھی زندگی گزر رہی

بلکہ قیامت قائم ہونے کا یقین دلانے کے لیے وقوع قیامت کے دعویٰ کو دہرایا ہے چنانچہ سورہ صافات میں اول منکرین کی بات نقل فرمائی پھر جواب میں دعویٰ کو دہرایا چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَإِذَا مَتَّأ وَكُنَّا تُرَابًا وَ
عِظَامًا ۖ أَنَا لَمَبْعُوثُونَ
أَوَّابُنَا ۖ الْآلُولُونَ قُلْ
نَعْم وَانْتُمْ دَاخِرُونَ
فَإِنَّمَا هِيَ جِزْرَةٌ
وَاحِدَةٌ ۖ فَإِذَا هُمْ
يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يُولُونَا
هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا
يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي
كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ

اور کہنے لگے کافر کیا ہم بتائیں تم کو ایک مرد جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم پھٹ کر ذرہ ذرہ سے ریزے ہو جاؤ گے تم کو پھرتے سرے سے بتا ہے، کیا بنا لایا ہے اللہ پر جھوٹ یا اس کو جنوں ہے کچھ بھی نہیں لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آذت میں ہیں اور کمرہی میں دور جا پڑے ہیں۔

الحاصل قیامت برحق ہے اللہ تعالیٰ کی جب مشیت ہوگی صور پھونک دیا جائیگا قیامت آمو جو ہوگی تو کوئی بھی اس کا جھٹلانے والا نہ ہوگا، اس

کے آنے کا وقت اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے لوگوں کے اعتراض کرنے سے اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے ظاہر نہ فرمائیں گے۔

سورہ سبائل یہ بھی ارشاد ہے:

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هٰذَا ۖ أَوَّاهٌ ۚ قُلْ هِيَ آيَاتُ الْوَعْدِ ۖ أَن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُمْ مِيعَادٌ لَا تَسْتَاخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً ۖ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ

قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی

حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت بدترین مخلوق پر قائم ہوگی نیز ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کیا جاتا رہے گا، یہ بھی ارشاد ہے کہ قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہ ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔

ایک طویل حدیث میں ہے کہ (چونکہ کسی مسلمان کی موجودگی میں قیامت قائم نہ ہوگی اس لئے دنیا کے اسی لیل و نہار کے ہوتے ہوئے) اچانک اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیج دیں گے جو مسلمانوں کی بغلوں میں لگ کر ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو (سب سے سانس بے حیائی سے) گدہوں کی طرح عورتوں سے زنا کریں گے۔ (مشکوٰۃ شریف)

غور کرنا چاہیے کہ جس نے نطفہ کو مختلف حالات سے گزار کر جیتی جاگتی تصویر دے کر روح ڈال دی بھلا اس کے لیے یہ کیوں کر ممکن ہے کہ وہ مردوں کو زندہ نہ کر سکے ایسے ذلک بقدر علیٰ

ان یحیی الموتیٰ

انسانی سمجھ کا تقاضہ تو یہ ہے کہ پہلی مرتبہ عدم سے وجود بخشنے کے بعد دوبارہ زندگی دینا آسان ہے سورہ روم میں فرمایا:

وهو الذى يبدؤ اور وہی ہے جو اول بار پیدا کرتا الخلق ثم يعيده ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کر دے گا اور یہ (دہرائے) اس کے لیے وهو اھون علیہ (اول مرتبہ پیدا کرنے سے) زیادہ آسان ہے۔

یعنی تم خود ہی سمجھ لو کہ جس نے پہلی مرتبہ بغیر نظیر اور نقشہ اور خاکہ کے وجود بخش دیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں کر قادر نہ ہوگا، گو اس کے لیے اولین پیدائش اور دوسری پیدائش سب برابر ہیں۔ لیکن تمہارے محسوسات کے اعتبار سے اول بار پیدا کرنے سے دوسری بار دہرا دینا آسان ہونا چاہیے یہ عجیب بات ہے کہ جس نے پہلی بار وجود بخشا وہ موت دے کر دوبارہ زندہ نہ کر سکے، کچھ تو سمجھو۔ سورہ احقاف میں فرمایا:

اولم یروا ان الله الذی کیا نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس خلق السموات نے مائے آسمان و زمین اور والارض ولم یعنی ان کے بنانے سے وہ تھکا بخلقہ بقدر علیٰ ان نہیں وہ قدرت رکھتا ہے کہ یحیی الموتیٰ بلیٰ انہ مردوں کو زندہ کر دے علیٰ کل شیء قدیر ضرور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جس نے آسمانوں اور زمین جیسی بڑی

بڑی چیزیں محض اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرما دیں کیا اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا کہ مردوں کو زندہ کرے بلاشبہ اس پر وہ ضرور قادر ہے۔

سورہ سجدہ میں فرمایا:

ومن آیاتہ انک تری اور تجملہ اس کی نشانیوں کے الارض خاشعۃ فاذا ایک یہ ہے کہ تو زمین کو دیکھنا انزلنا علیہا الماء ہے دلی پڑتی ہے پھر جب ہم اهتزت ودرت ان اس پر پانی برساتے ہیں وہ الذی احیایا لمحی زمین کو زندہ کر دیا وہی مردوں الموتیٰ وهو علیٰ کو زندہ کرنے والا ہے۔ تنگ وہ کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے

یعنی جس خداوند کریم نے اس زمین کو زندہ کر دیا وہی مردوں کے جسوں میں دوبارہ جان ڈال دے گا۔

ایک مرتبہ ایک صحابیؓ نے حضرت رسول کریم ﷺ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ خداوند تعالیٰ مخلوق کو کیسے دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اور (موجودہ) مخلوق میں اس کی نظیر کیا ہے؟ اس پر آنحضرت سید عالم ﷺ نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہوا کہ تم اپنی قوم کے جنگل پر اس وقت نہیں گزرے جب کہ زمین سوکھی ہوئی تھی پھر دوبارہ اس وقت گزرے جب وہ ہری بھری ہو کر لہلہاتی ہوئی تھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں ایسا تو ہوا ہے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ یہی اللہ کی نشانی ہے اس کی مخلوق میں (موت کے بعد زندہ کرنے کی ایک نظیر ہے) اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ (مشکوٰۃ شریف)

بعض جگہ قرآن مجید میں قیامت کے منکروں کا اشکال نقل فرما کر ان کا جواب دلیل سے نہیں دیا

وَضَرْبَ لَنَا مِثْلًا اور بیان کی (انسان نے
وَنَفْسٍ خَلَقَهُ قَالِ ہمارے لئے مثال اور
مِنْ يَحْيِي الْعِظَامَ بھول گیا اپنی پیدائش کو
وہی دمیم کہنے لگا کون ہڈیوں کو زندہ
کرے گا جبکہ وہ کہو کری
ہو گئی ہوں گی۔

اس آیت کریمہ میں انسان کی جرأت بجا کی
شکایت فرمائی ہے کہ دیکھو وہ خدا پر بھی فقرے
چسپاں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میاں گلی سڑی
ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ بس یہ سب کہنے کی
باتیں ہیں!! ایسا سوال کرتے وقت انسان اپنی
پیدائش کو بھول جاتا ہے اگر اسے اپنی پیدائش کا
خیال ہوتا اور اس بات کو بھول نہ جاتا کہ اس کی
پیدائش ایک قطرہ ذلیل سے ہے تو اللہ جل شانہ
کے متعلق ایسے لفظ کہنے میں کچھ تو شرماتا اور
عقل سے کام لیتا تو اس سوال کا جواب بھی اپنی
پیدائش میں غور کرنے سے پالیتا آگے اس سوال کا
مفصل جواب دیتے ہوئے فرمایا:

قُلْ يَحْيٰىهَا الَّذِیْ اٰتٰیہَا فِرَآءَیہَا کَیْہَا اَنۡ یَّہْدٰیہَا
اَنۡشَاہَا اَوَّلَ مَرۡۃٍ کُوۡہِیْہَا زَہَدَہَا کَیْہَا اَنۡ یَّہْدٰیہَا
وہو بکل خلقِ عَلِیْمِ ان کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا تھا
اور دوبارہ بنانا جانتا ہے

یعنی جس نے پہلی مرتبہ ہڈیوں کو وجود بخشا
اور ان میں جان ڈالی وہی دوبارہ ان کو زندگی بخشے گا
وہ قادرِ مطلق ہے اس کے لئے سب کچھ آسان
ہے بدن کے اجزاء اور ہڈیوں کے ذرے جہاں
کہیں بھی منتشر ہوں ان کا ایک ایک ذرہ اس کے
علم میں ہے وہ ہر طرح بنانے پر قدرت رکھتا ہے،

مل کی وجہ سے مل رہی ہے، اگر آرام پانے
لے یا سزا بھگتنے والے کو اس کا علم نہ ہو کہ یہ
رام یا تکلیف فلاں عمل کے باعث ہے تو اس کو
نہ کہنا بے معنی ہوا دنیا میں جو لوگ موجود ہیں
سب کہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ آرام یا تکلیف
فلاں جگہ کے فلاں عمل کی وجہ سے ہے تو دنیا کے
رام و راحت یا تکلیف و مصیبت کو کسی پچھلے جنم کا
نتیجہ کیوں کر تسلیم کیا جائے؟ سزا بھگتنے والے کو
سب ہی تو یہ پشیمانی اور پچھتاوا ہو گا جب کہ اسے یہ
نہ ہو کہ یہ فلاں عمل کی سزا ہے، کاش وہ عمل
میں نہ کرتا۔

بہر حال حق وہی ہے جو حضرت محمد رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا اور بتایا۔ انھوں نے جو کچھ فرمایا
صحیح فرمایا جو بتایا اللہ کی طرف سے فرمایا، ظن و
گمان اور انکل کو انھوں نے بے معنی قرار دیا۔

اب میں قرآن حکیم اور ارشادات نبویہ علی
صاحبہا الصلوٰۃ والتحیہ کی روشنی میں قیامت کے
حالات مفصل لکھتا ہوں۔ یہ حالات حق ہیں ان کو
سچا جانو اپنی عاقبت کی فکر کرو۔

قیامت کا آنا ضروری ہے۔ کوئی مانے یا نہ
مانے وعدہ سچا ہے جو ہو کر رہے گا۔ جس وقت
قرآن کریم نازل ہوتا تھا اس وقت بھی قیامت
کے منکر تھے اور آج بھی اس حقیقت ثابت کے
انکار کرنے والے موجود ہیں۔ نزول وحی کے
وقت جو لوگوں کو اس بارے میں شکوک و شبہات
تھے متعدد مواقع میں قرآن شریف میں ان کے
جوابات دیئے گئے ہیں ذیل میں چند آیات اسی
عنوان کی درج کی جاتی ہیں سورہ یٰسین میں فرمایا:

قیامت اور میدانِ حشر

ادارہ

باعث یہ ہے کہ ان لوگوں کو دنیا میں انسانوں کے مختلف مراتب اور درجات اس طرح نظر آئے کہ کوئی حاکم ہے کوئی محکوم، کوئی امیر ہے کوئی غریب کوئی خادم ہے کوئی مخدوم اور اسی طرح کے ہیشمار فرق ہیں اس اختلاف مراتب اور اعلیٰ و ادنیٰ ہونے کا کیا باعث ہے؟ اس کا فلسفہ ان لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا۔ ہادیؑ تخلیق حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت کی طرف رجوع کرتے تو اس اختلاف مراتب کے اسباب بہت سے معلوم ہو جاتے۔ خود سمجھنا چاہا اس لیے سمجھنے سے عاجز رہے۔ ناچار اپنی طرف سے یہ تجویز کیا کہ پچھلے جنم میں جو کرم کئے تھے یہ اچھایا ہوا حال اسی کا نتیجہ ہے۔ ان نادانوں کا یہ عقیدہ جو ان کا خود ساختہ ہے مختلف پہلوؤں سے غلط ہے۔ اگر غور کیا جائے تو سرسری نظر میں ایک بڑا اشکال اور اعتراض اس عقیدہ کے تسلیم کرنے کے ساتھ ہی معمولی سمجھ والے انسان کی عقل میں یہ آتا ہے کہ عمل کا بدلہ (عذاب کی حیثیت میں) حقیقتہً وہی بدلہ سمجھا جا سکتا ہے جس کے بارے میں بدلہ ملنے والے کو اس کا علم اور یقین ہو کہ مجھے یہ آرام یا تکلیف فلاں

انسان کے اعمال کا بدلہ جو دوزخ یا جنت کی شکل میں ملے گا اور اس کے اعمال کے فیصلے جو قیامت کے دن ہوں گے ان کے احوال اور تفصیلات قرآن و حدیث میں خوب کھول کر بیان کئے گئے ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قوموں میں بھی مرنے کے بعد اعمال کا بدلہ ملنے کے بارے میں کچھ تصورات و توہمات ہیں لیکن ان کے توہمات اور تصورات کی کوئی صحیح بنیاد نہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تصورات انھوں نے اپنی انگلی سے تجویز کر لئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تعلیمات اور ان کے ارشاد فرمودہ اعتقادات کے خلاف ہیں مثلاً بعض قوموں میں عقیدہٴ تارخ چلا آ رہا ہے جسے ان لوگوں نے اپنی طرف سے تجویز کیا ہے ان لوگوں کا خیال ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح دوسرے انسان یا حیوان کے قالب میں جگہ پا کر نیا جنم لے لیتی ہے اور ہمیشہ یہی ہو تا رہتا ہے۔ ان کا نام انھوں نے آوگون تجویز کیا ہے اس عقیدہ کا باعث یہ نہیں ہے کہ خدا کے پیغمبروں کی بتائی ہوئی بات کو مان کر ایسا کر رہے ہیں بلکہ اس عقیدہ کے گڑھنے کا

ہدیٰ اسلامی و بحوث اپریل ۲۰۰۰ء

۳۶۱

امام اعظمؒ نمبر

ہے۔ اس لیے اس کا عذاب اس کی مشابہت کی وجہ سے چرے کے زخموں کی صورت میں منسل ہوگا۔

(جنت اللہ الباقیہ اردو جلد دوم صفحہ ۲۸۳)

نوٹ: 'متمثل' سے مراد ہے جرم اور سزا کے مابین ایک گونہ مناسبت و مشابہت کا ہونا۔
صرف اللہ سے مانگو اور کسی کی سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ' کے مضامین پر مشتمل احادیث کی تشریح کرتے ہوئے ہمارے دور کے بالغ النظر عالم مولانا سید محمود الحسن صاحب تحریر فرماتے ہیں:

"انسان خدا کے سوا کسی کے سامنے دست سوال نہ پھیلائے۔ اپنی ہر ضرورت اور مشکل کو حل کرنے کے لیے صرف اللہ سے رجوع کرے۔ خلق خدا سے بے نیازی اور اللہ کی بارگاہ میں سرِ پا فقر و عاجزی توحید کا بنیادی تقاضا ہے۔ نظریہ توحید کی غیرت تو یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ جو تے کا تمہ اور تمک کا ٹکڑا غیر اللہ سے مانگا جائے۔ اگر ہمدہ اپنی ضرورت کے لیے اللہ کو چھوڑ کر اس کے کسی بندے کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو یوں سمجھئے کہ اس نے خدا کے غضب کو دعوت دی کیونکہ اسے جس کے دروازے پر کاسے گدائی لے کر جانا چاہئے تھا اس سے اس نے منہ موڑ کر ایک ایسے شخص کو اپنی محتاجی کی داستان سنائی جو خود قحی دست ہے اور ہر معاملہ میں اللہ غنی کا دست نگر ہے۔

اگر اللہ سے سوال نہ کیا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے کیونکہ ہر سائل اور محتاج کی ہر حاجت اور ضرورت کا انتظام وہی کر سکتا ہے کیونکہ ہر چیز کے ختم نہ ہونے والے خزانوں کا مالک بھی وہی ہے۔ انسان سے سوال کیا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے کیونکہ دینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر وہ کسی سائل سے غصہ کرتا ہے تو اس میں اچنبھے کی کوئی بات نہیں۔ (انتخاب حدیث صفحہ ۱۳۸-۱۳۹)

اس موضوع پر حضرت خواجہ علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

"اہل حق کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا کسی سے سوال نہ کرنا چاہئے اور بجز اس کے کسی کو حاجت روا نہیں سمجھنا چاہئے کیونکہ سوال کرنا گویا حق تعالیٰ سے روگردانی ہے اور ہو سکتا ہے کہ روگردانی کرنے والے کو روگردان ہی چھوڑ دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک دنیا دار آدمی نے رابعہ عدویہ سے کہا: "جس چیز کی بھی ضرورت ہو مانگ 'میں میا کر دوں گا۔" انہوں نے جواب دیا: "مجھے اپنے رب سے دنیا مانگتے ہوئے شرم آتی ہے چہ جائیکہ میں اپنے جیسے انسان سے کوئی دنیاوی چیز طلب کروں۔"

سنا ہے ایک دفعہ ابو مسلم مروزی نے ایک خدا رسیدہ بزرگ کو چوری کے الزام کی بنا پر جیل میں ڈال دیا۔ اسی رات ابو مسلم نے خواب میں پیغمبر ﷺ کو دیکھا آپ نے فرمایا: "ابو مسلم! میں خدا کے حکم سے آیا ہوں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو نے اس کے ایک دوست کو بے جرم قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ اسی وقت جا کر اسے رہا کر۔" ابو مسلم چونک اٹھا ننگے سر اور ننگے پاؤں قید خانے پہنچا۔ جیل کا دروازہ کھول کر درویش کو رہا کر دیا معافی مانگی اور کہا کچھ ضرورت ہو تو حکم دیجئے۔ درویش نے کہا میرا مالک تو ایسا ہے کہ آدھی رات کے وقت ابو مسلم کو بستر سے اٹھا کر مجھے مصیبت سے نجات دینے کے لیے بھیج سکتا ہے میں کیوں کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلاؤں؟ ابو مسلم رونے لگا اور درویش چلا گیا۔ (کشف الانجوب اردو صفحہ ۳۹۵)

اسی موضوع پر پیر 'الفرقان' مولانا منظور احمد نعمانی لکھتے ہیں:

"افسوس! جس پیغمبر کی یہ ہدایت اور یہ طرز عمل تھا اس کی امت میں پیشہ در سائلوں اور گد گروں کا ایک طبقہ موجود ہے اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو عالم یا پیر بن کر معزز قسم کی گداگری کرتے ہیں۔

اس نے کہا: ”بس ایک کبیل ہے جس کا کچھ حصہ ہم چھالیتے ہیں اور کچھ اوٹھ لیتے ہیں۔ اور ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں۔“ آپ نے فرمایا: ”یہی دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔“ اس شخص نے دونوں چیزیں لاکر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ آپ نے وہ کبیل اور پیالہ ہاتھ میں لے کر نلام کے انداز میں حاضرین سے کہا: ”کون ان دونوں چیزوں کے خریدنے پر تیار ہے؟“ ایک صاحب نے عرض کیا کہ میں ایک درہم کے بدلے خریدنے پر آمادہ ہوں۔“ آپ نے فرمایا: ”کون ایک درہم سے زیادہ کی بولی دیتا ہے؟“ یہ بات آپ نے دویا تین دفعہ فرمائی۔ اس پر ایک دوسرے صاحب نے دو درہم دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ آپ نے اس سے دو درہم لے کر یہ دونوں چیزیں دے دیں۔ آقائے نامدار علیہ السلام نے یہ دو درہم اس انصاری کو دے کر فرمایا: ”ان میں سے ایک درہم کا کھانا کھا سنا تین ٹرید کربال بچوں کو دے دو اور دوسرے درہم کی کٹھاڑی خرید کر میرے پاس لے آؤ۔ اس انصاری نے ایسا ہی کیا اور کٹھاڑی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کٹھاڑی میں گٹھڑی کا ایک مضبوط دست لگا دیا اور فرمایا: ”جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور پتھر اور اب پندرہ دن تک میں تم کو نہ دیکھوں۔“ چنانچہ وہ شخص چلا گیا اور آپ کی ہدایت کے مطابق لکڑیاں لا کر پتھر لایا۔ پھر وہ ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ میں نے اپنی محنت و مشقت سے اب تک دس درہم کمالیے ہیں جن میں سے کچھ کا کپڑا اور کچھ کا ٹھلہ خرید چکا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا: ”چنی محنت سے یہ کماتا تمہارے لیے اس سے بہت ہی بہتر ہے کہ قیامت کے دن لوگوں سے مانگنے کا دلع تمہارے چہرے پر ہو۔“ پھر آپ نے حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”سوال کرنا صرف تین قسم کے آدمیوں کے لیے درست ہے۔ ایک وہ آدمی جسے فقر و فاقہ نے زمین سے لگا دیا ہو اور بالکل لاجوارے بس کر دیا ہو۔ دوسرے وہ جس پر قرض یا کسی تالوان کا انتہا بھاری بوجھ ہو جو اس کی برداشت سے باہر ہو اور تیسرے وہ جسے کوئی خون بہا دارا کرنا ہو اور اسے ادا نہ کر سکا ہو۔“ (ابوداؤد)

دست سوال دراز کرنے کی قیاحت بیان کرتے ہوئے حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بلیغانہ انداز میں رقم طراز ہیں:

”دوسروں کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلانا موجب ذلت ہے اور ہمیشہ اس پر قائم رہنے سے انسان میں بے حیائی اور بے سروتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سختی کے ساتھ اس ذلیل کام سے منع فرمایا ہے۔ اور سوائے سخت ضرورت کے اس کی اجازت نہیں دی۔ نیز اگر اس کو غیر معیوب سمجھ کر عادت مہالیا جائے اور پیشہ کے طور پر اسے مال کمانے کا ذریعہ قرار دے دیا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ لوگ کمائی کے جائز طریقے اختیار کرنے سے گریز کریں گے جس سے سوسائٹی کے نظام میں خلل اور بگاڑ کا پیدا ہونا ناگزیر ہے۔ اس کے علاوہ مفت خوروں کا وجود سماج کے لیے وبال ہے اور یہ لوگ ہر وقت شریف آدمیوں کو تنگ کرتے پھرتے ہیں۔ بہادر میں حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ اس کام کی برائی کو لوگوں کے سامنے اس انداز میں پیش کیا جائے کہ سخت مجبوری کی حالت کے سوا کوئی بھی اسے اختیار کرنے پر تیار نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ ”جو شخص اس لیے سوال کرتا پھر تاہے کہ اپنا مال اور اپنی دولت بڑھائے قیامت کے دن اس کے چہرے پر زخم ہوں گے اور جو کچھ وہ اس طرح حاصل کرتا ہے وہ دوزخ کے انگارے ہیں جن کو پھانکنا ہے۔“

اس حدیث کے مطابق مانگنے والا جو کرب و الم قیامت کے دن محسوس کرے گا یہ مقل کر کے دکھایا گیا ہے کیونکہ چہرے پر زخم ہونا انگاروں کو ٹکنا یعنی سخت عذاب کا موجب ہے اور چونکہ ایسا شخص ذلیل ہوتا ہے اور لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے چہرے کی آب چلی جاتی

(نسائی۔ ابو داؤد)

آدمی سے کوئی چیز نہیں مانگتے تھے۔

اگر سوال ناگزیر ہو تو نیک بندوں سے کرے

حضرت فراسی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میں نے ہادی برحق ﷺ سے دریافت کیا کہ میں اپنی ضرورت کے لیے لوگوں سے سوال کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: ”جہاں تک ہو سکے سوال نہ کرو اور اگر تم سوال کے لیے مجبور ہو جاؤ تو اللہ کے نیک بندوں سے کرو۔“

(ابو داؤد۔ نسائی)

سوال کرنے میں ذلت ہی ہے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے دست سوال دراز کرنے کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا: ”اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے۔“

(بخاری۔ مسلم)

لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے کا انجام

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حسن انسانیت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص ضروریات سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ زیادہ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور ان سے بھیک مانگتا ہے تو درحقیقت وہ اپنے لیے جہنم کا انگارہ مانگتا ہے۔ یعنی مانگ کر وہ جو کچھ حاصل کرے گا آخرت میں اس کے لیے دوزخ کا انگارہ بن جائے گا۔“

(مسلم)

کن حالات میں سوال کرنے کی اجازت ہے

حضرت حبشی بن جنادہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تندرست و توانا اور مالدار شخص کے لیے ہمدگان خدا کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلانا جائز نہیں۔ البتہ ایسے شخص کے لیے اجازت ہے جسے غربت و افلاس نے زمین پر گر ادیا ہو۔ یا جس پر قرض یا کسی نادان کا بھاری بوجھ پڑ گیا ہو۔ اور جو آدمی محتاجی اور ناداری کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے مال میں اضافے کی خاطر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا اور مانگتا ہے تو قیامت کے دن اس کا یہ سوال اس کے چہرے پر ایک زخم اور گھاؤ کی شکل میں نمایاں ہوگا اور جہنم کا جلا ہوگا اور کرم پتھر ہوگا جس کو وہ وہاں کھائے گا..... اس کے بعد جس کا جی چاہے سوال کم کرے اور جس کا جی چاہے زیادہ کرے اور آخرت میں اس کا یہ نتیجہ بھیجے۔“

(ترمذی)

محنت و مشقت کا ہر کات

حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمۃ للعالمین ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کسی حاجت مند آدمی کا یہ رویہ کہ وہ رسی لے کر جنگل جائے اور لکڑیوں کا ایک گٹھا اپنی کمر پر لاد کر لائے اور پھر اس طرح اللہ کی توفیق سے وہ سوال کی ذلت سے اپنے کو چالے اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے پھر خواہ وہ اس کو دیں یا نہ دیں۔“

(بخاری)

ہاتھ سے روزی کمانے کی فضیلت اور برکت

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک غریب شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اپنی حاجت بیان کر کے آپ سے کچھ مانگا۔ آپ نے فرمایا: ”کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز بھی نہیں ہے؟“

(بخاری)

امام اعظم نمبر

(ایسے فرشتے) جن کے دودو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں۔ وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے وہ ہند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔

لوگو! تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تھیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟..... کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم..... کہاں سے دعو کہ کھارے ہو؟“

(سورہ فاطر آیات ۲۱-۲۲)

صرف اللہ کا ساز

”اے نبی! کہو! حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔ (ان سے پرہیزو) اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ شریک بتا رہے ہیں؟ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسا پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشناباغ اگائے جن کے درختوں کا کھانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا اچھا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ (نہیں) بلکہ یہ لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔

اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی سیخیں بکڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے بکارے اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا اور تر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں“

(سورہ النمل آیات ۵۹-۶۳)

فرمان رسول ﷺ

الحاجت بندوں کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے رکھو

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رحمۃ للعالمین ﷺ نے فرمایا: ”جس آدمی کو کوئی سخت حاجت پیش آئی اور اس نے اسے بندوں کے سامنے رکھا اور ان سے مدد چاہی تو اسے اس مصیبت سے مستقل نجات نہیں ملے گی اور جس آدمی نے اسے اللہ کے سامنے رکھا اور اس نے دعا کی تو پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ حاجت جلد ہی ختم کر دے گا۔ یا تو جلدی موت دے کر اگر اس کی موت کا مقررہ وقت آگیا ہو یا کچھ تاخیر سے خوشحالی دے کر۔“

(ابوداؤد۔ ترمذی)

بندوں کے سامنے دست سوال نہ پھیلانے پر جنت کی ضمانت

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو مجھ سے اس بات کا عہد کرے کہ وہ اللہ کے بندوں سے اپنی کوئی حاجت نہ مانگے گا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔“

ثوبان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: ”حضور! میں اس کا عہد کرتا ہوں۔“ راوی کا بیان ہے کہ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی

ہدیٰ اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

۳۵۷

امام اعظمؒ نمبر

حصہ
اول

قارئین ہدیٰ کی زبردست خواہش پر (اسلامی ڈائجسٹ ڈری) کا اصحابِ رسولؐ نمبر

دوبارہ چھپ چکا ہے۔!

۵۰۰ صفحات پر مشتمل عمدہ کاغذ بہترین کثافت اور لطیف نشی شدہ و میدہ زیب ٹائٹل

ایسا شاہکار جس کی مثال صحافت کی تاریخ میں ملنی مشکل ہے

وہابی سو سے زائد درخشاں ستاروں کے روح پرور بصیرت افروز

بھریوں تذکروں سے آراستہ

جائیں مقرر صحابہ کرام اور ان کی تقریریں • پچاس شاعر صحابہ اور ان کی شاعری • بیس غلام صحابہ اور
ان کے ایمان افروز واقعات • نوے کے قریب شہدائے اعداؤں کی جیل اور جلد شہدائے موت شہدائے
طاقت کے کارنامے اور محقق حالات • سیرت و کردار سے چھوڑنا سبب کی سیامیاد و موڈالنے والے
ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی درجنوں داستانیں جنہوں نے اپنی انتھک مخلصانہ جدوجہد سے جنت نیکر
معاشرہ کی صورت گری کی۔ اور وہ سب کچھ جس کی آپ ادبہ ہدیٰ سے توقع کر سکتے ہیں۔

ہدیہ صرف پچاس روپے

(محصول ڈاک علیحدہ سے)

۶۵ روپے بدرجہہ مہنی آرڈر بھیج کر براہ راست منگایا جاسکتا ہے۔
• ایجنٹ حضرات اپنی مطلوبہ تعداد سے فوراً مطلع کریں۔

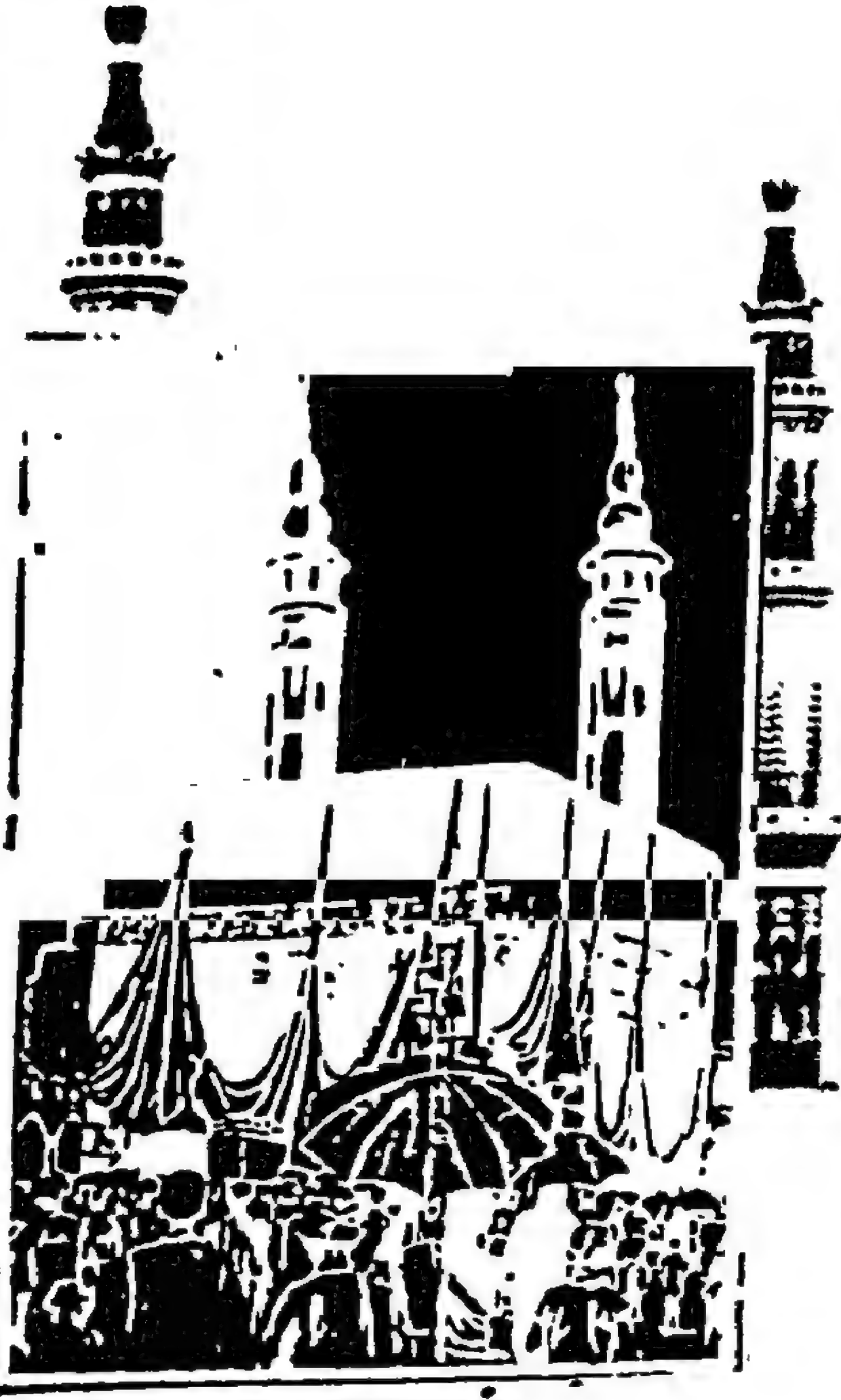
صدیقی طباعت گھر ۳/۴۵ جنگپورہ (دبی) منظر روڈ، نئی دہلی ۱۱۰۰۱۳

اللہ

کے سوا

کسی اور سے
مانگنا

حافظ افروغ حسن

مالک حقیقی کے بجائے کسی اور کے سامنے دست سوال دراز کرنا ذلت و خواری کو دعوت دینا ہے

اللہ ہی سے اس کا فضل مانگنا

”اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ۔ ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔“
(سورہ النساء آیت ۳۲)

اللہ اپنے بندوں کے قریب ہے

”اور اے نبی! میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں، تو انہیں بتادو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ لہذا انہیں چاہئے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں شاید کہ وہ راہ راست پائیں۔“
(سورہ البقرہ آیت ۱۸۶)

رازِ حقیقی صرف اللہ ہی ہے۔ اسی کے سامنے دست سوال دراز کرو

”اعزیز اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔“

حدیث اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

۳۵۵

امام اعظمؒ نمبر

پڑے لیکن جہاں پہنچے، تنگ کیے گئے، کہیں کوئی جائے
امان نہ ملی۔ اسی دوران حجاج بن یوسف نے عبداللہ
بن زبیرؓ کا خاتمہ کر دیا اور تمام امت اسلامیہ نے
عبدالملک کو متفقہ طور پر اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا، تو انہوں
نے بھی اس کی بیعت قبول کر لی اور تحریری طور پر
عبدالملک کو اس کی اطلاع بھیج دی۔ عبدالملک نے
حجاج کو لکھا کہ وہ ان کی خاطر خواہ تعظیم و تکریم کرے
اور ان کے مرتبہ و مقام اور حقوق و واجبات کا پورا
پورا خیال رکھے، لیکن محمد بن حنفیہ تھوڑے دنوں
بعد ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ ان کی روح کو
شاد رکھے!

کو میرا نقطہ نظر معلوم ہو گا، میں پھر وضاحت کیے دیتا
ہوں کہ میں اپنی خلافت کے لیے خود کسی سے کوئی
بات نہ کہوں گا اور خدا خواستہ تمام لوگ اگر مجھے
خلیفہ منتخب کر لیں اور صرف ایک آدمی کو میری
خلافت منظور نہ ہو تو اس صورت میں بھی میں خلافت
قبول نہ کروں گا۔ میں مکہ میں مقیم تھا۔ عبداللہ بن
زبیر کی ناروائی دیکھ کر جی میں آیا کہ آپ کی دعوت
قبول کر کے شام میں بود و باش اختیار کر لوں۔ لیکن
آپ نے اندیشے کا اظہار کیا ہے تو انشاء اللہ یہاں سے
بھی واپس ہو جاؤں گا۔“
خط لکھ کر قاصد کے حوالے کیا اور شام سے نکل

”میں چھپا ہوا خزانہ تھا
پس میں نے محبت سے
انسان کو تخلیق کیا تاکہ
میں پہچانا جاؤں۔“
حَدِیثِ قَدْسِی

ہو گئے، ایلہ پہنچ کر قیام فرمایا۔ لوگوں نے طرح طرح سے پذیرائی کی اور ان کی عبادت و تقویٰ کساری دیکھی تو ان کے گرویدہ و شیدا ہو گئے۔

عبدالملک بن مروان کو جب معلوم ہوا کہ اس کے ملک کے باشندے بھی جوق در جوق ان کے پرستار و جاں نثار ہو رہے ہیں تو اسے بھی تشویش ہونے لگی کہ کہیں یہ طاقتور ہو کر سرچشمہء شورش نہ بن جائیں۔

اس نے اپنے مشیروں سے پوچھا تو انہوں نے کہا: ”آپ محمد بن حنفیہ کی ہر دعوت پر اور محبیت سے واقف ہیں۔ عام لوگوں کے دلوں میں ان کے احترام و محبت کا جو جذبہ پایا جاتا ہے اس کے پیش نظر آپ کے حق میں یہ بات بہتر نہ ہوگی کہ ان کو اس طرح کھلے عام حلقہ بنانے اور عوامی طاقت کا مرکز بننے کی کھلی اجازت دے دیں الا یہ کہ وہ بھی آپ کی خلافت کو تسلیم کر لیں اور بیعت کر کے اطاعت کا اقرار کر لیں۔“

اس مشورے کے بعد عبدالملک نے ان کو دوسرا خط یوں لکھا:

”آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن زبیرؓ سے ہماری جنگ چل رہی ہے، ایسی صورت میں بیعت خلافت کے بغیر کسی ملک میں رہنے کی اجازت دینا دور اندیشی کے خلاف ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ بیعت قبول کر لیں، مال و اسباب سے لدی ہوئی سو کشتیاں آپ کی نظر کرتا ہوں جو بندرگاہ قلمز سے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید دو لاکھ درہم آپ کا وظیفہ مقرر کیے دیتا ہوں تاکہ آپ خانگی امور و معاملات کو استوار رکھ سکیں۔ خدا خواستہ بیعت منظور نہ ہو تو میری مملکت سے کہیں اور منتقل ہو جائیں۔“

محمد بن حنفیہ نے جواب دیا: ”ہر حال میں اللہ کا شکر و احسان ہے، میری جانب سے آپ جتلاء تشویش ہیں۔ میرا گمان تھا کہ امر خلافت کے تعلق سے آپ

انجام کار محمد بن حنفیہ کے خلاف ان کے رویے میں سختی آئی اور انہوں نے ان کو حکم دے دیا کہ وہ مکہ میں اپنی گھاٹی سے باہر نہ نکلیں، مزید برآں ان پر نگران مقرر کر دیے جو ان کی ہر نقل و حرکت پر نگاہ رکھیں۔ اس کے بعد ان سے کہا: ”آپ بیعت کریں ورنہ زندہ جلادیلے جائیں گے۔“

اس تہدیدی حکم کے بعد ان کو ان کے پیروؤں کے ساتھ ایک گھر میں اکٹھا کیا گیا اور اس گھر کے چاروں طرف دیواروں تک لنگڑیاں چن دی گئیں۔ بس ایک شتابہ دکھانے کی دیر تھی، سارے کے سارے لوگ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتے۔

ان کے پیروؤں میں سے کسی نے کہا: ”اجازت دیں تو امت کی جاں بخشی کے لیے عبداللہ بن زبیرؓ کا سر قلم کر دوں۔“ ایسے نازک ترین موقع پر بھی محمد بن حنفیہ کی خطا روش دیکھنے، ان کا جواب تھا کہ بتاؤ جس فتنے سے بچنے کے لیے ہم نے غیر جانبداری کی راہ اپنائی، اسی فتنے کے بارود کو ہم شتابہ کیونکر دکھائیں، کیا صحابہ اور ان کی اولاد کے قاتل ہم لوگ ہوں گے؟ ایسا ہرزہ نہیں ہو سکتا۔

ادھر عبدالملک بن مروان کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن زبیرؓ، محمد بن حنفیہ کے درپے آزار ہیں تو انہوں نے ان کی دلجوئی کے لیے بڑا اثر انگیز خط لکھا۔ خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا:

”بڑے دکھ کی بات ہے کہ عبداللہ آپ کے ساتھ حق ناشناسی کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک شام کی سرزمین کا چپہ چپہ آپ کے خیر مقدم کے لیے بے چین ہے اور ہماری آنکھیں آپ کے لیے مشتاق دید۔ آپ یہاں اگر جہاں چاہیں قیام فرمائیں، ہر جگہ آپ کی یکساں عزت و پذیرائی ہوگی اور ہر شخص کو آپ اپنا غلصہ و جاں نثار کر خوش ہوں گے۔“

محمد بن حنفیہ تنگ آچکے تھے، اس لیے خط پاتے ہی اپنے پیروؤں کو لے کر ملک شام کی طرف روانہ

روکو' میں تمہیں کھینچتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے تھوڑا سا زور لگا کر اسے کھینچا، وہ اپنی جگہ چھوڑ کر اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے کوئی کمن پچہ جوان کے مقابلے میں۔

رومی پہلوان شکست کھا چکا تھا، لیکن اس کی طاقت کے غرور نے اسے اپنی شکست کو تسلیم نہ کرنے دیا، وہ طیش میں آکر بولا: ”میں اس مقابلے کو تسلیم نہیں کرتا“ آپ نے میرے ساتھ چالاکی کی ہے۔“

محمدؐ بن حنفیہ نے پوچھا: ”کیسے؟“ اس نے کہا: ”یہی کہ آپ نے مجھے بٹھادیا اور خود کھڑے رہے۔“

محمدؐ بن حنفیہ نے کہا: ”آؤ میں بیٹھتا ہوں، تم کھڑے ہو کر میرا ہاتھ پکڑو اور کھینچ کر مجھے اٹھا دو۔“ محمدؐ بن حنفیہ نے بیٹھ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ زور لگا کر کھینچو۔ اس نے منہ بتا بنا کر مختلف زاویوں سے ان کو کھینچ کر اٹھانا چاہا لیکن تھک ہار کر رہے بس ہو گیا۔ تب محمدؐ بن حنفیہ نے کہا: ”اب میں تم کو کھینچ کر زمین پر بٹھاتا ہوں، تم اپنے آپ کو پوری قوت سے سنبھالو۔“

وہ زمین پر اپنی پوری قوت سے پہاڑ کی طرح گڑ گیا۔ محمدؐ بن حنفیہ نے ہلکا سا جھکا دیا اور شاخ سے ٹوٹ کر مرنے والے پھل کی طرح وہ یک لخت زمین سے آگیا اور پھر شرم سے سراپہ نہ اٹھا سکا۔

دونوں رومی شکست خوردہ و خوار یہ احساس لے کر لوٹے کہ مسلمان کسی معاملے میں مفتوح نہیں ہو سکتا کہ یہ قوم غلبہ و قوت کی قوم ہے جو کبھی کسی پہلو سے زیر نہیں ہو سکتی۔ زمانہ گزرتا رہا، حالات کروٹیں بدلتے رہے، معاویہؓ اور یزید و مروان یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو گئے اور عبدالملک بن مروان تخت نشین خلافت ہوا۔ ملک کا تمام علاقہ اس کی خلافت پر مشفق تھا، لیکن حجاز و عراق میں عبداللہؓ

بن زبیرؓ کی خلافت قائم تھی۔ جو لوگ اس معاملہ میں غیر جانبدار تھے اور انہوں نے اب تک کسی کی خلافت کے لیے بیعت نہیں کی تھی، یہ دونوں اپنی اپنی بیعت کے لیے ان پر دباؤ ڈالنے لگے کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے سو پر خود کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔ اس طرح مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو گیا۔

چونکہ تمام اہل حجاز نے عبداللہ بن زبیرؓ کو متفقہ طور پر اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا تھا، اس لیے انہوں نے محمدؐ بن حنفیہ سے بھی اپنی بیعت کا مطالبہ کیا، لیکن محمدؐ بن حنفیہ اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ خلافت کے دو مرکز ہوں گے تو ان میں ٹکراؤ ضرور ہو گا اور ٹکراؤ کی صورت میں مسلمانوں کا خون ہی بنے گا، اس لیے اگر کسی ایک کی خلافت تسلیم کر لی جائے تو پھر ضروری ہو گا کہ دوسرے کے خلاف تلوار اٹھالی جائے، جبکہ مفسدین میں مسلمانوں کی خون کی ارضانی کا منظر دیکھ کر وہ خدا سے عہد کر چکے تھے کہ کسی مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے انہوں نے عبداللہ بن زبیرؓ سے کہا:

”آپ کو معلوم ہو گا کہ خلافت کی مجھے تمنا ہے نہ اس کا کوئی ارادہ، میں صرف اس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ سارے مسلمان کسی ایک کی خلافت پر متفق ہو جائیں تو میں بھی الجماعۃ میں شامل ہو کر بیعت کر لوں۔ بصورت دیگر میں فتنوں سے دور رہنے کی کوشش کروں گا۔“

اس کے بعد عبداللہ بن زبیرؓ ان سے نرمی کا معاملہ کرنے لگے، لیکن جلد ہی پھر سختی پر اتر آئے۔ محمد بن حنفیہ فتنوں سے کنارہ کش ہو کر تنہا رہنا چاہتے تھے لیکن تنہا رہ سکے، رفتہ رفتہ بہت سارے لوگ ہم خیال و ہمراہ ہوتے گئے، دھیرے دھیرے ان کے متبعین کی تعداد سات ہزار سے متجاوز ہو گئی، ان کے پیروؤں کی تعداد میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا جاتا، عبداللہؓ بن زبیرؓ کی تشویش بھی دوچند ہوتی جاتی۔

حضرت معاویہؓ نے کہا: ”اسلام کی سر بلندی کے لیے وہ ضرور تیار ہو جائیں گے۔“
قیس بن سعدؓ اور محمد بن حنفیہ کو بلاوا بھیجا گیا۔
دونوں آئے تو رومیوں سے ان کے مقابلے کا اہتمام کیا گیا۔ دونوں رومی غرور سے اکڑتے اپنے شانوں کو جھکا دیتے اس طرح سامنے آئے جیسے دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ پیدا ہی نہ ہوا ہو۔

قیس بن سعدؓ نے ایک کافر کی یہ شخی اور ظفنے دیکھا تو ان کا ایمان بچ کر گیا، فوراً اپنا پانسماہ اتار کر اس کی جانب پھینکا اس نے پتا تو وہ اس کی گردن تک چڑھ گیا، ساری تماشاگاہ قہقہوں سے گونج اٹھی، وہ پانی پانی ہو گیا اور شرم سے پھر سراور نہ اٹھا سکا۔

اب طاقت کے مظاہرے کے لیے رومی پہلوان ایک کر آگے آیا۔ اسے یقین تھا کہ پہلی شکست کی شرمندگی کو وہ اپنی قوت اور شہ زوری کے بل پر سرخوئی میں بدل دے گا۔ وہ طاقت کے نشے میں بدست ہاتھی کی طرح جھومتا ٹم ٹھوٹ کر میدان میں آیا۔ ساری تماشاگاہ حیرت و استعجاب میں ڈوب گئی کہ ایسا دیوبیکر انسان کبھی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ محمد بن حنفیہ اس کے مقابلے کے لیے سامنے آئے۔ انہوں نے رومی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور کہا کہ تمہارا جی چاہے تو بیٹھ کر میرا ہاتھ کھینچو اور کھینچ کر مجھے زمین پر بٹھا دیا جی چاہے تو میں بیٹھتا ہوں، تم کھڑے ہو کر میرا ہاتھ کھینچو اور کھینچ کر مجھے کھڑا کر دو۔ اس نے کہا میں بیٹھ کر مقابلہ کروں گا، چنانچہ بیٹھ کر اس نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پوری قوت سے کھینچا۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے لیکن محمد بن حنفیہ مضبوط چٹان کی طرح اپنی جگہ کھڑے رہے۔ کوئی ادنیٰ جنبش بھی نہ ہوئی۔

جب رومی پہلوان اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کر چکا تو محمد بن حنفیہ نے کہا: اب تم اپنے آپ کو

ہلکنی ڈائجسٹ کی ملکیت اور دوسری تفصیل کے متعلق بیان جو اخبارات کے زیرِ پشیرش کے مرکزی قواعد ۱۹۵۶ء کی رُو سے شائع کرنا لازمی ہے۔

فارم نمبر

۱۔ مقام اشاعت: ۳/۴۵ جنگ پورہ ”بی“

منتھارو ڈسٹریکٹ دہلی ۱۱۰۱۳

۲۔ وقفہ اشاعت: ماہنامہ۔

۳۔ طابع: احمد مصطفیٰ صدیقی راہتی۔

قومیت: ہندوستانی۔ پتہ: ۳/۴۵ جنگ پورہ ”بی“

منتھارو ڈسٹریکٹ دہلی ۱۱۰۱۳

۴۔ ناشر: احمد مصطفیٰ صدیقی راہتی

قومیت: ہندوستانی۔ پتہ: ۳/۴۵ جنگ پورہ

منتھارو ڈسٹریکٹ دہلی ۱۱۰۱۳

۵۔ مدیر: احمد مصطفیٰ صدیقی راہتی قومیت ہندوستانی

پتہ: ۳/۴۵ جنگ پورہ ”بی“ منتھارو ڈسٹریکٹ دہلی ۱۱۰۱۳

۶۔ اخبار کے مالکان یا حصہ دار یا شرکت دار جی کا

اخبار کی ملکیت اور سرمایہ میں ایک فی صدی سے

زیادہ حصہ ہے۔

احمد مصطفیٰ صدیقی راہتی قومیت ہندوستانی۔

پتہ: ۳/۴۵ جنگ پورہ ”بی“ منتھارو ڈسٹریکٹ دہلی ۱۱۰۱۳

میں احمد مصطفیٰ صدیقی راہتی طابع و ناشر ڈیپٹر پبلشر

اقرار کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا تفصیلات جہاں تک میرے

علم و یقین کا تعلق ہے سچی اور سچائی پر مبنی ہیں۔

دستخط

یکم مارچ ۲۰۰۰ء احمد مصطفیٰ صدیقی راہتی ڈیپٹر پبلشر

اٹھاؤں گا۔“

پھر یہ ہوا کہ حضرت علیؑ شہید کر دیے گئے اور معاویہؓ بن ابوسفیان کو لوگوں نے متفقہ طور پر خلیفہ تسلیم کر لیا۔ محمد بن حنفیہ نے صرف احوال ملت کی اصلاح، ملت کی شیرازہ بندی اور اسلام کی سر بلندی کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت معاویہؓ کو بھی ان کی بیعت کے مخلصانہ ہونے کا یقین و احساس تھا، اس لیے وہ موقع بہ موقع ان کی دلجوئی کرتے اور دمشق میں ان کے گھر آکر ان سے ملاقات کرتے۔

ایک موقع اس طرح پیش آیا کہ شہنشاہ روم نے خلیفہ کو لکھا کہ بادشاہوں میں نوادرات کے باہمی تبادلے کا دستور رہا ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کے مابین بھی یہ رسم کن زندہ رہے۔ خط کے ساتھ اس نے دو نادرہ روزگار آدمی بھی بھیجے اور لکھا کہ ان دونوں کا مد مقابل آپ کے پاس ہو تو سامنا کرا کے دیکھ لیں۔ ان میں سے ایک بڑے جسامت اور دراز قامتی میں بھاری بھر کم اونچی چٹان نظر آتا تھا جبکہ دوسرا فولاد و آہن کی طرح نہایت طاقتور اور درندوں کی طرح خونخوار معلوم ہوتا تھا۔

امیر معاویہؓ نے عمرو بن عاصؓ سے کہا: ”ایسا بالا قد آدمی تو میری نگاہ میں ہے جو اس آدمی کو مات دے سکے، دیکھو قیس بن سعدؓ بن عبادہ اس رومی سے کہیں زیادہ دراز قامت ہیں، البتہ کوئی ایسا طاقتور آدمی نگاہ میں نہیں ہے جو اس رومی کو زیر کر سکے۔“ عمرو بن عاصؓ نے کہا: ”دو آدمی تو ہیں، لیکن دونوں آپ سے کوئی لگاؤ اور ملاپ نہیں رکھتے۔ ایک محمد بن حنفیہ اور دوسرے عبداللہ بن زہیرؓ۔“ امیر معاویہؓ نے کہا: محمدؓ بن حنفیہ کا تو ہم سے کچھ نہ کچھ لگاؤ ہے۔“

عمرو بن عاصؓ نے کہا: ”لیکن کیا ان جیسا باد قار و پر جلال آدمی بطور تماشا مقابلہ آرائی کے لیے تیار

محمد بن حنفیہ حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کے آخری دور میں پیدا ہوئے، اپنے والد ماجد حضرت علیؑ کی تعلیم و تربیت میں نشوونما پائی، چنانچہ علم و فضل، زہد و قناعت، عبادت و ریاضت، قوت و شجاعت اور فصاحت و بلاغت میں ان ہی کا نمونہ ثابت ہوئے۔ شیر خدا کی طرح یہ بھی میدان کارزار کے شہسوار اور رات کے اندھیروں میں انہی کی طرح صاحب محراب تھے۔ حضرت علیؑ جنگ میں ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے جبکہ حضرات حنینؓ کو جنگ و جدل کی ہولناکیوں سے اکثر دور رکھتے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے کہا:

”کیا وجہ ہے کہ آپ کے والد جنگوں میں ہمیشہ آپ کو ساتھ رکھتے ہیں جبکہ حسنؓ و حسینؓ کو جنگ میں لے جانا پسند نہیں کرتے؟“

محمد بن حنفیہ نے جواب دیا: ”میرے وہ دونوں بھائی ان کی دو آنکھیں ہیں اور میں ان کا ہاتھ، ہاتھ سے وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔“ جنگ صفین میں حضرت علیؑ کے علمبردار محمد بن حنفیہ ہی تھے۔ وہ اس جنگ کا اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں:

”دونوں فوجیں برسر پیکار تھیں۔ لاشوں پہ لاشیں پھینچی جا رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ فریقین میں سے کوئی سلامت نہیں رہ پائے گا اور سارے مسلمان کٹ مر کے ختم ہو جائیں گے۔ میں بے چین خون کے آنسو پی رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی:

”مسلمانو! اللہ سے ڈرو۔ کل تمہاری عورتوں اور بچوں کا کون سا راجے گا، تمہاری عزت و آبرو کا دفاع کون کرے گا؟ روم اور دلم حملہ آور ہوں گے تو کون ان کا جواب دے گا؟ مسلمانو! اللہ سے ڈرو اور ملت اسلامیہ پر ترس کھاؤ۔“

یہ آواز میرے کانوں سے گزرائی تو میں نے فوراً قسم کھالی کہ آج سے کسی مسلمان پر کھوار نہیں

محمد بن حنفیہ

ایک جلیل القدر تابعی کا ذکر جمیل جو اسلامی
قوت و حشمت کا کوہ گراں تھا

ابو جلیس ندوی

رسول اللہ ﷺ کی زندگی کا آخری دور ہے۔
حضرت علیؓ آپؓ کی خدمت میں حاضر ہیں، ایک دن
عرض کرتے ہیں: ”اے اللہ کے رسول! میری تمنا ہے
کہ آپ کے بعد اگر میرے کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کا
نام محمد رکھوں اور کنیت ابو القاسم۔“ رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا: ”بڑی اچھی بات ہے۔“

بات ختم ہو گئی، زمانہ کروٹیں بدلتا رہا۔ نبی اکرم
ﷺ کا وصال ہو گیا، آپؓ کی وفات کے تھوڑے ہی
دنوں کے بعد حضرت فاطمہؓ بھی رحلت کر گئیں۔

حضرت علیؓ نے بنو حنفیہ کے خانوادے کی ایک
خاتون خولہ بنت جعفر بن قیس حنفیہ سے شادی کر لی۔
ان کے بطن سے ان کا ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام
حضرت علیؓ نے محمد رکھا اور اس کی کنیت ابو القاسم
ہی تجویز کی لیکن ان کو لوگ محمد بن حنفیہ کے نام ہی
سے پکارا کرتے تاکہ ان کے مقابلے میں حضرت فاطمہؓ
کے صاحبزادے حسنؓ و حسینؓ کا امتیاز باقی رہے،
چنانچہ وہ اسی نام سے مشہور و معروف بھی ہوئے۔

محمد بن حنفیہ کی اپنے بھائی حسنؓ بن علیؓ سے
کسی بات پر ان بن ہو گئی۔ انہوں نے کہا صحیحاً: ”اللہ
نے آپ کو گونا گوں فضیلتوں سے نوازا ہے۔ آپ کی
والدہ فاطمہؓ بنت محمد رسول اللہ ہیں جبکہ میری ماں بنو
حنفیہ کی ایک ادنیٰ خاتون۔ آپ کے نانا محمد رسول اللہ
ﷺ ہیں جبکہ میرے نانا جعفر بن قیس۔“

چہ نسبت خاک را با آسماں باد
اس لیے عاجزانہ درخواست ہے کہ یہ پیغام پہنچتے ہی
آپ صلح کے لیے تشریف لانے کی زحمت مگوارا
فرمائیں تاکہ اس معاملے میں بھی آپ کی فضیلت کا
پہلو روشن ہو جائے۔“

درخواست کا یہ قرینہ دیکھا تو حضرت حسنؓ مجمل
اٹھے، فوراً چھوٹے بھائی کے کمر پہنچے اور صلح صفائی
کر کے باہمی محبت کو زندگی کی نئی روح بخش دی۔
یہ محمد بن حنفیہ ”کون ہیں جن کے قرینہء
درخواست نے رنجشوں کی بیڑیاں کاٹ کے اڑا دیں،
آئیے ان کی زندگی کا شروع سے مطالعہ کریں۔“

اعمال روحانی اور دعا تہ

عرفیت اور اعجاز کے ساتھ اسلام کے عظیم

باکمال اولیائے کرام اور صوفیائے عظام کی حیرت انگیز
ذاتی رکت و عائیں اور اعمال بجز یہ

• فوٹو ونگٹ ہیں اور روحانی اعمال
• عظیم انتہائی کم ہی ہیں خدا کو دعا ہے، جو اس انسان کے لئے برکات اور
• صلیب کا باعث بنتی ہے۔
• غائی برکات کے لئے یہی ہے جو ہر انسان کے لئے ہے اور اس کی تمام برکات و عظیم
• رحمت و عطا ہے جس کے ساتھ وہ اس کی ذات پر برکات کا باعث ہے جو ہر انسان کے لئے ہے۔

”اعمال روحانی اور دعا تہ“ میں

جدید دنیا کے بکھیر اور اعصاب شکن مسائل میں گھرے
پریشان حال انسانوں کی مشکلات اور تمام بیماریوں کا
روحانی و ایمانی علاج

وہ سب کچھ جس کی آپ ادارہ ہدی سے توقع کر سکتے ہیں

پانچ سو کے لگ بھگ بہترین فوٹو کیسٹریکٹس، جلی حروف میں
یا وود بے شمار قصائے و فضائل کے
ہدیہ پیمانی روپے
(محصول ڈاک علاوہ)

۶۵ روپے بدرجہہ نئی آرڈر میں گراہ راست بھی منگایا جاسکتا ہے۔

صدیقی طباعت گھر ۳/۴۵ جنگ پورہ (بی) ہسٹاروڈ، نئی دہلی ۱۱۰۱۳

۱۱۱۱ عظیم نمبر

۳۲۸

۲۰۰۰

حدیثی اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

طرف دوڑ پڑے۔ جنازے پر اس قدر ہجوم ہوا کہ بیت کے حاکم کو اس واقعہ کی اطلاع بغداد بھیجی پڑی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے یہ خبر سنی تو اس کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ آ گئے ”افسوس علماء کے سردار کا انتقال ہو گیا۔“ حضرت قتیل بن عیاضؒ نے فرمایا ”ابن السبارک فوت ہو گئے لیکن افسوس اس کا ہے کہ جو باقی رہ گئے ان میں کوئی بھی ان کا مثل نہیں ہے۔“

اسی طرح دوسرے تمام علماء عمر نے بھی شاندار الفاظ میں انہیں خراج تحسین پیش کیا اور ان کی وفات پر اپنے دلی کرب کا اظہار کیا۔

مختلف تذکروں میں حضرت ابن المبارکؒ کو بہت سی کتابوں کا مصنف بتایا گیا ہے لیکن ان میں سے بیشتر کتابیں غائب ہو چکی ہیں۔ خوش قسمتی سے چند سال پہلے ان کی ایک معرکہ آراء تصنیف ”کتاب الزہد و الرقائق“ چھپ کر منظر عام پر آگئی۔ اس کتاب کے گیارہ حصے ہیں اور اس میں 2063 روایات ہیں (مجلس احیاء العارف بالیگاؤن حصے شائع کیا ہے)

ایک دفعہ ایک نوجوان آدمی امام صاحبؒ کی مجلس میں حاضر ہوا اور ایک گوشہ میں کھڑا ہو کر زور نہایت پر تنقید کرنے لگا۔ لوگوں کو اس کی اس حرکت پر سخت غصہ آیا لیکن آپؒ نے سب کو منع کر دیا کہ اس کو نہ مزہ کھاجائے جب امام صاحبؒ اپنے دروازے پر پہنچے تو فرمایا بھائی! اگر کچھ کمی رہ گئی ہو تو اور کہہ دیجئے۔ یہ حکم دیکھ کر وہ آدمی شرمندہ ہوا اور معافی چاہی۔

آئے۔ گھر آکر دیکھا تو یاد آیا افسوس کیا اور مرو سے شام تک کا طویل سفر دوبارہ صرف اس لئے کیا کہ وہ قلم اس کے مالک کے حوالے کر سکیں۔

حسن ادب کی یہ کیفیت تھی کہ ان کے سامنے کوئی شاگرد قرأت حدیث کرتا تو وہ اس سے کسی عبارت کو دوبارہ نہیں پڑھواتے تھے بلکہ توجہ اور خاموشی کے ساتھ سنتے رہتے تھے۔ ایک بار مجلس میں کسی شخص کو چھینک آ گئی، اس نے الحمد للہ نہیں کی۔ حضرت ابن المبارکؒ نے کچھ دیر انتظار کیا پھر اس سے پوچھا ”جب کسی کو چھینک آئے تو اس کو کیا کہنا چاہئے؟“ اس نے کہا ”الحمد للہ۔“ اس پر انہوں نے فوراً کہا ”برحمت اللہ۔“

زندگی نہایت محتاط اور زاہدانہ تھی، ابو اسامہؒ اور شعیب بن حربؒ کہا کرتے تھے کہ ”ہم سال بھر میں تین دن بھی ابن المبارکؒ کی طرح نہیں گزار سکتے۔“ ان کے زہد و ورع کی بناء پر اہل سیرت انہیں زہاد متبع تابعین میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح بعض ارباب سیرت انہیں اولیاء اللہ میں شامل کیا ہے اور ان کی بہت سی کرامات بیان کی ہیں۔ علامہ خطیب بغدادیؒ نے ”تاریخ بغداد“ میں ابو وہبؒ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ابن المبارکؒ کا گزر ایک نابینا پر ہوا تو اس نے بڑی لجاجت سے عرض کیا کہ میرے لئے بینائی کی دعا کیجئے۔ چنانچہ انہوں نے نہایت خشوع و خضوع سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی بحال کر دی۔

وعظ و نصیحت اور ارشاد و اصلاح کا طریقہ نہایت یلغ اور حکیمانہ ہوتا تھا۔ تذکروں میں ان کے سیکڑوں پر معارف و اقوال ملتے ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں۔

○ بہت سے چھوٹے عمل ایسے ہوتے ہیں جن کو نیت بڑا بنا دیتی ہے اور بہت سے بڑے عمل ایسے ہوتے ہیں

جن کو نیت چھوٹا بنا دیتی ہے۔
○ سب سے سفلہ اور کمینہ وہ شخص ہے جو دین کو عیاشی کا زریعہ بنائے۔

○ عالم ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ دنیا کی محبت سے اس کا دل ہمیشہ خالی رہے۔

○ دنیا کے مال پر کبھی غرور نہ کرو۔

○ حق پر جیسے رہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔

○ ہر کام میں ادب اور تہذیب کا خیال رکھو۔ دین کے دو حصے ادب اور تہذیب ہیں۔

○ ایسا دوست ملنا بہت مشکل ہے جو صرف اللہ کے لئے محبت کرے لیکن دوست فی الحقیقت یہی ہے۔

○ آدمی اس وقت تک عالم رہتا ہے جب تک یہ سمجھتا رہے کہ شہر میں اس سے زیادہ علم رکھنے والے بھی موجود ہیں مگر جب وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں تو یوں سمجھ لو کہ اب وہ جاہلوں کی صف میں جا کھڑا ہوا۔

○ گمناہی کو پسند کرو اور شہرت سے دور رہو۔ مگر یہ ظاہر نہ کرو کہ تم گمناہی کو پسند کرتے ہو اس لئے کہ اس سے بھی غرور پیدا ہو گا۔

○ سب سے گرے ہوئے لوگ وہ ہیں جو قرض پر زندگی بسر کرتے ہیں اور ہاتھ پیر نہیں ہلاتے۔

○ تواضع یہ ہے کہ اغنیاء کے مقابلہ میں خودداری کو ہاتھ سے نہ دیا جائے۔

○ حسن خلق یہ ہے کہ قصہ نہ کیا جائے۔

○ شریف وہ ہے جسے اطاعت الہی کی توفیق ہوئی اور رذیل وہ جس نے بے مقصد زندگی گزار دی۔

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ 81ھ میں جمادی سہیل

حال احوال پوچھا۔ اس نے عرض کیا "جناب میں قید میں تھا۔ ایک نامعلوم شخص نے میرا قرض اپنی طرف سے ادا کر کے مجھے رہا کر دیا۔ معلوم نہیں وہ فرشتہ رحمت کون تھا؟" حضرت ابن المبارکؒ نے فرمایا "بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اس نامعلوم شخص کو تمہیں اس مصیبت سے نجات دلانے کی توفیق بخشی۔"

راوی (محمد بن یحییٰ) کا بیان ہے کہ ابن المبارکؒ کی وفات کے بعد قرض خوانے یہ واقعہ لوگوں کو بتایا۔

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ عبارت و ریاضت زہد و روح امانت و دیانت اور حسن معاشرت کے اعتبار سے بھی اپنی مثال آپ تھے۔ حافظ ذہبیؒ نے "تذکرہ الحفاظ" میں اسماعیل بن عیاضؒ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ روئے زمین پر عبداللہ بن مبارکؒ جیسی کوئی شخصیت نہیں ہے اور میری دانست میں کوئی اچھی خصلت ایسی نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات میں ودیعت نہ کر دیا ہو۔

حضرت فضل بن عیاضؒ فرمایا کرتے تھے "رب کعبہ کی قسم میری آنکھوں نے ابن المبارکؒ جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا۔"

عبارت و ریاضت سے بہت شغف تھا۔ جنگناہ باجماعت فرض نمازوں کے علاوہ سنن و نوافل کا بھی خاص اہتمام تھا۔ بعض اوقات ساری ساری رات عبادت میں گزر جاتی تھی۔ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حج بیت اللہ کے لئے بھی اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ دیانت و امانت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ قیام شام کے دوران میں کسی شخص سے قلم عاریتاً لیا۔ واپسی پر اسے قلم لوٹانا بھول گئے اور اسے اپنے ساتھ مرو لے

دے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ میں نے دانستہ سات سو کے بجائے سات ہزار درہم لکھے تھے تاکہ یہ شخص اتنی فطیر رقم اچانک پا کر خوش ہو جائے۔ دوسری مرتبہ میں نے اپنے خط میں چودہ ہزار بھی سوچ سمجھ کر لکھے اور اس لئے کہ سات ہزار کی بجائے اس شخص کے کان میں پڑ چکی تھی۔ چودہ ہزار اس کے لئے یقیناً غیر متوقع ہوں گے اور اوروں میں حضورؐ کے ارشاد کے مطابق اجر آخرت کا حقدار ٹھہروں گا۔

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ اکثر طرطوس آتے جاتے رہتے تھے۔ راستہ میں رقبہ پڑتا تھا وہاں کی ایک سرائے میں قیام کیا کرتے تھے۔ سرائے میں مقیم ایک نوجوان نہایت اخلاص سے ان کی خدمت کیا کرتا تھا اور ان سے حدیث کا درس بھی لیتا تھا۔ ایک مرتبہ حسب معمول رقبہ کی اس سرائے میں ٹھہرے تو اس نوجوان کو نہ دیکھا۔ لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس پر فلاں شخص کا دس ہزار درہم کا قرضہ تھا اسے ادا نہ کر سکا تو قرض خوانے دعویٰ کر دیا اور اس نوجوان کو قرض کی عدم ادائیگی کی پاداش میں قید خانے بھیج دیا گیا۔ حضرت ابن المبارکؒ نے قرض خواہ کو رات کے وقت تنہائی میں بلایا اور اسے دس ہزار درہم دے کر کہا کہ بھائی اس نوجوان کو رہا کر دو۔ ساتھ ہی اس سے قسم لی کہ وہ اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کرے گا۔ نوجوان کی رہائی کا انتظام کر کے ابن المبارکؒ اسی رات سرائے سے روانہ ہو گئے۔ نوجوان رہا ہو کر سرائے میں آیا تو اسے ابن المبارکؒ کی آمد اور دعا کی اطلاع ملی۔ اس کو حضرتؒ سے شرف نیاز حاصل نہ کرنے کا اتنا قلق ہوا کہ اسی وقت طرطوس کی طرف روانہ ہو گیا۔ تین چار منزل کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس کا

حدیثی اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

معیہ پہنچ کر فرمایا کہ یہ پردیس ہے اور ضروریات باقی ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ باقی رہ گیا ہے اسے بھی تقسیم کر لیا جائے۔ یہ کہہ کر ہر ایک کو بیس بیس دینار عطا کئے۔

ایک مرتبہ ایک شخص حضرت ابن المبارکؒ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں سات سو درہم کا مقروض ہوں، مجھے اس قرض سے نجات دلائیے۔ انہوں نے اسی وقت اپنے فشی کو لکھا کہ اس شخص کو سات ہزار درہم دے دیئے جائیں۔ وہ آدمی یہ خط لے کر فشی کے پاس پہنچا۔ اس نے پوچھا تم پر کتنا قرض ہے اور تم نے کتنی رقم ابن المبارکؒ سے طلب کی تھی۔

اس نے کہا ”سات سو درہم“ فشی نے سمجھا کہ ابن المبارکؒ سے سو قلم ہو گیا ہے اور وہ سات سو کے بجائے سات ہزار لکھ گئے ہیں۔ چنانچہ اس نے ابن المبارکؒ کو لکھ بھیجا کہ یہ شخص تو صرف سات سو درہم کا مقروض ہے اور آپ نے سات ہزار دینے کا حکم دیا ہے کہیں سو قلم تو نہیں ہو گیا؟ ابن المبارکؒ نے جواب میں لکھا کہ جس وقت میرا یہ خط تم کو ملے اسی وقت اس شخص کو چودہ ہزار درہم دے دو۔ فشی اور بھی حیران ہوا اور اس نے ازراہ ہمدردی ان کو دوبارہ لکھا کہ آپ اس طرح اپنا سرمایہ بے دریغ لٹاتے رہے تو یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ فشی کا خط پڑھ کر ابن المبارکؒ سخت برہم ہوئے اور اس کو سخت الفاظ میں لکھا کہ میں نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو ورنہ میری جگہ پر آئینو تم جو حکم دو گے میں اس پر عمل کروں گا۔ میرے نزدیک دولت دنیوی سے زیادہ جتنی سرمایہ ثواب آخرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو غیر متوقع طور پر خوش کر

اس زمانے کے حجاج کے دستور کے مطابق ان کے مکانات پر سفیدی وغیرہ کراتے۔ تین دن کے بعد تمام رفعتاے سفر اور ان کے اعزاء و اقارب کی پر تکلف دعوت کرتے اس سے فارغ ہو کر صندوق کھول کر ہر ایک کی تھیلی جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ زندگی بھر ان کا یہی شعار رہا۔

4- جو دو سخا اور اہل حاجت کی امداد: خطیب بغدادی نے ”تاریخ بغداد“ میں علی بن حسن بن شفیق سے روایت کی ہے کہ ابن المبارکؒ ہر سال فقراء پر ایک لاکھ درہم خرچ کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کی کتاب سیرت میں متعدد ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے حد فیاض اور سیرچشم تھے اور اہل حاجت کی امداد کے لئے ہر وقت کم بستہ رہتے تھے۔

ایک مرتبہ (غالباً) حجاز میں شریک ہونے کے لئے بغداد سے معیہ کی جانب روانہ ہوئے تو کچھ صوفیہ بھی ان کے شریک سفر ہو گئے۔ انہوں نے ان حضرات سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ حضرات کے نفوس قاعدہ اس بات پر انقباض تو محسوس کریں گے کہ آپ کی خدمت میں کوئی سفر خرچ پیش کیا جائے پھر بھی زاد راہ کی ضرورت سے بے نیاز رہنا ممکن نہیں۔ یہ کہہ کر ایک غلام کو حکم دیا کہ ایک ٹٹٹ لائے وہ ٹٹٹ لایا تو انہوں نے اس میں ایک معقول رقم رکھ دی اور اس کو ایک رومال سے ڈھانپ دیا پھر ان حضرات سے فرمایا کہ ہر صاحب باری باری اس رومال کے نیچے ہاتھ ڈال کر جو کچھ مٹھی میں آئے لے لیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا کسی کو حسد درہم مل گئے کسی کو بیس یا اس سے کم و بیش۔

سب کو دعوت عام تھی۔ کم از کم دو پچھروں کا گوشت روزانہ مہمان نوازی میں خرچ ہوتا تھا۔ مرغیوں اور بکریوں کا گوشت بھی پکاتا تھا۔ ابو اسحاق طالقانیؒ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے تو ان کے ساتھ دو اونٹنیوں پر بھنی ہوئی مرغیاں لدی ہوئی تھیں۔ ان مسافروں کے لئے تھیں جو ان کے ہمسفر تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ سفر میں ان کے دسترخوان کا سامان ایک یا دو گاڑیوں پر لاداجاتا تھا۔

اگر کوئی چیز کھانے کو دل چاہتا تو کبھی نہ کھاتے کسی نہ کسی مہمان یا مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر تناول کرتے اور فرمایا کرتے کہ مہمان کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے آخرت میں اس کا حاسبہ نہیں ہوگا۔ خود روزے کثرت سے رکھتے تھے لیکن اپنے ساتھیوں کو فائدہ اور حلوانہ کرکھلایا کرتے تھے۔

2۔ علماء اور طلبہ کی اعانت: علماء اور طلبہ کی اعانت کے لئے ابن المبارکؒ اپنا مال بے دریغ لٹاتے رہتے تھے۔ اس معاملے میں ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ علماء اور طلبہ کی ذمہ داری عموماً کم دہ کرتے تھے۔ جو معاشی لحاظ سے پریشان حال ہوتے۔ اس مقصد کے لئے وہ جتنا روپیہ اپنے شہر کے علماء و طلبہ پر خرچ کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ مال دوسرے شہروں کے علماء و طلبہ میں تقسیم کرتے تھے۔ خطیب بغدادیؒ نے حبان بن موسیٰؒ سے روایت کی ہے کہ بعض لوگوں نے ان سے شکایت کی کہ آپ اپنے اہل شہر پر اتنا مال تقسیم نہیں کرتے جتنا دوسرے شہروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا: ”جن علماء و طلبہ پر میں اپنا مال خرچ کرتا ہوں“ میں ان کے علم و فضل اور صدق و دیانت سے بخوبی واقف ہوں۔ یہ لوگ علم دین کی اشاعت و طلب میں لگے

ہوئے ہیں۔ آخر ان کی ذاتی (خانگی) ضرورتیں بھی تو دی ہیں جو دوسرے لوگوں کی ہیں۔ اگر یہ لوگ بھی اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے میں لگ جائیں تو علم ضائع ہو جائے گا۔ اگر ہم نے انہیں فکر معاش سے بے نیاز کر دیا تو یہ یکسوئی کے ساتھ علم کی اشاعت کریں گے اور میرے نزدیک نبوت کے ختم ہونے کے بعد علم کی اشاعت سے افضل دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔“

ایک مرتبہ ان سے کہا گیا کہ اہل علم (یعنی طالب علم) کی ایک جماعت لوگوں سے اموال زکوٰۃ لیتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ پھر ہم کیا کریں اگر ہم ان کو اس سے منع کر دیں تو وہ طلب علم سے رک جائیں گے جب کہ معاش کا کوئی ذریعہ ان کے پاس نہیں ہے اور اگر ہم ان کو اس کے لئے اجازت دے دیں تو وہ یکسوئی کے ساتھ حصول علم میں لگے رہیں گے اور یہ کام دوسرے سب کاموں سے افضل ہے۔

حجاج کی امداد: حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کا معمول تھا کہ جب حج کے لئے روانہ ہونے لگتے تو اپنے تمام رفقاء سفر سے فرماتے کہ تم لوگ اپنا اپنا سفر خرچ میرے پاس جمع کرادو۔ جب وہ اپنی رفیقین ان کے حوالے کر دیتے تو وہ ہر ایک کی رقم کو الگ الگ تھیلیوں میں بند کر کے ہر تھیلی پر اس کے مالک کا نام لکھ دیتے پھر ان سب تھیلیوں کو ایک صندوق میں رکھ کر اس کو مقفل کر دیتے۔ پورے سفر میں جو کچھ خرچ ہوتا اس کو خود برداشت کرتے۔ ان لوگوں کو اچھے اچھے کھانے کھلاتے اور ہر طرح کی آسائشیں مہیا کرتے۔ فریضہ حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ پہنچتے تو ان سے پوچھ پوچھ کر سب کے اہل و عیال کے لئے حسبِ مشاء خفے تحائف خرید کر دیتے۔ سفر حج ختم کر کے گھر واپس آتے تو

امراء و سلاطین سے ملنا بچنا نہ تھا بلکہ وہ اپنے احباب و اقرباء کو بھی اس سے منع کیا کرتے تھے۔ ان کے ایک نہایت عزیز دوست نور شاگرد اسماعیل بن علیؑ تھے وہ بھی بہت بڑے عالم اور محدث تھے اور کاروبار میں بھی ان کے شریک تھے انہوں نے بعض حاکموں اور امیروں کے پاس آنا جانا شروع کر دیا۔ نفیس روایتوں میں ہے کہ امراء و حکام کے ساتھ ان کا یہ اٹھنا بیٹھنا سبب سے تھا کہ انہوں نے زکوٰۃ و صدقات کی تحصیلداری کا عمدہ قبول کر لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے سخت ناگواری کا اظہار کیا۔ ایک دن اسماعیلؑ ان کی مجلس میں آئے تو ان سے مخاطب نہیں ہوئے۔ اسماعیلؑ کو بہت رنج ہو اگھر جا کر ابن المبارکؒ کی خدمت میں ایک خط لکھا جس میں ان کی بے توقہی اور ناراضی پر اپنے رنج و غم اور ندامت کا اظہار کیا اور نہایت لجاجت کے ساتھ ان کی ناراضی کا سبب دریافت کیا۔ اس خط کے جواب میں حضرت عبداللہؒ نے چند اشعار لکھ بھیجے جن کا مطلب یہ تھا:

”تم نے علم دین کو ایسا باز بنا دیا ہے جو غریبوں کا مال سمیٹ کر کھا جاتا ہے تم نے دنیا اور اس کی لذتوں کے لئے ایسی تدبیر اختیار کی ہے جو تمہارے دین کو پھونک کر رکھ دے گی۔ تمہاری وہ روایتیں کیا ہوئیں جو تم خود بیان کیا کرتے تھے اور جن میں دنیا دار حاکموں سے میل جول رکھنے کی وعید آئی ہے دیکھو دنیا پرست پادریوں کی طرح دین سے دنیا نہ کھاؤ۔“ اسماعیلؑ یہ اشعار پڑھ کر رونے لگے لا اور اسی وقت اپنے عمدے سے مستغنی ہو گئے۔

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کے نزدیک علم دین کو دولت کمانے کا ذریعہ بنانا جائز نہیں تھا۔ اس لئے انہوں

نے تجارت کو اپنا ذریعہ معاش بنایا تھا وہ عموماً خراسان سے قیمتی سامان لاتے اور حجاز میں فروخت کرتے تھے۔ اللہ نے تجارت میں خوب برکت دی تھی۔ لاکھوں ہی کماتے تھے اور لاکھوں ہی رضائے الہی کی خاطر کارہائے خیر میں صرف کرتے تھے۔ ان کی تجارت کا مقصد سرمایہ دارین کر اپنی ذات کے لئے سامان عیش و راحت جمع کرنا نہیں تھا بلکہ اس ذریعے سے ایک تو وہ اپنی معیشت میں دوسروں کی دست نگیری سے بے نیاز ہونا چاہتے تھے اور دوسرے مخلوق خدا کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے شاگرد حضرت قیس بن عیاضؒ نے پوچھا حضرت آپ ہمیں تو نصیحت کرتے ہیں کہ دنیا میں دل نہ لگاؤ اور آخرت کی فکر کرو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ خود خراسان سے بیش قیمت سامان تجارت لاتے ہیں اور اسے الحرام میں فروخت کرتے ہیں؟

فرمایا ”اے ابو علی یہ میں اس لئے کرتا ہوں کہ مصائب سے بچ سکوں اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکوں اور اس کی مدد سے اللہ کی اطاعت زیادہ سے زیادہ کروں اور اللہ کی طرف سے اپنوں پر ایوں کے جو حقوق مجھ پر عائد ہوتے ہیں ان کی طرف سبقت کر کے اچھی طرح ادا کر سکوں۔“ ایک اور موقع پر حضرت قبیلؒ سے فرمایا ”اگر تم اور تمہارے ساتھی نہ ہوتے تو میں تجارت کا ٹھکیر نہ اٹھاتا۔“

حضرت ابن المبارکؒ کی آمدنی کے مصارف کی بڑی بڑی مدیں یہ تھیں:

- ۱۔ مہمان نوازی: دسترخوان بہت وسیع تھا، سفر میں ہوں یا حضر میں مہمان نوازی کا خاص التزام تھا۔ دوست احباب ہوں یا اعزہ و اقارب، فقراء ہوں یا امراء، پڑوسی ہوں یا اجنبی، مسافر ہوں یا مقامی، ان کے دسترخوان پر

ہدی اسلامی ڈائجسٹ کا

چین اور چین نمبر

● دینِ اسلام میں تنگی نہیں ہے اس اثباتِ ہی پر

ہر مسلمان کی سماجی زندگی میں درپیش چھوٹے چھوٹے مسائل سے لے کر عبادات سے بنیادی عقائد تک ہر مسئلے کا قرآن و حدیث کی روشنی میں انتہائی آسان الفاظ میں پیش بہا حل

پیدا ائرش سے کفن دفن تک مسلمان کی

● دین اسلام کے بنیادی مسائل کے احکام ● ضروری اصطلاحات
● ارکان و عقائد اسلام کا بیان ● طہارت اور پاکی و ناپاکی کے
مسائل ● کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے مکمل احکامات

آپ ادارہ ہدیائے توحید کے قریب آئے والہ ہدیہ کی سہولت کا حق ۱۹۹۶ء سب کے لیے

ماہنامہ سو کے لک بھگت صفحات

ہدیہ صرف پچاس روپے

(محصول ڈاک علاوہ)

۶۵ روپے بذریعہ منی آرڈر بھیج کر منگایا جاسکتا ہے

صہ ایفی طباعت نمبر 3/45 جنگ پورہ (بی) مقراروڈ، نئی دہلی ۱۱۰۱۳

دور ان میں مجوسی کی عیادت کا وقت آیا۔ اس نے ان سے مہلت چاہی کہ میں عیادت سے فارغ ہوں اس کے بعد تم سے نبرد آزما ہوں گا۔ وہ مان گئے۔ مجوسی نے سورج کے سامنے سجدہ کیا تو ان کو سخت غصہ آیا اور اس کو قتل کرنا چاہا لیکن پھر حکم الہی کا خیال آیا کہ عید کی باز پرس ہوگی تو ضبط سے کام لیا۔ مجوسی عیادت سے فارغ ہوا تو ان کی پاسداری و عہد سے اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔

دینی و دنیوی وجاہت اور جلالت قدر کے بلوجود حضرت عبداللہ بن مبارکؓ کی طبیعت میں عجز و انکسار اور فروتنی کا مادہ حد سے زیادہ تھا۔ اپنی تعریف سننا گوارا نہیں کرتے تھے اور اپنی تعظیم و تکریم کے مظاہرے بھی پسند نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو وہب مروزی نے پوچھا کہ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا ”تکبر یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر اور خود کو باعزت سمجھا جائے۔“ پھر فرمایا ”تکبر میں یہ بھی داخل ہے کہ تم اپنی کسی چیز کی نسبت یہ خیال کرو کہ یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔“

فرمایا کرتے تھے ”جس شخص نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو کتے سے بھی ذلیل سمجھنے لگا۔“

ایک مرتبہ کسی سبیل پر پانی پینے کے لئے گئے وہاں بھیڑ تھی لوگوں کا ریل گاڑی آیا تو دھکا لگنے سے دور جا کرے۔ جب وہاں سے واپس چلنے لگے تو حسنؓ سے جو ان کے ساتھ تھے کہنے لگے ”زندگی ایسی ہی ہو کہ نہ لوگ ہمیں پہچانیں اور نہ ہماری توقیر کریں۔“

مرویں ان کے پاس ایک وسیع مکان تھا جس میں ہر وقت عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا ان کو یہ عقیدت پسندی پسند تھی کچھ عرصہ تو اسے بدداشت کیا لیکن جب

دیکھا کہ اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے تو مروے سے کوفہ چلے گئے اور وہاں ایک تنگ و تاریک مکان میں قیام پذیر ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت اتنا کشادہ مکان چھوڑ کر اس تنگ و تاریک مکان میں رہنے سے آپ کی طبیعت نہیں گھبراتی؟ فرمایا لوگ عقیدت مندوں کے ہجوم میں رہنا پسند کرتے ہیں لیکن میں اس کو ناپسند کرتا ہوں اسی لئے تو مروے سے کوفہ بھاگ آیا ہوں۔

عام لوگوں کے ساتھ تو ان کے عجز و انکسار کی یہی کیفیت تھی لیکن خاگوں اور امیروں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اور ان کے پاس جانا و قار علم کے متانی سمجھتے تھے۔ ابراہیم موصلی کا بیان ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید عین ذریعہ آیا تو اس نے دو تین مرتبہ عبداللہ بن مبارکؓ سے ملنے کی خواہش کی لیکن میں نے کسی نہ کسی حیلے سے ٹال دیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ان کے سامنے دین و شریعت کے خلاف کوئی بات ہوگی تو وہ خلیفہ کو سختی سے روکیں گے اور یہ بات اسے ناگوار گزرے گی۔ اتفاقاً ایک دن عبداللہ بن مبارکؓ خود ہی خلیفہ سے ملنے تشریف لے آئے۔ ملاقات کے بعد کسی نے ان سے پوچھا ”آپ تو ہارون الرشید کی ملاقات سے گریز کرتے تھے اب کیسے آگئے؟“ فرمایا میں اپنے دل کو موت پر راضی کرنا چاہتا تھا مگر وہ نہیں ہوتا تھا۔ اب جبکہ وہ راضی ہو گیا تو میں ہارون سے ملنے آگیا۔ گویا وہ ہارون الرشید کے سامنے حق گوئی سے باز نہیں رہ سکتے تھے اور اس کا نتیجہ ان کے قتل کی صورت میں بھی نکل سکتا تھا۔ جب ان کا نفس اپنی موت پر راضی ہو گیا تو وہ بے دھڑک خلیفہ کے پاس آگئے۔

کسی دنیوی غرض کے لئے تو حکمرانوں سے ان کے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان کو نہ صرف خود

بن عبد العزیزؒ (تاجی) میں سے کون افضل ہے؟ ابن المبارکؒ نے جواب دیا واللہ وہ غبارِ راہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر کالی میں حضرت معاویہؓ کی ناک میں داخل ہوا ہے وہ بھی عمر بن عبد العزیزؒ پر ہزار درجہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت معاویہؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقدام میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے اور جب حضورؐ نے صبح اللہ لمن حملہ فرمایا تو جواب میں حضرت معاویہؓ نے رضنا لک الحمد کہا ہے۔ کیا اس کے بعد بھی اس سوال کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ (وفیات الاعیان)

خشیت الہی کی یہ کیفیت تھی کہ ہر وقت اللہ کے خوف سے لرزاں و ترس رہتے تھے۔ فیص بن حمادؒ سے روایت ہے کہ جب وہ (اپنی تالیف) "کتاب الزہد و الرقائق" طلبہ کے سامنے پڑھتے تو ان پر سخت رقت طاری ہو جاتی تھی اور (جوش گریہ میں) ان کے منہ سے اس طرح آواز نکلتی تھی جیسے ذبح کی ہوئی گائے کے منہ سے۔ اس وقت وہ بات کرنے کے قابل نہیں رہتے تھے۔ (تاریخ خطیب بغدادی)

حضرت امام احمد بن حنبلؒ فرمایا کرتے تھے کہ عبد اللہ بن مبارک کو اللہ تعالیٰ نے جو اونچا مرتبہ دیا وہ اس بناء پر حاکم وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ (صفوۃ الصوۃ ابن جوزی)

ابن المبارکؒ کے ایک ہم عصر عالم قاسم بن محمدؒ سے روایت ہے کہ میں اکثر سفر میں عبد اللہ بن مبارک کے ساتھ رہتا تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا تھا کہ آخر ان میں وہ کون سی خوبی ہے جس کی بنا پر ان کی اتنی قدر ہے اور مخلوق خدا ان کی راہ میں آنکھیں بچھاتی ہے۔ نماز وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں روزہ وہ

رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھتے ہیں، دو حج کو جاتے ہیں تو ہم بھی جاتے ہیں، وہ خدا کی راہ میں جھلو کرتے ہیں تو ہم بھی جھلو میں شریک ہوتے ہیں لیکن جہل دیکھیں ہر ایک کی زبان پر عبد اللہ بن مبارکؒ کی کلام ہے۔

ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ شام کی طرف سفر کر رہے تھے۔ راستے میں رات آگئی ایک جگہ قیام کیا۔ کھانے کے لئے جب سب دسترخوان پر بیٹھے تو اتفاقاً چراغ بجھ گیا اور اندھیرا ہو گیا۔ ایک آدمی نے چراغ جلایا۔ جب روشنی ہوئی تو کیا دیکھا تو ہوں کہ عبد اللہ بن مبارکؒ کی ڈاڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اندھیرے میں ان کو قبر کا اندھیرا یاد آگیا اور ان پر رقت طاری ہو گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہی خوف خدا ان کے فضل و شرف کا باعث ہے۔ (صفوۃ الصوۃ ابن جوزی)

ابن المبارکؒ اگر خالق اور مخلوق کے معاملہ میں انتہائی رقیق القلب تھے تو باطل کے مقابلے میں شیر ثیاں تھے۔ جب بھی موقع ملتا جھلو میں شریک ہوتے اور میدان جنگ میں شجاعت و بہادری کا حق ادا کر دیتے۔ ایک دفعہ کچھ لوگوں کو شہید ہوا کہ وہ عزت پسند ہیں اور جہاد سے کوئی رغبت نہیں رکھتے لیکن جب رومیوں کے خلاف ایک لڑائی میں ایک نقاب پوش مجاہد نے کئی رومیوں کو یکے بعد دیگرے ڈھیر کر دیا تو اس مجاہد کے چہرے سے کپڑا ہٹانے کے بعد وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ مجاہد عبد اللہ بن مبارکؒ تھے۔ اہل میر کا بیان ہے کہ حضرت عبد اللہؒ اکثر مسید اور طرطوس وغیرہ کا سفر کرتے تھے اور سفر محض شرکت جہاد کے لئے ہوا کرتا تھا۔

ایک دفعہ کسی مجوسی سے مقابلہ پیش آیا، لڑائی کے

لیکن خدا کی قدرت، جس قدر بھی انہوں نے گناہ رہنے کی کوشش کی اسی قدر شہرت بڑھتی گئی اور وہ مرجع خلافت بن گئے۔

آج کل سفر کے لئے جس قدر آسانیاں اور سہولتیں میسر ہیں ابن المبارکؒ کے زمانے میں ان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ آج جو سفر چند ساعتوں میں طے ہو جاتا ہے اس زمانے میں ہفتوں اور مہینوں میں طے ہوتا تھا اور پھر راستے میں جو دشواریاں اور مصیبتیں پیش آتی تھیں ان کی تفصیل جان کر روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کے لاتعداد سفروں پر نظر ڈالیں تو لامحالہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ان کی زندگی بالکل مجاہدانہ تھی کبھی مرو میں ہیں تو کبھی بغداد میں، کبھی بصرہ میں ہیں تو کبھی رتہ میں، کبھی شام میں ہیں تو کبھی مصر میں، کبھی حجاز میں ہیں تو کبھی یمن میں۔ انہوں نے تجارت میں لاکھوں روپے پیدا کئے اور لاکھوں ہی راہ خدا میں صرف کئے۔ فی الحقیقت ان کے سفر کا عنوان ”تجارت“ ہوتا تھا لیکن اس کی روح علمی افادہ و استفادہ اور مخلوق خدا کی خدمت ہوتی تھی۔

حضرت ابن المبارکؒ کے چند خاص تلامذہ اور رواۃ کے اسماء گرامی یہ ہیں ان میں ایسی عظیم المرتبت ہستیاں بھی ہیں جن کی روایات کو صحاح ستہ کے محدثین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اور ایسی بھی کہ جن کو درجہ امامت حاصل ہوا اور خلق کثیر نے ان سے کسب فیض کیا۔

امام احمد بن حنبلؒ، یحییٰ بن معینؒ، قتیبہ بن عیاضؒ، اسحاق بن راہویہؒ، ابو داؤد اللیالیؒ، یحییٰ بن سعید القطانؒ، نعیم بن حماد الخوافیؒ، مروزیؒ، محمد بن الطاء کوثریؒ، ابو بکر بن عیاضؒ، علی بن الحسن بن شفیق مروزیؒ، سلیمان الروزیؒ

وغیرہ۔ ابن مبارکؒ کے رواۃ میں امام سفیان ثوریؒ، معمر بن راشدؒ، سفیان بن عیینہؒ، عبدالرحمن بن مہدی بصریؒ اور ابو اسحاق الفراءؒ بھی شامل ہیں۔ یہ اصحاب ابن مبارکؒ کے استاد بھی تھے۔

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کے گلشن اخلاق میں خشیت الہی، شجاعت، شوق شہاد، تواضع و انکسار، جود و سخا، خدمت خلق، اکرام ضیف، رقت قلب، زہد و تقویٰ، عبادت و ریاضت، خودداری اور ارباب حکومت سے گریز، سب سے خوش رنگ پھول ہیں۔ ان کی سیرت و کردار میں صحابہ کرامؓ کی پر عظمت اور پاکیزہ زندگی کی جھلک نظر آتی تھی۔

حضرت سفیان بن عیینہؒ فرماتے ہیں:

”میں نے صحابہ کرامؓ کے حالات پر غور کیا اور عبداللہ بن المبارکؒ کے حالات بھی دیکھے تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ صحابہ کرامؓ کو اس بناء پر ابن المبارکؒ پر فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھیں روشن کیں اور آپؐ کی صحبت اور غزوات میں ہر گلابی کا شرف حاصل کیا۔ (تاریخ خطیب بغدادی)

گویا مخصوص فضائل کے سوا عادات و اخلاق میں ابن مبارکؒ صحابہ کرامؓ کا نمونہ تھے۔ فی الحقیقت ان کو صحابہ کرامؓ سے اس قدر عقیدت اور محبت تھی کہ اپنے طور طریقوں کو انہی کے سانچے میں ڈھال لیا تھا۔ اصحاب رسولؐ مکان کے نزدیک جو بلند مقام تھا اس کا اندازہ اس روایت سے کیا جاسکتا ہے جو ابن نثانؒ نے ابو علی حسانیؒ سے نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی نے ابن المبارکؒ سے پوچھا ”حضرت معاویہؓ بن ابوسفیانؓ اور حضرت عمرؓ

کے)۔ (تذکرہ الحفاظ ذہبی)

فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن المبارکؒ سے پوچھا گیا کہ آپ کب تک علم حاصل کرتے رہیں گے تو انہوں نے جواب دیا ”موت تک انشاء اللہ“۔

ایک اور موقع پر اسی قسم کے سوال کے جواب میں فرمایا ”شاید وہ کلمہ اب تک میں نے نہ سنا ہو جو میرے کام آئے۔“ (العلم والعلماء)

چنانچہ جہاں ایک دنیا ان کے خوانِ علم کی ریزہ چھین تھی وہ خود بھی زندگی کے کسی دور میں بھی دوسروں کے فحوضِ علمی سے بہرہ یاب ہونے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کی زندگی کا بیشتر حصہ سفر میں گزرا۔ لڑکپن سے جوانی تک کے زمانے میں تحصیلِ علم کے سلسلے میں سفر کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ اکثر تجارت، حج، جمادنی سبیل اللہ، دعوت و تبلیغ اور ارشاد و اصلاح کے لئے پارِ کاب رہے۔ یہی سبب تھا کہ وہ کسی خاص مقام پر مجلس درس قائم نہیں کر سکے لیکن ان کے کمالات علمی نے ایک دنیا کو مسح کر لیا تھا۔ جہاں بھی جاتے لوگ جوق در جوق ان کے گرد جمع ہو جاتے اور مقدور بھر کتاب فیض کرتے تھے۔ حافظ ذہبیؒ کا بیان ہے کہ ممالک اسلامیہ کے اس قدر لوگوں نے ان سے استفادہ کیا کہ ان کا شمار کرنا ممکن نہیں۔

لبعا ”شہرت سے متنفر تھے اور گناہم رہنا پسند کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ کسی شاگرد نے ان کا قول نقل کرتے ہوئے ”قال عبداللہ بن المبارکؒ“ لکھا ہے تو اس کے پاس چاقو بھیجتے تھے کہ اس سے میراثم اپنی تعزیف میں سے چھیل دو، میری کیا حقیقت ہے کہ کسی قول کو میری طرف منسوب کیا جائے

اپنے تبحر علمی اور زبردست قوتِ حافظہ کے باوجود اس قدر محتاط تھے کہ محض حافظہ سے روایت نہیں کرتے تھے بلکہ کتاب دیکھ کر بیان کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبلؒ کا قول ہے ”ابن المبارکؒ صاحبِ حدیث اور حافظِ الحدیث تھے اور کتاب سے حدیث بیان کرتے تھے“۔ (تہذیب التہذیب)

حدیث نبویؐ کا ان کے دل میں حد سے زیادہ احترام تھا۔ روایت و سماع کے خاص اوقات مقرر کر رکھے تھے۔ صرف سماعِ حدیث کے اہل حضرات کے سامنے ہی حدیث بیان کرتے تھے۔ وہ ایسی کسی بات کو برداشت نہیں کرتے تھے جس سے حدیث کی شان اور وقار میں ذرا بھی تخفیف کا پہلو لگتا ہو۔ ایک مرتبہ ایک شخص طویل مسافت طے کر کے سماعِ حدیث کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور آتے ہی روایتِ حدیث کی درخواست کی۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے ملازم سے کہا ”چلو“ اور سواری پر بیٹھ کر چلنے لگا۔ حضرت عبداللہؒ نے فوراً اٹھ کر رکاب تھام لی۔ اس شخص نے کہا ”آپ نے حدیث تو سنائی نہیں لیکن میری سواری کی رکاب تھام رہے ہیں۔“ فرمایا ”ہاں میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ تمہارے لئے اپنی ذات کو ذلیل کر دوں لیکن حدیث نبویؐ کی توین مجھے گوارا نہیں۔“ (تذکرہ الحفاظ)

ایک اور موقع پر کسی شخص نے راستہ میں ان سے روایتِ حدیث کی درخواست کی۔ فرمایا ”یہ موقع حدیث کی روایت و سماع کا نہیں ہے۔“ (تہذیب التہذیب)

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ اگرچہ علم و فضل کے بحرِ بے کراں بن گئے تھے لیکن ان کے سینے میں تحصیلِ علم کے شوق کی شمع عمر بھر فروزاں رہی۔ حافظ ابن عبد البرؒ

باہر نہیں تھا۔ حافظ ذہبیؒ نے ”تذکرۃ الحفاظ“ میں حسن بن محمدؒ سے روایت کی ہے کہ ابن مبارکؒ ایک دن امام سفیان ثوریؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ وہ شدت کرب سے کرا رہے ہیں۔ دریافت کیا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے اپنے مرض کی کیفیت بیان کی۔ حضرت عبداللہؒ نے اسی وقت یکاز کی ایک گھٹی منگوائی اور اسے کٹ کر حضرت سفیان ثوریؒ سے کما اسے سو چھینے۔ انہوں نے تھوڑی دیر اس کو سونگھا تو ایک چھینک آئی اور طبیعت بالکل بحال ہو گئی۔ اس وقت حضرت امام ثوریؒ کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ آ گئے: ”سبحان اللہ! آپ قید بھی ہیں اور طیب بھی۔“

شعر و شاعری کا ذوق نہایت پاکیزہ تھا، خطیب بغدادیؒ نے اپنی تاریخ میں ان کے جو اشعار نقل کئے ہیں ان پر اخلاقی تعلیمات کی گہری چھاپ ہے۔

فقہ میں اتنا بلند مقام حاصل تھا کہ ان کی موجودگی میں بڑے بڑے علماء و فقہاء مسئلہ بتانے سے احتراز کرتے تھے۔ اگر فقہ و اجتہاد میں وہ اپنے جلیل القدر استاد حضرت امام ابو حنیفہؒ کے مرجع کو نہیں پہنچے۔ تاہم امام مالکؒ، امام نوویؒ، امام ذہبیؒ، ابن حلو، حنبلی، ابن شمس اور حافظ ابن حجرؒ سمی نے ان کے حنفیہ کا اعتراف کیا ہے۔

علم حدیث سے حضرت عبداللہؒ کو خاص شغف تھا۔ اسی لئے وہ ایک یگانہ روزگار محدث اور امام العصرؒ تسلیم کئے گئے۔ علم حدیث میں ان کے مرتبہ کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ ان کے ہم عصر محدثین میں اگر کسی محدث کے بارے میں اختلاف ہو تا تو وہ فیصلہ کے لئے ان کی طرف رجوع کرتے کیونکہ تمام محدثین کے نزدیک ابن مبارکؒ حفظ حدیث کے اعتبار سے حکم فی الحدیث کی حیثیت رکھتے تھے۔ علم حدیث کے لئے جس

قوت حافظہ کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ابن مبارکؒ کو اس سے حصہء وافر عطا فرمایا تھا۔ خطیب بغدادیؒ نے ان کے ایک دوست صحری زبانی اپنی تاریخ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ میں اور ابن مبارکؒ نے ایک خطیب کا طویل خطبہ سنا۔ خطبہ ختم ہوا تو ابن مبارکؒ نے فرمایا مجھ کو یہ تمام خطبہ یاد ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک شخص کی فرمائش پر اسی وقت وہ تمام خطبہ شروع سے اخیر تک سنایا۔

حافظ ذہبیؒ کا بیان ہے کہ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد علی بن الحسن بن شقیقؒ سے ایک حدیث کے بارے میں گفتگو چمڑ گئی۔ ساری رات اسی گفتگو میں مسجد کے دروازے پر کھڑے کھڑے گزر رہی لیکن ابن المبارکؒ کو احساس بھی نہ ہوا۔ (تذکرۃ الحفاظ)

امام احمد بن حنبلؒ کا قول ہے کہ ابن المبارکؒ صاحب الحدیث اور حافظ الحدیث تھے۔ (تہذیب التہذیب ابن حجرؒ)

حدیث سے اپنے والمائدہ شغف کی بناء پر گھر سے بہت کم باہر نکلتے تھے۔ نعیم بن حمادؒ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، آپ کو مکان میں ہر وقت تنہا بیٹھے رہنے سے وحشت نہیں ہوتی؟ فرمایا وحشت کیسے ہو سکتی ہے جب کہ اس تنہائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہؓ کے فیض صحبت سے شرف یاب ہو تا ہوں۔ (تاریخ بغداد و خطیب بغدادیؒ)

کتب حدیث میں حضرت ابن المبارکؒ سے مروی روایات کی تعداد بیس ہزار کے لگ بھگ ہے۔ اپنی روایات کے بارے میں اسناد کا خاص خیال رکھتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ روایت کو ہر مرحلہ میں ثقہ عن ثقہ ہونا چاہئے (یعنی معتبر شخص، معتبر شخص سے روایت

ہدی اسلامی ڈائجسٹ نئی دہلی کا

دیباچہ

نمبر

آخواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات و ہدایات کا شرف
اور جمال مصطفیٰ کا نظارہ کرنے والوں کے ہزاروں پاکیزہ واقعات

- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے آج تک چودہ سو سال سے سیکڑوں کتابوں کے مطالعے کے بعد ہزاروں خواب مع حوالہ ہجرت
- وہ برگزیدہ بندے جنہوں نے آپ کی زیارت بابرکت کی • زیارت نبی بحالت بیداری کی سچی روایات • تمناؤں اور منفرد مقام حاصل کرنے والے خوش نصیب
- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں فرمودہ درجنوں ارشادات جو آپ کی زیارت کا باعث اور سیکڑوں بیماریوں سے شفا اور ہزاروں مصیبت زدگان کی مشکل کشائی کا سبب بنے • ہمارے نبی زفرہ نبی
- سیرت النبی بعد از وصال النبی پر درجنوں مضامین

اور وہ سب کچھ جو ہدی کے نمبروں کی خصوصیات ہیں

یا بچہ سو کے لگ بھگ صفحہات ————— ہدیہ صرف پچاس روپے قیمت

حسین و خولہ بیروت نقشبطنی طغری اور ہفت رنگ لمینیشن شدہ سرورق

۶۵ روپے باوجود معنی آرد بھیج کر براہ راست منگایا جاسکتا ہے

صدیقی طباعت گھر 3/45 جنگپور (دبی) منقرارد • نئی دہلی ۱۱۰۱۲

سرداروں میں سے ایک سردار تھے (سید المسلمین)۔
(تاریخ خطیب بغدادی)

علامہ ابن سعدؒ لکھتے ہیں: ”ابن المبارکؒ نے علم کی تحصیل کا حق لو اکر دیا۔ کثیر روایات بیان کیں، علم کے مختلف ابواب و اقسام پر متعدد کتابیں تصنیف کیں، زہد اور ترغیب جہلو میں اشعار کہے۔ وہ معتز تھے، معتز تھے، حجت تھے، کثیر اللہ تھے اور اس قتل تھے کہ ان کے قول کو سند تسلیم کیا جائے۔“ (تہذیب اللہ)

حسن بن عیسیٰؒ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ علماء کے ایک اجتماع میں حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کے اوصاف و خصائص کا ذکر چڑ گیا تو سب نے بلا تعلق تسلیم کیا کہ وہ ایک جامع الصفات ہستی ہیں، علم دین، فقہ، ادب، نحو، لغت، شعر، نصاحت، زہد، تقویٰ، کم گوئی، قیام اللیل، عبادت، حج، جہاد، شہسواری، شجاعت، صحتدی، شہوری، کم آمیزی اور مہمل گوئی سے اجتناب وغیرہ صفات ان کی ذات میں جمع ہو گئی تھیں۔ (تذکرہ الحفاظ) غرض حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کے ہمعصر اور بعد کے علماء ملت بھی نے ان کے کمالات علمی اور سیرت و کردار کی بڑے موثر الفاظ میں تعریف و توصیف کی ہے۔ ابن مبارکؒ کے ہمعصر علماء جن میں سے بعض امام وقت تھے، نہ صرف ان کی تعریف زبان سے کرتے تھے بلکہ عملی طور پر بھی ان کی بے حد تعظیم و تکریم کرتے تھے۔

یحییٰ بن یحییٰؒ اندلسیؒ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم امام مالک بن انسؒ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ابن المبارکؒ تشریف لائے۔ امام مالکؒ جو کبھی کسی کے لئے نہ اٹھتے تھے اور نہ اپنی نشست تبدیل کرتے تھے، اٹھ بیٹھے اور اپنی نشست بدل کر ابن المبارکؒ کو اپنے پاس بٹھالیا۔ (تہذیب التہذیب ابن حجر)۔

حافظ ذہبیؒ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ امام مالک بن انسؒ حدیث کا درس دے رہے تھے۔ اتفاق سے عبداللہ بن مبارکؒ بھی پہنچ گئے۔ ایک شاگرد پر دھتاجا نا تھا۔ دور ان درس میں کئی مقامات ایسے آئے جہاں امام مالکؒ نے ابن المبارکؒ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اس مسئلہ کے بارے میں آپ لوگوں، یعنی اہل خراسان کے پاس کوئی حدیث یا اثر ہو تو پیش کیجئے۔ ابن المبارکؒ عینت احرام میں اور ازراہ حسن ادب بہت آہستہ آہستہ جواب دیتے رہے۔ امام مالکؒ کو ان کا حسن ادب اور اندازِ تکلم بہت پسند آیا۔ جب وہ چلے گئے تو انہوں نے اہل مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا ”یہ عبداللہ بن مبارکؒ خراسان کے قیدی ہیں۔“ (تذکرہ الحفاظ)

احمد بن سنانؒ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مبارکؒ پہلی مرتبہ حماد بن زیدؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دریافت کیا ”آپ کہاں سے آرہے ہیں؟“ جواب دیا ”خراسان سے۔ پوچھا ”خراسان کے کس شہر سے؟“ عرض کیا ”مروے۔ اب حمادؒ نے پوچھا ”وہاں کے ایک صاحب عبداللہ بن المبارکؒ کو بھی آپ جانتے ہیں؟“ عرض کیا ”جانتا ہوں۔ پوچھا ”وہ کیسے ہیں؟“ بولے ”عبداللہ بن مبارکؒ ہی تو اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہے۔ حمادؒ یہ سن کر بے قرار ہو گئے۔ سلام کیا اور مرجا کتے ہوئے گلے لگا لیا۔ (تاریخ خطیب بغدادی)

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ ”قرآن، حدیث، فقہ، سیرت و مغازی اور دوسرے دینی علوم کے علاوہ دنیوی علوم، زبان و ادب، نحو و بلاغت، لغت و شاعری وغیرہ کے بھی بحرِ ذخارتھے۔ گویا ان کی ذات دینی و دنیوی علوم کی جامع تھی۔ یہی تک کہ علم طب بھی ان کی دسترس سے

میں امام اوزاعیؒ کے جانبانہ غلط فہمی کو نہایت خوبصورت انداز سے دور کر دیا اور پھر امام اوزاعیؒ کے فیضانِ علمی سے بھی خوب سہویاب ہوئے۔

اتنے خصائلِ جمع ہو گئے تھے کہ ان کے عہد میں تمام کراہ ارض پر کسی میں مجتمع نہیں ہوئے تھے۔ (تہذیب التہذیب۔ ابن حجر)

علی بن المدینیؒ، عثمان بن طلحاتؒ سے روایت کرتے ہیں کہ کمالِ علم دو آدمیوں پر ختم ہو گیا، عبد اللہ بن ملکؒ اور یحییٰ بن یحییٰؒ۔ (تاریخ خطیب بغدادی)۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں ”عبد اللہ بن مبارکؒ کی امامت و جلال پر سب کا اتفاق ہے وہ تمام چیزوں میں امام تھے۔ ان کے ذکر سے نزولِ رحمت ہوتا تھا اور ان کی محبت کی وجہ سے بخشش کی امید کی جاتی تھی۔“ (تہذیب الاسلام جلد ۱)

امام ذہبیؒ ان کا تعارف یوں کرتے ہیں ”ابن المبارکؒ امام، حافظ، علامہ، شیخ الاسلام، فخر المجاہدین اور قدوة المزاہدین تھے۔“ (تذکرۃ الحفاظ)

اسماعیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں ”روئے عثمان پر ابن المبارکؒ کی مثل موجود نہیں۔“

امام نسائیؒ کا قول ہے کہ میں ابن المبارکؒ کے زمانے میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو مرتبے میں ان سے زیادہ ہو اور جس کے اندر تمام خصائلِ حمیدہ اس جامعیت کے ساتھ پائے جاتے ہوں۔

امام مالک بن انسؒ فرمایا کرتے تھے ”ابن المبارکؒ خراسان کے قید ہیں“ یہو اسحاق انفرادی کا قول ہے ”حضرت عبد اللہ بن مبارکؒ تمام مسلمانوں کے امام ہیں۔“ (تاریخ خطیب بغدادی)

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں ”ابن المبارکؒ ماہر محدث اور حافظ الحدیث تھے۔“ (تہذیب التہذیب) یحییٰ بن یحییٰؒ کے سامنے کسی نے حضرت عبد اللہ بن مبارکؒ کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا ”وہ مسلمانوں کے

اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد اللہ بن مبارکؒ کو غیر معمولی قوتِ حافظہ عطا کی تھی اور وہ نہایت ذہین اور ذکی تھے۔ اپنے بے پناہ شوقِ علم، محنت، جستجو، قوتِ حافظہ، ذہانت، ذکورت اور بڑے بڑے ائمہ عصر کے فیضِ محبت کی بدولت چند سال کے اندر اندر وہ مسندِ علم و فن کے صدر نشین بن گئے۔ یہاں تک کہ ان کے شیوخ اور اساتذہ نے بھی ان کے کمالاتِ علمی کا برملا اعتراف کیا۔ امام سفیان ثوریؒ سے ایک مرتبہ کسی خراسانی نے کوئی مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے فرمایا تمہارے پاس مشرق و مغرب کے سب سے بڑے عالم عبد اللہ بن مبارکؒ موجود ہیں ان سے کیوں دریافت نہیں کرتے؟

ایک اور روایت میں ہے کہ کسی شخص نے امام سفیان ثوریؒ کے سامنے حضرت عبد اللہ بن مبارکؒ کو ”یا عالم المشرق“ کہہ کر خطاب کیا۔ امام سفیان ثوریؒ نے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو وہ تو ”عالم المشرق والمغرب“ ہیں۔ (خطیب بغدادی)۔

عبد اللہ بن سنانؒ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مبارکؒ مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے تو حضرت سفیان بن عیینہؒ اور حضرت قسطل بن عیاضؒ ان کو رخصت کرنے دور تک ساتھ گئے۔ ائمہ راویں ان میں سے ایک نے کہا ”یہ قیدِ اہل مشرق ہیں تو دوسرے نے ٹوکتے ہوئے کہا ”اہل مشرق ہی کے نہیں، مغرب کے بھی قید ہیں۔“ (تذکرۃ الحفاظ۔ ذہبی)

ابن جہانؒ کا قول ہے کہ ابن مبارکؒ میں اہل علم کے

پوری دسترس حاصل نہ کرلی۔“ (دسترس کی وضاحت انہوں نے ہاتھ کی مٹھی بند کر کے کی)۔

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ تحصیل علم کے سلسلے میں امام اوزاعیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عجیب واقعہ پیش آیا۔ علامہ خطیب بغدادیؒ نے اسے ”تاریخ بغداد“ میں ”ابن مبارک“ کی زبانی یوں نقل کیا ہے:

”میں طلب علم کے لئے شام گیا اور بیروت (جو اس زمانے میں شام کا ایک حصہ تھا) جا کر امام اوزاعیؒ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا اے خراسانی! کوفہ میں یہ کون بدعتی ابو حنیفہ نامی پیدا ہوا ہے؟ یہ سن کر میں گھرواپس آیا، امام ابو حنیفہؒ کی کتابیں نکالیں اور ان میں سے چیدہ چیدہ مسائل چھانٹ کر نکالے (اور انہیں ایک کتاب کی صورت میں مرتب کیا) اس میں تین دن لگ گئے۔ تیسرے روز یہ کتاب ہاتھ میں لئے ان کے پاس پھر گیا۔ وہ مسجد کے موزن بھی تھے اور امام بھی۔ میرے ہاتھ میں کتاب دیکھ کر کہا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ لیجئے ملاحظہ فرمائیے۔ انہوں نے ایک مسئلہ پر نظر ڈالی جس پر لکھا تھا ”قالا للنعمان“ اذان کہہ کر کھڑے کھڑے کتاب کا پہلا حصہ پڑھ لیا۔ پڑھ کر کتاب آستین میں رکھ لی۔ پھر تکبیر کہہ کر نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر کتاب نکالی اور سب پڑھ لی۔ اس کے بعد مجھ سے دریافت فرمایا ”اے خراسانی! یہ نعمان بن ثابت کون ہیں؟“ میں نے کہا ایک شیخ ہیں، عراق میں ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ امام اوزاعیؒ نے فرمایا ”بڑی شان کے شیخ ہیں، جاؤ اور ان سے بہت سادہ فیض حاصل کرو۔“ میں نے کہا یہ وہی ابو حنیفہ ہیں جن سے مجھ کو آپ نے روکا تھا۔

اس طرح ابن مبارکؒ نے امام ابو حنیفہؒ کے بارے

سعد بن ابی عروبہ، مران بصری، حماد بن سلمہ، ابن ابی ذئب، صالح بن صالح، عمرو بن میمون، جرزی، عمر بن راشد بصری، عبداللہ بن عون بصری، ابو الصلت زائدہ بن قدامہ کوئی، برید بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ شحری، عاصم بن سلمان الاحوال، داؤد بن قیس فراقرشی مدنی، ابوسعید ابراہیم بن طہمان خراسانی، زکریا بن ابی زائدہ کوئی وغیرہم۔

امام ابو حنیفہؒ اور امام سفیان ثوریؒ سے ابن مبارکؒ کو بے حد عقیدت و محبت تھی۔ حافظ ابن حجرؒ نے ”تہذیب التہذیب“ میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے:

”اگر اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہؒ اور سفیان ثوریؒ کے ذریعہ میری مدد نہ کرتا تو میں عام آدمیوں کی طرح ہوتا۔“ حافظ ذہبیؒ نے بھی ”مناقب“ میں حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کا اسی سے ملتا جلتا قول نقل کیا ہے البتہ اس میں ”تو میں عام آدمیوں کی طرح ہوتا“ (کنت کسائر الناس) کے بجائے ”تو میں ایک بدعتی شخص ہوتا“ (کنت بدعتی) کے الفاظ ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ، امام ابو حنیفہؒ کا ذکر ہمیشہ بڑے احترام اور عقیدت سے کرتے۔ انہوں نے ان کی شان میں بہت سے اشعار بھی کہے۔ (تاریخ بغداد، خطیب بغدادی)

حافظ ذہبیؒ فرماتے ہیں کہ ابن مبارکؒ نے حضرت امام ابو حنیفہؒ کے چشمہء علم سے پوری طرح سیراب ہونے کے بعد امام سفیان ثوریؒ کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا۔ اس ضمن میں انہوں نے خود حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کا یہ قول نقل کیا ہے:

”میں سفیان ثوریؒ کے ساتھ اس وقت تک وابستہ نہیں ہوا جب تک میں نے امام ابو حنیفہؒ کے علوم پر

بہتر کوئی شخص نظر نہیں آتا۔

مشائخ شام، عراق، یمن، مصر، کوفہ و بصرہ وغیرہ۔

یہی نے پہلے تو مبارک کے افلاس اور کم حیثیتی کا غدر پیش کیا لیکن بالا غرہ بھی شوہر سے متفق ہو گئی اور اپنی بیٹی کی شادی مبارک سے کر دی ساتھ ہی انہوں نے مبارک کو آزاد کر دیا۔

حضرت عبداللہ اسی رئیس زادی کے ملن اور مبارک جیسے صاحب تقویٰ باپ کی طلب سے 118ھ میں مرو (Merv) میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے مروزی مشہور ہوئے۔

حضرت عبداللہؒ کے والد مبارکؒ بن واضح نہ صرف ایک متقی آدمی تھے بلکہ علم کی قدر و قیمت سے بھی بخوبی آشنا تھے۔ انہوں نے اپنے فرزند دلبند کی تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام کیا اور پوری کوشش کی کہ ان کا بیٹا علم کے آسمان پر سورج بن کر چمکے۔ اس وقت صحابہ کرامؓ کا دور گزر چکا تھا البتہ ہزاروں تابعین و تبع تابعین اور دوسرے ارباب علم و فضل دنیائے اسلام کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے تھے۔ کوئی معروف شہر اور قصبہ ایسا نہیں تھا جو اہل فضل و کمال سے خالی ہو۔ حضرت عبداللہ مبارک کی ابتدائی تعلیم و تربیت مرو میں ہوئی۔ اس کے بعد وہ حصول علم کے لئے مرو سے نکلے اور سالہا سال تک شہر اور قصبہ قصبہ میں گھوم پھر کر جو اہر علم اپنے دامن میں سمیٹتے رہے۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے فاصلہ دیکھنا اس زمانے کے سفر کی صعوبتیں، جہاں بھی کسی صاحب علم کا پتہ چلا اس کی خدمت میں پہنچے اور مقدور بھر کتابت فیض کیا۔ امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں:

”ابن المبارکؒ کے زمانے میں ان سے زیادہ علم کا حریص اور علم کی جستجو کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ طلب علم کے لئے انہوں نے دور دور از ملکوں اور شہروں کا سفر کیا تھا

حضرت ابو اسامہؒ کو اسی دیتے ہیں کہ ”میں نے عبداللہ بن مبارکؒ سے بڑھ کر کسی کو ملک و در ملک گھوم کر طلب علم کرنے والا نہیں دیکھا۔“ (تذکرۃ الحفاظ، حافظ زہبیؒ)

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ لکھتے ہیں:

”ابن مبارکؒ کے دور میں ان سے زیادہ علم کی تلاش کرنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا۔“ (تہذیب

التہذیب)

حافظ زہبیؒ فرماتے ہیں:

”تحصیل علم کے شوق میں عبداللہ بن مبارکؒ کو اپنی حیثیت کی پروا بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ اپنے سے چھوٹے اور فرور تر لوگوں سے بھی معلومات حاصل کرتے تھے۔“ (تہذیب الاسماء)

خود حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کا بیان ہے کہ ”میں نے (مختلف دیار و اصناف) کے چار ہزار شیوخ و اساتذہ سے کسب فیض کیا ان میں سے ایک ہزار کی روایتوں کو میں نے لکھ لیا ہے۔“

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ نے جن شیوخ اساتذہ سے جملہ دینی علوم حاصل کئے ان میں سرفہرست حضرت امام اعظم حضرت ابو حنیفہؒ، حضرت امام سفیان ثوریؒ اور حضرت امام اوزاعیؒ ہیں۔ دوسرے شیوخ اساتذہ میں سے چند کے اسماء گرامی یہ ہیں:

امام مالک بن انس مدنیؒ، امام اعظمؒ، ہشام بن عروہؒ، حمید بن ابی حمید الطویلؒ، موسیٰ بن عقبہ صاحب المعانیؒ، یحییٰ بن سعید الانصاریؒ، سلیمان التیمیؒ، عبد الرحمن بن یزیدؒ، اسماعیل بن ابی خالؒ، احمیٰ سفیان بن عیینہؒ، لیث بن سعدؒ، معمر بن کدام کوئیؒ، شعبہ بن حجاجؒ، ابن جریجؒ،

ہدیٰ اسلامی ذی الحجۃ ۱۴۰۰ھ

شیرس کی تمیز نہیں کر سکتی؟“ مبارک نے کہا ”نہیں۔“
 آقا نے سبب پوچھا تو انہوں نے کہا ”آپ نے مجھے انار
 کھانے کی اجازت نہیں دی ہے اس لئے میں نے آج
 تک بلغ کے کسی انار کو چکھنا تک نہیں۔ میرا کام تو بلغ کی
 دیکھ بھال کرنا ہے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کس
 درخت کے انار میٹھے ہیں اور کس کے کھٹے۔“

آقا نے اپنے طور پر حالات کی تحقیق کی تو معلوم ہوا
 کہ مبارک نے جو کچھ کما تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ اسے ان کی
 غیر معمولی دیانتداری اور خوف خدا پر بڑی حیرت ہوئی
 اور وہ ان کی ہمت عزت و تکریم کرنے لگا۔

اس رئیس کی ایک ناکتہ الہی تھی جس کے لئے
 اونچے اونچے گھرانوں کی طرف سے پیغام پر پیغام آرہے
 تھے۔ دنیاوی ثروت کے لحاظ سے پیغام دینے والوں میں
 ایک سے ایک بڑھ کر تھا اس لئے رئیس فیصلہ نہیں کر پاتا
 تھا کہ کون سا پیغام قبول کرے اور کون سا رد کرے۔ اسی
 شش و پنج میں ایک دن اس نے مبارک سے بھی اس
 بارے میں مشورہ کیا۔ انہوں نے بڑے اخلاص کے
 ساتھ کہا کہ:

”زمانہء جاہلیت میں لوگ اعلیٰ حسب نسب والا دھار
 تلاش کرتے تھے۔ یہودیوں کے نزدیک داماد کے لئے
 مالدار ہونا ضروری تھا اور عیسائی حسن و جمال کو اہمیت
 دیتے تھے لیکن امت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے
 نزدیک دیندار ہونا جو ترجیح ہے۔ آپ جو طریقہ مناسب
 سمجھیں اختیار کریں۔“

آقا کو مبارک کا یہ مخلصانہ مشورہ بے حد پسند آیا۔
 اس مشورے پر غور و فکر کے بعد ایک دن اس نے اپنی
 بیوی سے کہا
 ”مجھے اپنی نعت جگر کا شہر بننے کے لئے مبارک سے

شاہی محل (قصر الحلب) کے برج سے یہ نظارہ دیکھا تو
 ملازموں سے پوچھا یہ اژدھام کیسا ہے؟ انہوں نے بتایا
 کہ خراسان کے ایک عالم آرہے ہیں جن کا نام عبد اللہ
 بن مبارک ہے یہ سب لوگ ان کے استقبال میں ایک
 دوسرے پر بازی لے جانے کے لئے کھٹکھٹ کر رہے
 ہیں۔

بے ساختہ بولی ”واللہ پادشاہ تو حقیقت میں یہ ہیں۔
 بھلا ہارون الرشید کیا پادشاہ ہے جو لوگوں کو سپاہیوں
 چوہداروں کو کوزلوں اور ڈنڈوں کی مدد سے اپنے گرد جمع
 کرتا ہے۔“

حضرت ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن مبارک ”تبع
 تابعین کی اس مقدس جماعت کے گل سرسید ہیں جس کا
 ہر فرد اپنی ذات میں دین کا ستون اور زمانہ کا امام تھا۔ ان
 کے والد مبارک بن واضح ترک بنو حنظلہ کے ایک
 رئیس کے غلام تھے۔ وہ نہایت ہی نیک اور دیندار آدمی
 تھے اور زہد و تقویٰ، دیانت و امانت اور خوف خدا کے
 اعتبار سے فی الواقع اسم یا مسکئی تھے۔ حنظلی رئیس نے
 اپنے باغ کی نگرانی ان کے سپرد کر رکھی تھی۔ ایک مرتبہ
 اس نے مبارک کو حکم دیا کہ باغ سے ایک شیرس انار توڑ
 کر لاؤ۔ وہ گئے اور ایک انار لا کر پیش کر دیا۔ مالک نے
 اسے چیر کر چکھا تو ترش نکلا۔ اس نے خفا ہو کر کہا میں نے
 بیٹھا انار مانگا، تم نے کھانا لا کر دے دیا جاؤ کوئی اچھا سا شیرس
 انار لاؤ۔ وہ گئے اور دوسرے درخت کا انار لا کر پیش کیا۔
 بد قسمتی سے وہ بھی کھانا نکلا۔ آقا کا غصہ اب اور بڑھ گیا
 اور اس نے انہیں ڈانٹتے ہوئے تیسری مرتبہ پھر بیٹھا انار
 لانے کے لئے بھیجا۔ اب کی بار بھی انار ترش نکلا تو اس
 نے برا فروخت ہو کر کہا ”کیا تمہاری قوت ذائقہ ترش و

عاشقِ امام ابو حنیفہؒ

حضرت عبداللہ بن مبارک مروزی

طالبِ علم تھی

سرت میں نعرۂ تکبیر بلند کیا اور دو ڈکراس مجاہد کو
کے لئے کھیر لیا کہ آخر یہ شیرِ شیعہ شجاعت کو
جس کو اپنی شناخت کرانا بھی پسند نہیں۔ انہوں۔
زور اور اصرار سے اس کے چہرے سے ڈھانٹا
دیکھ کر دمک رہ گئے کہ وہ کوئی عام لشکری نہیں
علم و فضل کے مجمع البحرین فقیہ المشرق والمغرب
عبداللہ بن مبارکؒ تھے۔۔۔ وہی عبداللہ بن
جن کے فضل و کمال کے تمام دنیائے اسلام میں
رہے تھے اور جن کے مرجوعہء خلافت ہو۔
کیفیت تھی کہ ایک دفعہ رتہ تشریف لے گئے تو
لوگ استقبال کے لئے دیوانہ وار اٹھ دوڑے،
ہنگامہ ہوا کہ لوگوں کی جوتیاں ٹوٹ گئیں اور
غبار آلود ہو گئی۔ اتفاق سے خلیفہ ہارون الرشید
دونوں رتہ آیا ہوا تھا۔ اس کے حرم کی ایک خا

خلیفہ ہارون الرشید عباسی (170ھ تا 193ھ)
کے عہد میں مسلمانوں اور رومیوں کے
درمیان سرحدوں پر وقتاً فوقتاً معرکہ آرائی ہوتی رہتی
تھی۔ ایک دفعہ ایسے ہی ایک معرکہ میں رومی اور
اسلامی لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو رومی لشکر
سے ایک زہر پوش جنگجو نے اپنی صف سے نکل کر
مسلمانوں کو مقابلے کے لئے لاکار۔ اسلامی لشکر سے
ایک مجاہد جس نے اپنے چہرے پر ڈھانٹا باندھ رکھا تھا
جھپٹ کر اس کی طرف بڑھا اور ایک ہی وار میں رومی
جنگجو کا کلام تمام کر دیا۔ پھر ایک اور رومی سپاہی بنگار آ ہوا
میدان میں آیا۔ نقاب پوش مجاہد نے اس کو بھی ڈھیر کر
دیا۔ اس کے بعد کئی بعد دیگرے کئی رومی جنگجو مقابلہ
میں آئے اور نقاب پوش مجاہد نے اپنی تلوار یا نیزے کے
وار سے سب کو جہنم رسید کر دیا۔ مسلمانوں نے فرط

بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ودود، یا حی، یا قیوم، ایاک نعبد و ایاک نستعین

اسلامی ڈائجسٹ **ہدیٰ** نئی دہلی کے اولیاء اللہ نمبروں

جلد اول جلد دوم جلد سوئم جلد چہارم جلد پنجم جلد ششم

کے بعد

جلد ہفتم

اور

عظیم اولیاء اللہ نمبر جلد ہشتم

بزرگوں کی تحقیق کا انچوڑ، اولیاء اللہ، حقائق، حوفاہ اور بزرگزیادہ ہستیوں
کے لیماں افروز واقعات، تذکرے جو پچھلے نبروں میں شامل نہ ہو سکے تھے۔

بغداد سے لے کر ہندوستان کے گوشے گوشے تک اولیاء اللہ کے عظیم اور طویل داستانیں

اولیاء اللہ کی ایمان افروز کرامتیں، معجزات اور وہ سب کچھ جس کی آپ ادارہ ہدیٰ سے توقع کر سکتے ہیں

پچھلے نمبروں کی طرح حسین و خوب صورت، نقش، طفرے اور ہر رنگ کی نقش و نگار، سرور و

باوجود بے شمار خصائص و فضائل کے

ہدیہ صرف پچاس روپے

(محصول ڈاک کے علاوہ)

۶۵ روپے کا منی آرڈر بھیج کر بذریعہ رجسٹری ڈاک براہ راست منگایا جاسکتا ہے

صدیقی طباعت گھر: 3/45 جنگ پورہ (لی) مہتر اروڑ، نئی دہلی 110014

امام اعظم نمبر

۳۲۸

ہدیٰ اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

وَمِنْ ذَٰلِكَ مَا يُؤْتِي الْبَشَرَ لَعْنَةً وَرَحْمَةً ۚ وَفِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

وَلَا حَيْبُ لِّلَّذِينَ آمَنُوا ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

نور الاسلام - الانبیا

اصول بن گیا۔ اگرچہ افسوس ہے کہ اس پر عمل کم کیا گیا اور تکفیر کے نفع اب بھی پست نہ ہوئے۔

اہل قبلہ سب مومن ہیں

امام صاحب کی یہ رائے بہت غور و تحقیق و تجربہ کے بعد قائم ہوئی، بڑے بڑے مشہور بائیان مذہب انہی کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے اور امام صاحب کو ان سے ملنے کا موقع حاصل ہوا تھا۔ خارجیوں کا صدر مقام بصرہ تھا جو امام صاحب کے شہر سے نہایت قریب تھا۔ واصل بن عطاء و عمرو بن عبید جو مذہب اعتزال کے بانی اور مرد ج تھے، بصرہ ہی کے رہنے والے اور امام صاحب کے ہم عصر تھے، جہم بن صفوان جس کے نام پر فرجہ جہمیہ مشہور ہے۔ اسی زمانہ میں تھا۔ امام صاحب ان میں سے اکثروں سے ملے اور ان کے خیالات سے مطلع ہوئے۔ ان فرقوں کی نسبت جو اقوال مشہور تھے کچھ تو سرے سے غلط اور افترا تھے، بعض کی تعبیر غلط طور پر کی گئی تھی، بعض در

اصل لغو و باطل تھے، لیکن کفر کی حد تک نہ پہنچے تھے۔ اس لیے امام ابو حنیفہؒ نے یہ عام حکم دیا کہ ”اہل قبلہ سب مومن ہیں۔“ وہ دیکھ رہے تھے کہ جن مسائل پر قیامیں برپا ہیں، جو کفر و اسلام کی معیار قرار دی گئی ہیں وہ صرف لفظی حشیں اور فرضی اصطلاحیں ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ قدم قرآن کا تھا۔ جن کو لوگوں نے مکہ توحید کے برابر قرار دیا تھا۔ بڑے بڑے علماء کا قول ہے کہ اسلام کو دو شخصوں نے نہایت نازک وقتوں میں محفوظ رکھا، حضرت ابو بکر صدیقؓ جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد مرتدین عرب کا استیصال کیا اور امام احمد بن حنبل جو مامون رشید کے زمانے میں حدود قرآن کے منکر رہے بلکہ ایک اعتبار سے امام احمد بن حنبل کو ترجیح ہے کیونکہ صحابہ حضرت ابو بکرؓ کے معاون اور انصار تھے لیکن امام احمد کا کوئی مددگار نہ تھا۔

(تحریر: رئیس الدین احمد جعفری)

اختلاف رائے کے صدمہ کی تاب نہ لا سکیں اور نہایت بے صبری سے مخالفت پر آمادہ ہو گئیں، بات بات پر کفر کے فتوے ہونے لگے، جو لوگ جس قدر زیادہ مذہبی حرارت رکھتے تھے اسی قدر کفر کے اطلاق میں کم احتیاط کرتے تھے، رفتہ رفتہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہر فریق نے دوسرے کی ضلالت و گمراہی ثابت کرنے کے لیے موضوع روایتوں سے اعانت لی اور اس قسم کی حدیثیں ایجاد ہونے لگیں کہ میری امت میں ۷۲ فرقے پیدا ہوں گے جن میں صرف ایک جلتی ہو گا باقی سب دوزخی۔ اس فرضی تعداد کو بھی تھورا کرنا ضرور تھا اس لیے کھینچ تان کر ۷۳ فرقے قرار دیے اور سب کے الگ الگ نام رکھے اس پر بھی تسکین نہ ہوئی تو ہر ہر فرقے کے لیے جدا جدا روایتیں گھڑیں مثلاً القدیۃ مجوس هذه الامة وغیرہ وغیرہ

تکفیر نہیں کرتے تھے

ان تعصبات اور جھگڑوں نے جماعت اسلامی کے تمام اجزاء پر آگندہ کر دیے اور مذہب، اخلاق، حکومت، تمدن، معاشرت کا سب نقشہ بچو گیا۔ اس عالم گیر آشوب میں صرف ایک امام ابو حنیفہ تھے جن کی صدا سب سے الگ تھی اور جو پکار کر کہتے ”لا نکفر من اهل القبلة یعنی ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔ اس وقت تو اس صدا پر چندال توجہ نہیں ہوئی لیکن زمانہ جس قدر ترقی کرتا گیا اس جملہ کی قدر ہو جاتی تھی۔ یہاں تک کہ وہ علم کا ایک بڑا پیش بہا

کے بعد اسلام میں اس کی بہت کم نظیریں ملتی ہیں۔ اسلام کو کسی چیز نے ان مشاجرات سے زیادہ نقصان نہیں پہنچایا جو اختلاف آراء کی بنا پر قائم ہو گئے ان اختلافات کی بنیاد اگرچہ خود صحابہ کے زمانے سے شروع ہو چکی تھی۔ عبداللہ بن عباسؓ اور بہت سے صحابہ کا اعتقاد تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے معراج میں خدا کو آنکھوں سے دیکھا، حضرات عائشہؓ نہایت اصرار سے اس کے مخالف تھیں، امیر معاویہؓ کو معراج جسمانی سے انکار تھا۔ حضرت عائشہؓ سماع ہوتی کی قائل نہ تھیں، لیکن اس زمانہ تک ان اختلافات پر ہدایت و گمراہی کا مدار نہ تھا جو لوگ مختلف رائیں رکھتے تھے ان میں بھی کسی نے کسی کی تکفیر یا تفسیق نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے ایک شخص نے پوچھا کہ کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو غلط تاویل کرتے ہیں اور ہم کو کافر قرار دیتے ہیں وہ خود کافر ہیں یا نہیں؟ حضرت عبداللہؓ نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شخص کافر نہیں ہو سکتا جب تک خدا کو دونوں کے۔ صحابہ کے بعد یہ اختلافات زور پکڑتے گئے اور رفتہ رفتہ مستقل فرقے قائم ہو گئے۔ اعتقادی اور فقہی مسائل اکثر ایسے ہیں جن میں نص قاطع موجود نہیں اور ہیں تو متعارض ہیں۔ اس لیے استنباط اور رفع تعارض کی ضرورت نے اجتہاد کو بہت وسعت دی اور سینکڑوں رائیں قائم ہو گئیں سببے شبہ ان میں بہت سی رائیں صحیح نہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ سب کفر ہوں۔ افسوس ہے کہ سرگرم طبعیتیں جو مذہبی جوش اور تقدس کے نشہ میں سرشار تھیں۔

ہے جو شخص اعمال کا پابند ہے وہ زیادہ مومن ہے جو گناہگار ہے وہ کم مومن ہے۔ محدثین صراحۃً اس کے مدعی ہیں اور اس پر دلیلیں لاتے ہیں علامہ قسطلانی صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں فاعلم ان الایمان یزید بالطاعات و ینقص بالمعصیہ یعنی ایمان ثواب کا کام کرنے سے زیادہ ہوتا ہے اور گناہ کرنے سے گھٹ جاتا ہے۔ اور محدثین نے بھی جابجا اس کی تصریح کی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اس اعتبار سے ایمان کی زیادت و نقصان کے منکر تھے، ان کے نزدیک جب اعمال جزو ایمان نہیں تو اعمال کی کمی پیشی سے ایمان میں کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بالکل صحیح ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ابو بکرؓ کو تم لوگوں پر جو ترجیح ہے وہ صوم و صلوٰۃ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس چیز کی وجہ سے ہے جو اس کے دل میں ہے غرضیکہ امام صاحب کا دعویٰ نہیں ہے کہ ایمان لحاظ کیفیت یعنی شدت و ضعف کے زیادہ یا کم نہیں ہو سکتا بلکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایمان مقدار کے اعتبار سے کم و بیش نہیں ہوتا۔ یہ دعویٰ اس بات کی فرع ہے کہ اعمال جزو ایمان نہیں ہیں اور اس کو ہم ابھی ثابت کر چکے ہیں۔

ایمان میں سب برابر ہیں

امام صاحب اس بات کے بھی قائل ہیں کہ مطلق ایمان میں کچھ تفاوت نہیں ہے یعنی معتقدات کے لحاظ سے سب مسلمان برابر ہیں۔ ایمان کے لیے جن مسائل پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے وہ سب کے لیے یکساں ہیں۔ صحابہ اور عام

مسلمان اس لحاظ سے برابر ہیں کہ دونوں ایک ہی چیز یعنی توحید و نبوت کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ فرق ہے تو اعتقاد کی شدت اور ضعف میں ہے اسی مطلب کو امام صاحب نے عثمان بنی کے جواب میں ان الفاظ سے بیان کیا ہے کہ دین احدی السماء والارض یعنی آسمان و زمین والوں کا ایک ہی دین ہے۔ پھر اس دعویٰ پر آیت قرآنی سے استدلال کیا ہے شرع لکم من الدین ما وصینا بہ فوجا یعنی ہم نے تمہارے لیے وہی دین شروع کیا جس کی وصیت نوح کو کی تھی۔ مخالفین نے بڑے زور شور سے امام صاحب پر الزام لگایا ہے کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ میرا ایمان اور ابو بکر صدیقؓ کا ایمان برابر ہے اگرچہ امام صاحب کی طرف اس قول کی اسناد ثابت نہیں لیکن اگر ثابت ہو تو کیا نقصان ہے جس اعتبار سے وہ مساوات کے مدعی ہیں اس سے کس کو انکار سکتا ہے۔ تعجب اور سخت تعجب ہے کہ ایسا صاف مسئلہ معترضوں کی سمجھ میں نہ آیا۔ خطیب بغداد نے صفحے صفحے سیاہ کر دیے اور یہ نہ سمجھے کہ امام صاحب کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کو یہ الفاظ نہایت گراں گزرتے ہیں کہ ہمارا اور صحابہ کا ایمان برابر ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بہت سی چیزوں میں اور صحابہ برابر ہیں تاہم ہم میں اور صحابہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

اگرچہ اس قسم کے تمام مسائل میں امام صاحب اپنی خاص رائیں رکھتے تھے لیکن وہ مخالف راویوں پر کفر و فسق کا الزام نہیں لگاتے تھے، فیاض دلی امام صاحب کا خاصہ ہے اور قرن او

ہیں اور حدیث کا مقصد اسی قدر ہے۔ ورنہ ایورز کی حدیث میں صراحت یہ الفاظ موجود ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہے جنت میں جایگا گوزانی اور چور ہو۔

ایمان کم اور زیادہ نہیں

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ الایمان لا یزید ولا ینقص یعنی ایمان کم و بیش نہیں ہو سکتا، بے شبہ یہ امام صاحب کا قول ہے لیکن اس کی تعبیر میں لوگوں نے غلطی کی ہے، نہ صرف محدثین اور شافعیہ نے بلکہ خود احناف نے بھی۔ ایمان کی کمی و زیادتی دو لحاظ سے ہو سکتی ہے۔ ایک اس اعتبار سے کہ وہ مقولہ کیف سے ہے جس میں شدت اور ضعف ممکن ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ایمان یقین کا نام ہے اور یقین کے مراقب متضاد ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا سے کہا کہ ”اے خدا تو مُردوں کو کیونکر جلاتا ہے۔“ تو ارشاد ہوا ”ولم یومن یعنی کیا اب تک تجھ کو یقین نہیں آیا۔“ عرض کیا کہ ”یقین ضرور ہے لیکن لیطمئن قلبی اور زیادہ اطمینان خاطر چاہتا ہوں۔“ خدا نے متعدد آیتوں میں تصریح کر دی ہے کہ ایمان میں ترقی ہوتی ہے و زادھم ایمانا اس مسئلے میں نص صریح ہے لیکن امام ابو حنیفہ کو لحاظ اس معنی کے نہ انکار ہے نہ یہ امر اس وقت زیر بحث تھا امام صاحب کے دعویٰ کا اور منشاء ہے اور وہ بالکل صحیح ہے جن لوگوں نے عمل کو جزو ایمان قرار دیا، ان کا مذہب ہے کہ ایمان لحاظ مقدار کے زیادہ کم ہوتا

ہیں اور فرائض کے ترک سے کافر نہیں ہو سکتے جو شخص ایمان کے تمام فرائض جلاتا ہے وہ مومن اور جنتی ہے جو ایمان اور اعمال دونوں کا تارک ہے وہ کافر اور دوزخی ہے، جو شخص ایمان رکھتا ہے اور فرائض اس سے ترک ہو جاتے ہیں وہ مسلمان ضرور ہے لیکن گنہگار مسلمان ہے۔ خدا کو اختیار ہے اس پر عذاب کرے یا معاف کر دے۔“

امام صاحب نے جس خوبی سے اس دعوے کو ثابت کیا ہے انصاف یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، فرائض اور ایمان کے باہمی امتیاز کی اس سے عمدہ تر کیا دلیل ہو گی کہ آغاز اسلام میں ایمان کی دعوت ہوتی تھی اور فرائض کا وجود نہ تھا۔ امام صاحب نے قرآن کی جو آیتیں استدلال میں پیش کی ہیں ان سے بد اہتہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں دو چیزیں ہیں کیونکہ ان تمام آیتوں میں عمل کو، ایمان پر معطوف کیا ہے اور ظاہر ہے کہ جزو کل پر معطوف نہیں ہو سکتا من یومن باللہ فیعمل صالحاً میں حرف تعجب آیا ہے جس سے اس بحث کا قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے۔

ان دلائل قاطعہ کے مقابلے میں دوسری طرف بعض اور حدیثیں ہیں لیکن ان میں سے کوئی اثبات مدعا کے لیے کافی نہیں، بڑا استدلال اس حدیث پر ہے کہ مومن ہو کر زنا اور چوری نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ کلام کے زور دینے کا ایک پیرایہ ہے۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بھلا آدمی ہو کر تو ایسا کام نہیں کر سکتا جس کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام شان شرافت کے خلاف ہے۔ بے شبہ زنا اور سرقت بھی ایمان کی شان کے خلاف

مردہ کبار کو کافر سمجھتے ہیں۔ اگرچہ اکثر محدثین ایسے شخص کو کافر نہیں سمجھتے تھے لیکن یہ نہ سمجھنا اس وجہ سے تھا کہ وہ لزوم سے ناواقف تھا حالانکہ لزوم قطعی اور یقینی ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔

امام رازی نے جو امام شافعی کے بہت بڑے حامی ہیں کتاب مناقب الشافعی میں لکھا ہے کہ لوگوں نے امام شافعی پر یہ اعتراض کیا ہے کہ وہ متناقض باتوں کے قائل ہیں کیونکہ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق و عمل کے مجموعہ کا نام ہے ساتھ ہی اس بات کے بھی قائل ہیں کہ ترک عمل سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا۔ حالانکہ مرکب چیز کا جب ایک جزو نہ رہا تو وہ مرکب بھی من حیث المركب نہ رہا اسی لیے معتزلہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ عمل نہ ہو تو ایمان بھی نہیں، لیکن امام شافعی کی طرف سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اصل ایمان اقرار اور اعتقاد کا نام ہے، باقی رہے اعمال تو وہ ایمان کے ثمرات اور توالیع ہیں، لیکن چونکہ توالیع پر بھی کبھی کبھی مجازاً اصل شے کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے مجازاً اعمال پر بھی ایمان کا اطلاق ہوا اور یہ مسلم ہے کہ توالیع کے فوت ہونے سے اصل شے فوت نہیں ہوتی۔

لیکن یہ جواب توجیہ القول بما لا ینضمی بہ، کاملہ ہے اور خود امام رازی کو اس کا انتقاد کرتا ہوا ہے۔ چنانچہ جواب کے بعد فرماتے ہیں کہ فیہ تدیک لهذا المذہب یعنی اس جواب سے یہ مذہب یقیناً بوجا جاتا ہے۔ امام رازی گو شرافیہ مذہب اور اپنے امام کے نہایت طرفدار

ہیں لیکن چونکہ صاحب نظر اور نکتہ شناس ہیں ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ یا غل کو ایمان کے توالیع سے شمار کرنا چاہیے یا مان لینا چاہیے کہ جو شخص پابند عمل نہیں مومن بھی نہیں۔

اس بحث کے متعلق امام ابو حنیفہ کی ایک تحریر موجود ہے جس کی طرز استدلال و استنباط نتائج سے امام صاحب کی دقت نظر کا اندازہ ہو سکتا ہے اور اصل مسئلہ کی حقیقت کھلتی ہے اس لیے اس موقع پر ہم اس کا حوالہ دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ یہ تحریر عثمان بنی کے ایک خط کا جواب ہے جو انہوں نے امام صاحب کو لکھا تھا۔ عثمان اس زمانہ کے ایک مشہور محدث تھے، عام لوگوں میں جب امام ابو حنیفہ کے ان خیالات کے چرچے ہوئے تو انہوں نے امام صاحب کو ایک دوستانہ خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ لوگ آپ کو مرجیہ کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ آپ مومن کا ضال (گمراہ) ہونا جائز قرار دیتے ہیں، مجھ کو ان باتوں کے سننے سے نہایت رنج ہوتا ہے کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ اس خط کے جواب میں امام صاحب نے ایک طولانی خط لکھا ہے جس کے فقرے ہم کہیں کہیں سے انتخاب کرتے ہیں حمد و صلوٰۃ کے بعد عثمان بنی کی دوستانہ اور خیر خواہی کا شکریہ ادا کر کے اصل مضمون اس طرح شروع کیا:

امام صاحب کی تحریر

میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ کے مبعوث ہونے سے پہلے تمام لوگ مشرک تھے، رسول اللہ ﷺ جب مبعوث ہوئے تو

میں سے جو لوگ امام صاحب کے ہم زبان تھے ان کو بھی یہی خطابت عنایت ہوا۔

جو لوگ مرجیہ کہلائے

محدث ابن تقیہ نے اپنی مشہور اور مستند کتاب ”المعارف“ میں مرجیہ کے عنوان سے بہت سے فقہاء اور محدثین کے نام گنائے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں: امام ابیہم یسعی، عمرو بن مرہ، طلق الجیب، حماد بن سلیمان، عبد العزیز بن ابی داؤد، خارج بن مصعب، عمرو بن قیس الاصر، ابو معاویہ الضری، سحی بن زکریا، مسعر بن کدام وغیرہ حالانکہ ان میں سے اکثر حدیث و روایت کے امام ہیں اور صحیح بخاری و مسلم میں ان لوگوں کی سینکڑوں روایتیں موجود ہیں۔ ہمارے زمانے میں بعض کوتاہ بین جو اس پر غش ہیں کہ امام صاحب کو بعض محدثین نے مرجیہ کہا ہے، ابن تقیہ کی فرست دیکھتے تو شاید ان کو ندامت ہوتی۔ محدث ذہبی نے میزان الاعتدال میں مسعر بن کدام کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ارجا (مرجیہ ہونا) بہت سے علمائے کبار کا مذہب ہے اور اس مذہب کے قائل پر مواخذہ نہ کرنا چاہیے، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے جو امام ابو حنیفہ کا مذہب تھا۔

یہ مسئلہ اگرچہ بظاہر چنداں مہتمم بالشان نہ تھا لیکن اس کے نتائج بہت بڑا اثر رکھتے تھے، اسی لحاظ سے امام صاحب نے نہایت آزادی سے اس کا اظہار کیا، عمل کو جزو ایمان قرار دینا اس بات کو مستلزم ہے کہ جو شخص اعمال کا پابند نہ ہو وہ مومن بھی نہ ہو۔ جیسا کہ خارجیوں کا مذہب ہے جو

بھی مطابق تھا۔ انہی مسائل میں ایمان و عمل کا بھی مسئلہ تھا۔ مرجیہ کا مذہب ہے کہ ایمان و عمل دو مختلف چیزیں ہیں اور ایمان اور تصدیق کامل ہو تو عمل کا نہ ہونا کچھ ضرر نہیں کرتا۔ ایک شخص اگر دل سے توحید و نبوت کا معترف ہے اور فرائض نہیں ادا کرتا تو وہ مواخذہ سے بری ہے۔ اس رائے کا پہلا حصہ جو صحیح تھا مگر محدثین نے کچھ تفریق نہ کی اور کلیۃً اس مذہب کے مخالف ہو گئے۔ چونکہ قرآن کی بعض آیتیں بھی بظاہر اس کے موافق تھیں۔ ان کی رائے کو اور بھی قوت و شدت ہو گئی، یہ ایک اجتہاد رائے تھا اور یہیں تک رہتا تو چنداں مضائقہ نہ تھا لیکن افسوس یہ ہے کہ ان بزرگوں نے یہاں تک شدت کی کہ جو شخص ان کی رائے کے ساتھ متفق نہ ہوتا تھا اس کو فاسق یا کافر سمجھتے تھے۔ قاضی ابو یوسف ایک بار شریک کی عدالت میں گواہ ہو کر گئے تو انہوں نے کہا میں اس شخص کی شہادت قبول نہیں کرتا جس کا یہ قول ہو کہ نماز جزو ایمان نہیں۔

ایمان اور عمل دو جداگانہ چیزیں

امام ابو حنیفہ کو اس سے کچھ عرصہ پہلے کہ یہ مسئلہ فلاں شخص یا فلاں فرد کا ہے وہ دراصل حقیقت کو دیکھتے تھے اور مغز سخن کو پہنچتے تھے۔ جب یہ بحث ان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے علانیہ کہا کہ ”ایمان اور عمل دو جداگانہ چیزیں ہیں اور دونوں کا حکم مختلف ہے۔“ اس پر بہت سے لوگوں نے انہیں بھی مرجیہ کہا لیکن وہ ایسا مرجیہ ہونا خود پسند کرتے تھے۔ محدثین اور فقہاء

ہوتا۔ دوسری تیسری بلکہ چوتھی صدی کی تصنیفات میں اس کتاب کا پتہ نہیں چلتا، قدیم سے قدیم تصنیف جس میں اس رسالہ کا ذکر کیا گیا ہے (جہاں تک ہم کو معلوم ہے) فخر الاسلام برودی کی کتاب الاصول ہے جو پانچویں صدی کی تصنیف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ہزاروں شاگرد تھے جن میں سے اکثر بجائے خود استاد تھے اور واسطہ در واسطہ ان کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہوئے، نہایت خلاف قیاس ہے کہ امام صاحب کی کوئی تصنیف ہوتی اور اتنے بڑے گروہ میں اس کا نام تک نہ لیا جاتا۔ علم عقائد اور اس کے متعلقات پر بڑی بڑی کتابیں مثلاً صحائف، شروح مقاصد، شرح مواقف، ملل و نحل وغیرہ تصنیف ہوئیں ان میں کہیں اس کا ذکر تک نہیں ہے۔ اس کتاب کی جس قدر شرحیں ہوئیں سب آٹھویں صدی میں یا اس کے بعد ہوئیں، اس کے علاوہ ابو مطیع بلخی جو اس کتاب کے راوی ہیں۔ حدیث و روایت میں چند اہل مستند نہیں ہیں۔ کتب رجال میں ان کی نسبت محدثین نے نہایت سخت ریمارک کیے ہیں۔ اگرچہ میں ان کو کلیۃً تسلیم نہیں کرتا تاہم ایک ایسی مشتبہ کتاب جس کا ثبوت صرف ابو مطیع بلخی کی روایت پر منحصر ہو محدثانہ اصول پر قابل تسلیم نہیں ہو سکتی۔

اعمال جزو ایمان نہیں

صحابہ کے زمانہ تک اسلامی عقائد کی سطح نہایت ہموار اور متحرک رہی۔ اہل عرب کو موشگافیوں اور باریک بینیوں سے سروکار نہ تھا،

یونانیہ کے وسط زمانے میں جب فوجی قوت کو زوال ہوا تو تمدن و معاشرت کی وسعت نے اور قسم کے اشتغال پیدا کر دیے۔ جبر و قدر، تشبیہ و تنزیہ، عدل و جور کی بحثیں چھڑ گئیں، ان بحثوں کی ابتداء ان لوگوں نے کی جو عجم کی خاک سے تھے۔ ان پر عجم کا پرتو پڑا تھا۔ چونکہ یہ نامانوس صدائیں تھیں ان باتوں پر مذہبی گروہ میں جو زیادہ تر عرب سے تعلق رکھتا تھا رہی پیدا ہو گئی۔ اور محدثین و فقہانہایت سختی سے بدعتیوں کے مقابلے کو اٹھے۔ اس مقابلے کی بناء پر ان بزرگوں کو خود بھی ان مسائل میں نفی یا اثبات کا پہلو اختیار کرنا پڑا لیکن جوش مخالفت نے اکثروں کو اعتدال کی حد پر نہ رہنے دیا، معتزلہ کا مذہب تھا کہ قرآن مجید خدا کا ایک جدید کلام ہے جو رسول اللہ کی نبوت کے ساتھ وجود میں آیا، لوگوں نے اس کی یہاں تک مخالفت کی کہ بعض محدثین نے تلفظ بالقرآن کو بھی قدیم ٹھہرایا، امام ذہلی جو امام بخاری کے اساتذہ میں سے تھے اور صحیح بخاری سے ایسے ناراض ہوئے کہ ان کو حلقہ درس سے نکلوا دیا اور عام حکم دے دیا کہ جو شخص بخاری کے پاس آمد و رفت رکھے وہ ہمارے حلقہ میں نہ آنے پائے۔ امام بخاری خود قرآن کے قدم کے قائل تھے۔ لیکن قرأت کو حادث کہتے تھے۔ ذہلی کو اصرار تھا وہ بھی قدیم ہیں۔

امام صاحب کے درجہ بیان خیالات، اجتہادات اور دستورات

امام صاحب کی طرف جو کتابیں منسوب ہیں ان کے نام یہ ہیں: فقہ اکبر، العالم والعظم، مسند وغیرہ۔

فقہ اکبر

عقائد کا ایک مختصر رسالہ ہے۔ مسائل اور ترتیب قریب قریب وہی ہے جو عقائد نسفی وغیرہ کی ہے۔ یہ رسالہ چھپ گیا ہے اور ہر جگہ مل سکتا ہے۔ لوگوں نے اس پر شرحیں لکھی ہیں۔ مثلاً محی الدین بن بہاء الدین التتوی ۹۳۵ء، مولیٰ الیاس بن ابراہیم المصوفی، مولیٰ احمد بن محمد للعسماوی، حکیم اسحاق شیخ اکمل الدین، ملا علی قاری۔ ملا علی قاری کی شرح متداول ہے۔ بعض اور شرحوں کے نسخے بھی جا جا قلمی پائے جاتے ہیں۔ حکیم اسحاق کی شرح کو ابو البقاء احمدی نے ۹۱۸ء میں نظم کیا۔ اور اصل کتاب کو لہر ابراہیم بن حسام نے جو شریفی کے نام سے مشہور ہیں۔

العالم والعظم

العالم والعظم سوال و جواب کے طور پر ایک مختصر سار سالہ ہے لیکن ہماری نظر سے نہیں گزری۔

فقہ اکبر

فقہ اکبر کو اگرچہ فخر الاسلام بزدوی،

عبدالحی بحر العلوم و شارحین فقہ اکبر نے امام صاحب کی طرف منسوب کیا ہے۔ لیکن ہم مشکل سے اس پر یقین کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب جس زمانے کی تصنیف بیان کی جاتی ہے اس وقت تک یہ طرزِ تحریر پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ بطور ایک متن کے ہے اور اس اختصار اور ترتیب کے ساتھ لکھی گئی ہے جو متاخرین کا خاص انداز ہے۔ ایک جگہ اس میں جو ہر و عرض کا لفظ آیا ہے۔ حالانکہ یہ فلسفیانہ الفاظ اس وقت تک زبان میں داخل نہیں ہوئے تھے بے شبہ منصور عباسی کے زمانے میں فلسفہ کی کتابیں یونانی زبان سے عربی میں ترجمہ کی گئی تھیں، لیکن یہ زمانہ امام صاحب کی آخری زندگی کا زمانہ ہے۔ کسی طرف قیاس نہیں کیا جاسکتا کہ ترجمہ ہوتے ہی یہ الفاظ اس قدر جلد شائع ہو جائیں کہ عام تصنیفات میں ان کا رواج ہو جائے۔ فلسفہ کے الفاظ نے مذہبی دائرہ میں اس وقت پایا ہے جب کثرت استعمال کی وجہ سے وہ زبان کا جز بن گئے۔ اور عام بول چال میں بھی ان کے استعمال کے بغیر چارہ نہ رہا، لیکن یہ دور امام صاحب کے زمانہ کے بعد شروع ہوتا ہے۔

یہ بحث تو درایت کی حیثیت سے تھی۔ اصول روایت کے لحاظ سے بھی یہ امر ثابت نہیں

درود شریف

فضیلت

جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے اللہ اس پر دس دفعہ صلوة بھیجتا ہے۔

سید الدین خان لنڈ کی تحریر

جس طرح قرآن پاک پڑھنے کی اہمیت ہے، ساتھ ہی ساتھ درود شریف کی بھی بہت اہمیت فضیلت ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد اور حکم ہے کہ ”بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پر جو صلے اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو! تم بھی رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو“ قرآن پاک میں بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں اور بہت سے انبیاء کرام کی تعریفیں بھی فرمائی ہیں حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ”ان کو سجدہ کیا جائے“ لیکن حکم یا کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ ”میں بھی یہ کام کرتا ہوں اور تم بھی کرو“ یہ اعزاز حضرت سید النبوین محمد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لئے ہے۔ اللہ جل شانہ نے صلوة کی اہمیت اولاً اپنی طرف، اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا ”اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو! تم بھی درود بھیجو“ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو گی کہ اس عمل پر اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مومنین کی شرکت ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے اللہ جل شانہ اس پر دس دفعہ صلوة بھیجتا ہے“ اللہ کی طرف سے ایک ہی درود اور ایک ہی رحمت ساری دنیا کے لئے کافی ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس سے بڑھ کر اور فضیلت درود شریف کی کیا ہو گی کہ اس کے ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ کی طرف سے دس رحمتیں نازل ہوں اور وہ لوگ کس قدر خوش نصیب ہیں جن کے معمول میں روزانہ لاکھوں درودوں کا عمل علامہ سخاوی نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا اہل سنت ہونے کی علامت ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے، اس کو چاہے کہ مجھ پر درود بھیجے اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کی دس خطائیں معاف کرے گا اور اس کے درجے بلند کرے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز میں طویل سجدہ کیا اور جب سجدہ سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ ”اللہ جل شانہ نے میری اُمت کے بارے میں مجھ پر ایک انعام فرمایا ہے جس کے شکر لانے میں اتنا طویل سجدہ میں نے کیا“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اے نبی“

کمر چکے ہیں کہ :

”قَضَى الْمَدْيُونُ الدَّيْنَ الْمَوْجَلَّ قَبْلَ الْحُلُولِ أَوْمَاتٍ، فَحَلَّ بِمَوْتِهِ، فَاتَّخَذَ مِنْ تَرَكَتِهِ لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُرَابَحَةِ الَّتِي حَبَتْ بَيْنَهُمَا الْأَقْدَرُ مَا مَضَى مِنَ الْأَيَّامِ وَهُوَ جَوَابُ الْمَتَأَخِّرِينَ، قَنِيتُ بِهِ أَفْنَى الْمَرْحُومِ أَبُو السَّعُودِ أَفْنَدَى مَفْنَى الرُّومِ وَغَلَّكَ بِالرَّحْمَةِ لِلْجَانِبَيْنِ“

”یعنی اگر مدیون نے اپنا دین موعبل وقت سے پہلے ادا کر دیا، یا مشتری کا انتقال ہو گیا اور اس کے انتقال کی وجہ سے وہ دین فی الحال واجب الاداء ہو گیا، چنانچہ وہ اس کے ترکہ سے وصول کیا گیا تو ان دونوں صورتوں میں بائع اور مشتری کے درمیان جو ٹمن طے ہوا تھا اس میں سے صرف اسی قدر لے گا، جو گزشتہ مدت کے مقابلے میں ہو گا۔ یہی متاخرین حنفیہ کا جواب ہے۔ قنیتہ۔ روم کے مفتی ابوالسعود افندی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول پر فتویٰ دیا ہے، اور اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ اس قول میں جانبین (بائع اور مشتری) کی رعایت موجود ہے۔“

اس عبارت کے تحت علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ :

”صَوَّرْتُهٖ اشْتَرَيْتُ شَيْئًا بِفَسْرَةٍ نَقْدًا وَبَاعَهُ لِأَخْرَافِ بَشَرَيْنِ إِلَى أَجَلٍ، هُوَ عَشْرَةُ أَشْهُرٍ كَذَا قَضَاءً بَعْدَ مَمَامٍ خَمْسَةِ، أَوْمَاتٍ بَعْدَهَا يَأْخُذُ خَمْسَةً وَيَنْزِلُ لِكُ خَمْسَةٍ“

”اس مسئلے کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک چیز دس روپے میں نقد خریدی اور پھر وہ چیز تیسرے شخص کو دس ماہ کے ادھار پر بیس روپے میں بیچی، لہذا اس صورت میں اگر مشتری دس ماہ کے بجائے ۱۰ ماہ بعد قیمت ادا کرے،

یا پانچ ماہ بعد اس مشتری کا انتقال ہو جائے، تو اس صورت میں بائع بقیہ کے پانچ روپے وصول کرے گا اور پانچ روپے چھوڑ دے گا یعنی کل پندرہ روپے وصول کرے گا۔ (رد المحتار جلد ۲ قس ۷۵۶)

میرے نزدیک اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ اگرچہ جمہور فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ مدیون کی موت سے وہ دین فی الفور واجب الاداء ہو جائے گا لیکن ”بیع بالتقسیط“ اور ”مرابحہ موعبلہ“، جن میں ٹمن کا کچھ حصہ مدت کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے، اگر ان میں ہم فوری واجب الاداء والا قول لے لیں، تو اس صورت میں مدیون کے ورثاء کا نقصان ہے لہذا مناسب یہ ہے کہ دو قولوں میں سے ایک قول کو اختیار کر لیا جائے: یا تو متاخرین حنفیہ کا یہ قول لے لیا جائے کہ ادار دین کی جو مدت متفق علیہ سہی، اس کے آنے میں جتنا وقت باقی ہے، اس وقت کے مقابلے میں جتنا ٹمن آتا ہو، وہ ساقط کر دیا جائے لہذا مدیون کے ترکہ میں سے صرف ایام گزشتہ کے مقابل جو ٹمن ہو، وہ وصول کر لیا جائے، یا پھر جانبہ کا قول اختیار کرتے ہوئے جس طرح وہ دین موعبل بھاب بھی اسی طرح موعبل رہنے دیا جائے البتہ اسکے لئے شرط یہ ہے کہ مدیون کے ورثاء کسی قابل اعتماد ذریعہ سے اس دین کی توثیق کر دیں، شاید جانبہ کا یہ قول اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے، اسلئے کہ مدیون کے اختلاف کی وجہ سے ٹمن میں جو تذبذب کی صورت ہوتی ہے اور جسکی وجہ سے صورت سودی معاملات سے مشابہت ہو جاتی ہے، وہ تذبذب اس صورت میں نہیں پایا جاسکتا ہے۔

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی عِلْمُهُ وَلَكَ الْحُجْلُ فِي الْأَوَّلِ وَالْآخِرَةِ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی سَيِّدِنَا وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعْنِيْهِمْ وَمَنْ دَاوَاهُمْ

منقول ہے۔

جہاں تک وژارہ کے نفع کا تعلق ہے تو وژارہ
طور پر میت کے اشیاء سے براہ راست منتفع نہیں
ہوتے اور نہ ان میں تصرف کرتے ہیں اور اگر ان
وژارہ کو نفع حاصل بھی ہو جائے تب بھی انکی وجہ
سے میت کا حق اور صاحب دین کا حق اس مال
سے ساقط نہ ہوگا۔

دوسری روایت یہ ہے کہ مدیون کی موت
کی وجہ سے وہ دین فی الفور واجب الادا ہو جائیگا،
یہ قول امام شافعی، امام بخاری، سوار، امام مالک، امام
تھوری، امام شعبی اور اصحاب الراسے سے منقول ہے
اس لئے کہ اس دین کے بارے میں تین صورتوں
میں سے ایک صورت ضرور ہوگی، یا تو وہ دین
میت کے ذمے باقی رہے گا یا وژارہ کے ذمہ
ہوگا یا میت کے مال سے متعلق ہوگا جہاں تک
میت کے ذمہ کا تعلق ہے تو میت کے ذمے دین
کا باقی رہنا جائز نہیں، اس لئے کہ موت کی وجہ
سے اس کا ذمہ فاسد ہو چکا ہے اور اس سے
مطالبہ کرنا بھی معتذر ہے اور جہاں تک وژارہ کے
ذمہ داری کا تعلق ہے تو وژارہ کی ذمہ داری بھی
درست نہیں، اس لئے کہ نہ تو وژارہ نے اس دین
کی ذمہ داری قبول کی ہے اور نہ ہی اس ان
وژارہ کی ذمہ داری پر رضامند ہے جب کہ ان وژارہ
کی ذمہ داریاں مختلف اور متفاوت بھی ہیں جہاں
تک میت کے مال سے متعلق کرنے کا تعلق ہے تو
میت کے مال سے متعلق کر کے اس کو موجب ٹھہرنا
بھی جائز نہیں، اس لئے کہ اس صورت میں میت
کا بھی ضرر ہے اور صاحب دین کا بھی ضرر ہے اور
وژارہ کا کوئی نفع اس میں نہیں ہے میت کا ضرر
تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
"الیت مرتین بدینہ حتی یقضی عنہ، یعنی میت
اپنے دین کی وجہ سے متعلق رہتا ہے جب تک
اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے اور صاحب قرض
کا ضرر یہ ہے کہ اس کا حق اور زیادہ مؤخر ہو جائے گا
اور بعض اوقات وہ مال ضائع ہو جائے، اس
صورت میں صاحب حق کا حق بالکل ساقط ہو جائیگا۔

اس عبارت کے بعد علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ
علیہ نے ان لوگوں کے قول کو ترجیح دی ہے جن
کے نزدیک وہ دین موجب ہی رہے گا شرطیکہ وژارہ
کسی ضامن یا رہن کے ذریعہ اس دین کی توثیق
کر دیں اور اس کے دلائل بھی ذکر فرمائے ہیں۔
جہاں تک حنفیہ کا تعلق ہے اگرچہ جمہور فقہاء
کے مذہب کے مطابق ان کا اصل مسلک یہ ہے
کہ مدیون کی موت کی وجہ سے وہ دین فی الفور
واجب الادا ہوگا، لیکن متاخرین حنفیہ نے اس
قول پر فتویٰ نہیں دیا ہے اس لئے کہ جیسا کہ
مجموعہ بیان کر چکے ہیں کہ مزاحمہ موجبہ میں شئن
کا کچھ حصہ "مدت" کے مقابلے میں ہوتا ہے، لہذا
اگر مشتری (میت) کے ترکہ میں سے پورا اثمن
فی الفور ادا کرنے کا حکم لگادیں تو اس صورت
میں شئن کا جتنا حصہ مدت کے مقابلے میں تھا وہ
بلا عوض ہونا لازم آجائے گا اور اس میں مشتری
کا نقصان ہے کیونکہ مشتری اس شئن پر اس شرط
پر راضی ہوا تھا کہ وہ شئن فی الفور ادا نہیں کریگا،
بلکہ ایک متفقہ مدت گزرنے کے بعد ادا کرے گا،
اسی وجہ سے متاخرین حنفیہ نے یہ فتویٰ دیا ہے
کہ اگر یہ صورت پیش آجائے تو اس صورت میں
مشتری شئن مزاحمہ میں سے صرف اسی قدر ادا کریگا
جو گزشتہ مدت کے مقابل ہوگا اور کچھ ہم مزاحمہ
موجبہ، کی بحث میں درمختار کی یہ عبارت نقل

ایسے ہیں جو لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے لازم ہو جاتے ہیں۔ (دیکھئے: رد المحتار بحث البیع بالوفاء) لہذا اس قول کی بنیاد پر میرے خیال میں ثمال مشول کے سد باب کے لئے اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کے لئے مجوزہ تبرع کو لازم قرار دینے کی گنجائش ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

مدیون کی موت سے قرض کی ادائیگی

اس بحث کا سب سے آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرض کی ادائیگی کی مدت کے دوران مدیون کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ دین پہلے کی طرح موجدیل ہی رہے گا، یا وہ دین فی الفور واجب الادا ہوگا؟ اور دائن کو مدیون سے ورثہ سے اس دین کی ادائیگی کافی القور مطالبے کا حق حاصل ہو جائے گا یا نہیں؟ اس مسئلہ میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں، حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ کے جمہور فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ مدیون کی موت کی وجہ سے دین موجدیل فوری واجب الادا ہو جاتا ہے اور امام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت اسی طرح منقول ہے لیکن حنابلہ کے نزدیک محتار قول یہ ہے کہ اگر مدیون کے ورثہ اس دین کی توثیق کر دیں اور اس کی ادائیگی پر اطمینان دلا دیں تو اس صورت میں وہ دین مدیون کی موت سے فوری واجب الادا نہیں ہوگا بلکہ وہ پہلے کی طرح موجدیل ہی رہے گا چنانچہ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فَأَمَّا إِنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَوْجَلٌ فَهَلْ يُجَلُّ بِالْمَوْتِ؟ فَجَنَّهُ زَوَاتَانِ: أَحَدُهُمَا لَا تَجَلُّ إِذَا وَقَّعَ الْوَرِثَةُ وَهُوَ قَوْلُ بَنِي سَبْرٍ وَعَبِيدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَاسْحَاقَ وَابْنِ تَيْمِيَّةٍ

وَقَالَ طَاوُسٌ وَالْبُؤْبُورِيُّنِ مُعْتَدِلٌ وَالزُّهْرِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ: الدَّيْنُ إِلَى أَجَلِهِ وَحَكَى ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ وَالرَّوَايَةَ الْآخَرَى: أَنَّهُ يُجَلُّ بِالْمَوْتِ وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ النُّخَعِيُّ وَسَوَادُ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ أَصْحَابُ الرَّأْيِ لِأَنَّهُ لَا يَجَلُّ أَمَّا إِنْ بَقِيَ فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ، أَوِ الْوَرِثَةُ أَوْ يَتَّصِلُ بِالْمَالِ لَا يَجُوزُ بَقَاءُ هُوَ فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ لِغَرِيبِهَا وَتَعَذُّرُ مَطْلَبَتِهِ بِهَا، وَلَا ذِمَّةُ الْوَرِثَةِ شَبَهُ لَا لَهُمْ لَمْ يَلْتَزِمُوا هَا، وَلَا رَضِيَ صَاحِبُ الدَّيْنِ بِذِمَّتِهِمْ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ مُتَبَايِنَةٌ، وَلَا يَجُوزُ تَخْلُيفُهُ عَلَى الْأَعْيَانِ وَتَأْجِيلُهُ، لِأَنَّهُ ضَرَرٌ بِالْمَيِّتِ، وَصَاحِبُ الدَّيْنِ وَلَا تَنَفَعُ لِلْوَرِثَةِ فِيهِ، أَمَّا الْمَيِّتُ فَلَا نَ الْبَقَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَيِّتُ مَرْتَهَنٌ بِذِمَّتِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» وَأَمَّا صَاحِبُهُ فَيَسْأَلُ حَقَّهُ وَحَقُّهُ تَلَفُ الْعَيْنِ فَيَسْقُطُ حَقُّهُ وَأَمَّا الْوَرِثَةُ فَإِنَّهُمْ لَا يَنْفَعُونَ بِالْأَعْيَانِ وَلَا يَتَصَرَّفُونَ فِيهَا وَإِنْ حَصَلَتْ لَهُمْ مَنَفَعَةٌ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّ الْمَيِّتِ وَصَاحِبُ الدَّيْنِ لِمَنْفَعَتِهِ لَهُمْ۔

(المغنی لابن قدامہ ۳: ۴۸۶ کتاب الفلاس) اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس پر دین موجدیل ہو تو کیا موت کی وجہ سے وہ دین فوری واجب الادا ہو جائے گا؟ اس بارے میں دو روایتیں ہیں: ایک روایت یہ ہے کہ اگر ورثہ اس دین کی توثیق کر دیں تو پھر فوری واجب الادا نہیں ہوگا، یہ قول علامہ ابن سیرین، عبید اللہ بن حسن، اسحاق اور ابو عبیدہ کا ہے، البتہ علامہ طاووس، ابو بکر بن محمد، علامہ زہری، سعید بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ دین اپنی مدت تک موجدیل ہی رہے گا اور امام حسن سے بھی یہی قول

سبب الحمد لله

اگرچہ ہم نے یہ کہا کہ ملتزم جب اپنے مکمل فعل پر علی وجہ الیقین التزام کر کے، تو قضاء لازم نہیں رہتا جیسا کہ مشہور مذہب یہی ہے، مگر سبب لینا چاہئے کہ یہ اس وقت تک ہے جب تک کسی حاکم نے التزام مذکورہ کے بارے میں فیہ جاری نہ کیا ہو، لیکن اگر کسی حاکم نے اس اللہ فیہ صحیح ہونے یا اس کے لازم ہونے پر فیصلہ دیا ہو تو اس صورت میں وہ التزام درست ہو جائے اس لئے کہ جب حاکم کسی بات کا فیصلہ کر دے تو اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے اور احتمالہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔

بہر حال یہ حکم بعض فقہاء مالکیہ کے قول مطابق ہے جہاں تک حقیقہ کا تعلق ہے ان نزدیک ”وعدہ“ قضاء لازم نہیں ہوتا لیکن حقیقہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ بعض وعدہ

علامہ باجی نے اگرچہ اتفاق نقل کیا کہ علی وجہ الیقین التزام کی صورت میں قضاء لزوم نہیں ہوتا، مگر یہ نقل قابل تسلیم نہیں، کیونکہ قضاء لازم ہونے یا نہ ہونے میں علماء کا اختلاف موجود ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا اور آئندہ آنے والا ہے۔

علامہ خطاب رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ قضاء لزوم کی قول کو ترجیح دی ہے لیکن اس بحث کے آخر میں وہ خود فرماتے ہیں کہ:

”اِذَا قُلْنَا اِنَّ الْاِلْتِزَامَ الْمُتَعَلِّقَ عَلٰی فِعْلٍ الْمُتَلَزِمِ الَّذِي عَلٰی وَجْهِهِ الْيَقِيْنُ لَا يُقْضٰى بِهٖ عَلٰی الْمَشْهُورِ، فَاعْلَمْنَا اَنَّ هٰذَا مَا لَمْ يَحْكَمْ بِمَحْكَمَةٍ اِلَّا لِنَزَامِ الْمَذْكُوْر حَاكِمٍ، وَاَمَّا اِذَا احْكَمَ حَاكِمٌ بِمَحْكَمَةٍ، اَوْ يَلْزُوْهُ، فَقَدْ تَعَيَّنَ الْحُكْمُ بِهٖ، لِاَنَّ الْحَاكِمَ اِذَا احْكَمَ يَقُوْلُ: لَزِمَ الْعَمَلُ بِهٖ، وَارْتَفَعَ الْخِلَافُ“ (حوالہ سابقہ ص ۱۸۵)

کو سود نہیں کہا جائے گا کیونکہ وہ رقم بینک کی ملکیت نہیں ہوئی بلکہ اس کو خیراتی کاموں میں صرف کیا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی رقم کے لئے خاص فنڈ قائم کر دیا جائے جو بینک کی ملکیت نہ ہو، بلکہ خیراتی کاموں کے لئے وقف ہو، اور بینک اس فنڈ کی سرپرستی کرے اور اس فنڈ کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہئے کہ اس میں سے ضرورت مند لوگوں کو قرض حسنہ کے طور پر رقم دی جائے۔

مماطل بذریعہ معاہدہ اپنے ذمہ اس تبرع کا جو التزام کرے گا، جہاں تک اس کی شرعی حیثیت کا تعلق ہے تو شرعی اعتبار سے یہ التزام کام فقہاء کے نزدیک جائز ہے اور بعض فقہاء مالکیہ کے نزدیک اس تبرع کی ادائیگی قضائے ہی اس پر لازم ہوئی، مالکیہ کے نزدیک اس مسئلہ کی اصل یہ ہے کہ اگر یہ التزام علی وجہ القربہ ہو تو بالاتفاق اس کی ادائیگی ملتزم بر قضا لازم ہو جاتی ہے اور اگر یہ التزام علی وجہ القربہ نہ ہو بلکہ علی وجہ الیمن ہو، اور ایسے امر پر اسے معلق کیا جائے جس سے ملتزم کو خود کرنا مقصود ہو تو اس صورت میں قضا اس کے لازم ہونے میں اختلاف ہے بعض فقہاء کے نزدیک قضا لازم نہیں ہوئی جبکہ دوسرے فقہاء نے اس سے اختلاف کیا ہے، ان کے نزدیک قضا لازم ہے چنانچہ علامہ خطاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحریر الکلام فی مسائل الالتزام میں تفصیل سے اس مسئلہ پر بحث کی ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔

”أَمَّا إِذَا التَّزَمَ الْمَدْعَى عَلَيْهِ لِلْمَدْعَى أَنَّهُ لَمْ يُؤْفِقْهُ حَقُّهُ فِي دَقَّتْ كَذًا فَلَهُ عَلَيْهِ كَذًا وَكَذَا، فَهَذَا لَا يَخْتَلِفُ فِي بَطْلَانِهِ لِأَنَّهُ

صَرِيحُ الرِّبَا، وَسَوَاءٌ كَانَ الشَّيْءُ الْمُلْتَزَمُ بِهِ مِنْ جَنْسِ الدَّيْنِ أَوْ غَيْرِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ شَيْئًا مُعَيَّنًا أَوْ مُنْفَعَةً.....

وَأَمَّا إِذَا التَّزَمَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُؤْفِقْهُ حَقُّهُ فِي دَقَّتْ كَذًا، فَلَعَلَّيْهِ كَذًا وَكَذَا الْفُلَانِ، أَوْ صَدَقَهُ لِمَسَاكِينٍ، فَهَذَا هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ الْمَقْصُودُ لَهُ هَذَا الْبَابُ، فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُقْضَى بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَالَ ابْنُ دِينَارٍ يُقْضَى بِهِ“

(تحریر الکلام للحطاب : ۱۷۶)

اگر مدعی علیہ نے مدعی کے لئے یہ التزام کر لیا کہ اگر اس نے اس کا دین فلاں وقت تک ادا نہیں کیا تو اس کے ذمے فلاں چیز مدعی کے لئے لازم ہو جائے گی، مرتجح رہا ہونے کی وجہ سے یہ صورت باطل اور ناجائز ہے جو چیز اپنے اوپر لازم کی ہے چاہے وہ دین کی حبش میں سے ہو یا نہ ہو، اور چاہے وہ کوئی معین چیز ہو یا منفعت ہو۔۔۔۔۔

اور اگر مدعی علیہ نے یہ التزام کر لیا کہ اگر فلاں وقت پر تمہارا دین ادا نہیں کیا تو اس صورت میں فلاں چیز فلاں شخص کو دینی لازم ہوئی، یا فلاں چیز مسکین کو صدقہ دوں گا یہ صورت فقہاء کے نزدیک محل اختلاف ہے، اور مشہور قول یہ ہے کہ اس کی ادائیگی قضا لازم نہیں ہوئی، البتہ علامہ ابن دینار فرماتے ہیں کہ یہ قضا بھی لازم ہے۔

اس سے پہلے ایک جگہ علامہ خطاب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرمایا جگہ یہ:

وَحَاجَتُهُ الْبَاجِي الْإِقْتِنَاقَ عَلَى عَدَمِ التَّزَمِ فِيمَا إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْيَمِينِ غَيْرَ مُسَلَّمَةٍ لِيُجْعَلَ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ وَكَمَا سَيَأْتِي (حوالہ سابقہ ص ۱۷۶)

مالی معاوضہ کا مطالبہ مدت کے دوران کیا جائیگا،
کیا اس کا تصفیہ بھی مدت پوری ہونے پر موقوف
رہے گا؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ
کیسے کہا جاسکتا ہے یہ "مالی معاوضہ" محاطت
کی مدت کے دوران ہونے والے واقعی منافع
کے موافق ہوگا؟

اس کے علاوہ اس مسئلہ میں ایک دوسری
بات بھی قابل تامل ہے، وہ یہ کہ سرمایہ کاری
کے اکاؤنٹ میں نفع کے تناسب مزید اور اجارہ
کے معاملات کے مقابلے میں ہمیشہ کم ہوتا ہے۔
لہذا اگر مدیون خیانت کرنا چاہے تو اس کیلئے
یہ ممکن ہے کہ وہ دین کی رقم ہمیشہ ایسی تجارتی
اسکیموں میں لگا دے جس میں بینک کے سرمایہ
کاری اکاؤنٹ کے مقابلے میں زیادہ منافع
حاصل ہوتا ہو اور اب وہ مدیون مالکی معاوضہ
کی معمولی رقم تو بینک کو ادا کر دے گا اور باقی
منافع خود رکھ لے گا اور اس طرح جب تک
چلے گا دین کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتا رہے گا
اور مالی معاوضہ بھی ادا کرتا رہے گا۔ لہذا پھر وہی
خرابی واپس لوٹ آئے گی جس کی وجہ سے بینک
مالی معاوضہ لازم کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔

لہذا میرے نزدیک ماطلین پر مالی معاوضہ
لازم کرنے کی تجویز نہ تو شرعی اعتبار سے محاطت
کی پریشانی کا حل پیش کرتی ہے اور نہ عملی
اعتبار سے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مشکل اور
پریشانی کا کیا حل ہونا چاہئے؟

اس مشکل کا صحیح حل وہی ہے جو ہم نے
اس بحث کے شروع میں ذکر کر دیا، لیکن یہ
اس وقت مفید ہو سکتا ہے جب تمام بینک
شرعی بنیادوں پر عمل شروع کر دیں لیکن موجودہ

حالات میں جبکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے سودی
بنکوں کے مقابلے میں اسلامی بینکوں کی تعداد
بہت معمولی ہے۔ اس حل پر عمل مفید نہیں ہو سکتا
البتہ وقتی اور عارضی طور پر اسلامی بینک ایک دوسرے
حل کو اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ حل یہ ہے کہ مزاجہ
اور اجارہ کے ایک ریٹ پر مدیون سے دستخط لیتے
وقت اس پر یہ لازم کر دیا جائے کہ مالی واجبات
کی ادائیگی میں کوتاہی اور تاخیر کرنے کی صورت
میں وہ دین کے تناسب سے ایک معین رقم
خیراتی کاموں میں بطور تبرع صرف کرے گا، اور یہ
رقم وہ پہلے بینک کو ادا کرے گا، اور پھر بینک اس
کی طرف سے نیابتاً خیراتی کاموں میں لگا دے گا،
لہذا دین کی ادائیگی میں تاخیر کی صورت میں مدیون
وہ رقم بینک کو ادا کرے گا، البتہ یہ رقم نہ تو بینک
کی ملکیت ہوگی اور نہ ہی اس کی آمدنی اور منافع
کا حصہ ہوگی بلکہ خیراتی کاموں میں صرف کرنے
کے لئے بطور امانت اس کے پاس محفوظ رہے گی۔

مندرجہ بالا تجویز مدیون کو وقت پر ادا دین
کرنے کے لئے بہترین دباؤ ہے اور امید ہے کہ
یہ تجویز محاطت کے سدباب کے لئے مالی معاوضہ
کی تجویز کے مقابلے میں زیادہ موثر ہوگی، اس لئے
کہ بطور تبرع جو رقم مدیون پر لازم کی جائے گی،
اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بینک
کے سرمایہ کاری اکاؤنٹ میں مدت محاطت کے
دوران حاصل ہونے والے منافع کے برابر ہو۔
بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں
بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ رقم دین کے
متناسب حصے کی بنیاد پر لازم کر دی جائے تاکہ
مدیون وقت پر دین ادا کرنے کا پابند ہو جائے
اور بطور تبرع مدیون سے لی جائے والی اس رقم

تیسرے اور چوتھے فرق کا تعلق ہے۔ وہ یہ کہ دین کی ادائیگی میں ٹال مٹول کی مدت کے دوران حاصل ہونے والے منافع کے تناسب سے مالی معاوضہ لازم کیا جاتا ہے۔ اور یہ کہ مالی معاوضہ کی مقدار معلوم اور متعین نہیں ہوتی کیونکہ حاصل ہونے والے منافع پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ”سود“ اور ”مالی معاوضہ“ کے درمیان بیان کردہ یہ دونوں فرق نظریاتی اعتبار سے ان تو درست ہیں۔ لیکن جب عملی اعتبار سے ان دونوں فرق میں غور کریں گے تو یہ نظر آئے گا کہ اسلامی بینکوں کی زیادہ تر کارروائیاں ”مراجہ موجدہ“ کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں اور ان کارروائیوں کے نتیجے میں ہونے والے نفع اور اس کی مقدار تنگ اور ایجنٹ دونوں کو پہلے سے معلوم ہوتی ہے، جس سے ظاہر ہوا کہ عملاً ”مالی معاوضہ“ کی مقدار فریقین کو پہلے سے معلوم ہوتی ہے۔

پھر اگر اسلامی بینک ہر چھ ماہ بعد اپنے منافع کا حساب لگاتے ہیں، اس لئے یقینی طور پر منافع کی مقدار چھ ماہ کی مدت گزرنے کے بعد معلوم ہوگی۔ لہذا اگر ”ٹال مٹول“ کی مدت اس چھ ماہ کی عرصہ کے درمیان میں ہوگی تو اس صورت میں اس عرصہ کا یقینی منافع کسے معلوم ہوگا؟ اور جو ذریعہ یا چیز چھ ماہ کی مدت پوری ہونے سے پہلے بینک سے اپنی رقم نکلوا لیتے، میں ان کو جو منافع دیا جاتا ہے، وہ علی الحساب دیا جاتا ہے اور پھر مدت پوری ہونے کے بعد علی الحساب دئے ہوئے منافع کا تصفیہ کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ماحول سے جس

دونوں کے درمیان عرصہ یا مدت کا یہ فرق دوسری طرف اسلامی بینکوں میں آج کل عملی طور پر جو طریقہ رائج ہے۔ اور جس کو مالی معاوضہ کے اصول میں بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ دین کے ایکرمینٹ میں اس بات کی تصریح ہوتی ہے کہ مدیون اس وقت تک مالدار ہی تصور کیا جائیگا جب تک قانوناً اس پر افلاس کا فیصلہ نہ ہو جائے اور یہ بالکل بدیہی بات ہے کہ قانوناً کسی شخص کے بارے میں افلاس کا حکم لگانا بالکل آخری حد ہے جو نادر الوجود ہے، جب کہ دوسری طرف یہ بات بالکل یقینی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن پر قانوناً افلاس کا حکم تو نہیں لگا ہو گا لیکن حقیقتاً وہ تنگ دست ہوں گے۔

ان حالات میں یہ کہنا کیسے ممکن ہوگا کہ یہ اسلامی بینک مدیون کی تنگ دستی کی صورت میں مالی معاوضہ کا مطالبہ نہیں کریں گے؟ اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو سود پر قرض دے اور پھر قرض لینے والا مفلس ہو جائے تو اس صورت میں قرض دینے والا صرف اس قدر رقم اس سے وصول کرے گا جتنی رقم وہ اس کے پاس رکھتا ہے۔ لہذا افلاس والی صورت میں سود کے مطالبے اور مالی معاوضہ کے مطالبے میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔

فرق نہیں رہے گا۔ جو دوسرا فرق بیان جواز کے قائلین نے جو دوسرا فرق بیان کیا تھا کہ اداء دین کی مدت گزرنے کے ایک ماہ بعد مالی معاوضہ واجب کیا جاتا ہے، اگر بینکوں میں یہ صورت عملاً نافذ اور جاری ہوئی تو یہ فرق درست ہے لیکن عام طور پر بینکوں میں عملاً ایک ماہ کی مدت مقرر نہیں ہے۔

اٹھنا، کھانا، پینے کے لئے تیار کی گئی ہوں، ان کے غصہ کی صورت میں ان کا ضمان واجب ہوتا

ہے۔ لیکن علماء معاصرین کا یہ استدلال ”نقد و
مفسوبہ میں درست نہیں، اس لئے کہ جو فقہاء
منافع مفسوبہ کے ضمان کے قائل ہیں، ان کے
نزدیک بھی اعیان مفسوبہ کے منافع کا ضمان
واجب ہوتا ہے ”نقد و مفسوبہ“ کے منافع کا ضمان
واجب نہیں، جیسا کہ اگر غاصب ”نقد و مفسوبہ“
سے تجارت کر کے نفع اٹھائے تو شواہق کے صحیح
قول کے مطابق وہ نفع مفسوب منہ کو واپس
نہیں کسا جائے گا۔

(دیکھئے: المہذب للبشر ازی جلد ۱ صفحہ ۳۷)

اور یہ تو اس نفع کی بات ہو رہی ہے جو حقیقتاً وجود میں آچکا ہے، لیکن جو منافع ابھی سرے سے وجود ہی میں نہیں آیا، بلکہ صرف وجود میں آنے کی توقع تھی۔ اس کو واپس کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ”میدون محافل“ کے بارے میں یہ توفر فرمایا کہ: ”لی الواجد یحل عقوبتہ وعرضہ“ کہ مالدار شخص کی مثال منٹول اس کی سزا اور آبرو کو حلال کر دیتی ہے۔

لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ”بخل مالہ“ یعنی اس کا مال حلال ہے۔ اس کے علاوہ فقہار کے درمیان ”تعزیر بالمال“ کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں کواختلاف رہا ہے۔ لیکن فقہار اور محدثین میں سے کسی نے لفظ ”عقوبت“ کی تفسیر ”مالی معاوضہ“ سے نہیں کی۔ اور اگر کوئی فقہ ”عقوبت“ کی تفسیر ”مالی معاوضہ“ سے کرتا بھی

تو یہ مالی معاوضہ لازم کرنے کا اختیار عدالت کو ہوتا۔ خود دامن کو یہ اختیار نہ ملتا، لہذا آج دامن جس مالی معاوضہ کا مطالبہ عدالت کے کس فیصلے کے بغیر خود کر رہا ہے یہ سنو اس پر کیسے منطبق ہو سکتی ہے؟ اور اگر شرعی سزاؤں کے نفاذ کا اختیار عدالت کے بجائے لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو اس سے لاقانونیت اور بد نظمی پیدا ہوتی جس کا نہ عقلاً کوئی جواب ہے اور نہ شرعاً۔

بہر حال مندرجہ بالا تفصیل تو ”مالی معاوضہ“ کے فکری پہلو کے اعتبار سے تھی۔ جہاں تک اگر کے عملی پہلو کا تعلق ہے۔ اور ہم نے ”مالی معاوضہ“ کے جواز کے قائلین کی طرف سے ”سود“ اور ”مالی معاوضہ“ میں جو فرق ذکر کیا ہے، ان میں عملی تطبیق کے لحاظ سے اگر غور کیا جائے تو یہ محض نظریاتی فرق معلوم ہوتا ہے۔ عملی تطبیق کے وقت ان دونوں کے اندر کو فرق ظاہر نہیں ہوگا۔ البتہ صرف ایسی نادرس صورتوں میں شاید فرق نکلیں جہاں شرعی حکم کے مدار میں بنا جاسکتا۔

جواز تھے قاتلین نے پہلا فرق یہ بیان کر
تھا کہ اگر مدیون تنگدستی کی وجہ سے وقت پر
دین ادا نہیں کر رہا ہے تو اس سے مالی معاوضہ
کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا لیکن مدیون کی تنگدستی
اور مالدار کی ایسی چیز ہے جس پر بینک کو ہر معاوضہ
میں علیحدہ علیحدہ تحقیق کرنا دشوار ہے اس لیے
کہ ہر مدیون پہلی دعویٰ کرے گا کہ وہ تنگدست
ہے اور بینک کے پاس اس کے دعویٰ کے
خلاف اس کو مالدار ثابت کرنے کی اس کے علاوہ
کوئی صورت نہیں ہوگی کہ وہ اس مدیون کا مقدمہ
عدالت میں پیش کرے، اور جس کے نتیجے میں

منٹول کے واقعات بکثرت پیش آتے رہے ہیں۔
 پھر دائن کا وہ نقصان جو شرعاً تسلیم شدہ
 ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو وقت مقرر پر دین کی
 رقم ادا نہ کی جائے، اور اس نقصان کے ازالے
 کا طریقہ یہ ہے کہ دین کی رقم جو اس کا حق ہے،
 اس کو ادا کر دی جائے اور دین سے زائد رقم میں
 اس کا کوئی حق نہیں ہے، اس لئے کہ وہ توسود
 ہے اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ دین سے
 زائد رقم میں دائن کا کوئی حق نہیں ہے، تو پھر
 اس زائد رقم کے نہ ملنے سے اس کا کوئی ایسا
 نقصان نہیں ہو رہا ہے جو شرعاً بھی معتبر ہو، لہذا
 دین کی رقم وصول ہو جانے سے اس کا نقصان
 ختم ہو جائے گا۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر
 دائن کو یہ رقم مقررہ وقت پر مل جاتی تو وہ اس
 رقم کو تجارت میں لگا کر نفع حاصل کرتا، چوں کہ
 وقت پر یہ رقم اس کو نہیں ملی جس کی وجہ سے
 وہ نفع حاصل نہ کر سکا، اور اب اس نفع کے
 عدم حصول کا جو شخص سبب بنا ہے یعنی مدیون
 وہ اس نقصان کی تلافی کرے۔

یہ بات ان دو اصولوں پر مبنی ہے کہ ایک
 متوقع نفع کو حقیقی نفع شمار کیا جائے، اور یہ کہ
 لوٹ بذا خود روزانہ کچھ نہ کچھ نفع لانے والے
 ہیں، ان دونوں اصولوں کی سودی نظام میں
 تو گنجائش ہے، لیکن اسلامی فقہ میں انکی کوئی
 حیثیت نہیں ہے، اور اگر یہ اصول اسلام میں
 بھی معتبر ہوتے تو ان کو غاصب اور چور پر ضرور
 منطبق کیا جاتا لیکن اسلامی فقہ کی لوہری تاریخ
 میں اس کی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ کسی نے
 کمرشی لوٹ چوری کرنے والے یا انکو غاصب

کرنے والے پر اس بنیاد پر ”مالی معاوضہ“ لازم
 کر دیا ہو کہ غاصب نے مدت غصب کے دوران
 شئی مغضوب سے جو نفع متوقع تھا اس نے اس
 کو ضائع کر دیا، شریعت اسلامیہ نے چور پر قطعید
 کی سزا تو لازم کی ہے لیکن مسودہ کمرشی کی بنیاد
 پر اس پر ”مالی معاوضہ“ لازم نہیں کیا۔ لہذا یہ
 اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شریعت اسلامیہ نے
 ”مالی معاوضہ“ کسی بھی صورت میں لازم فرما
 نہیں دیا۔

اور ”مدیون ماطل“ چور اور غاصب سے
 زیادہ تعدی نہیں کر رہا ہے، لہذا زیادہ سے
 زیادہ اس پر چوری اور غصب کے احکام جاری
 کر دیئے جائیں۔ اور شریعت اسلامیہ نے چور اور
 غاصب پر محض نوٹوں کی بنا پر کوئی مالی معاوضہ
 لازم نہیں کیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ چور
 اور غاصب نے مالک کا نقصان کیا ہے، اور
 ان دونوں نے مالک کو اصل مال سے ہی محروم
 نہیں کیا بلکہ اس متوقع منافع سے بھی محروم
 کر دیا جو مالک اس مدت کے دوران حاصل کرتا،
 لیکن شریعت اسلامیہ نے اس نقصان کے ازالے
 کے لئے صرف مالک کو اس کا مال واپس کرنے
 اور نقصان کرنے والے پر جہانی سزا اور اس کو
 بے عزت کرنے کی سزا جاری کرنے کا حکم دیا۔
 اس سے معلوم ہوا کہ متوقع منافع کا فوت ہو جانا
 کوئی ایسا نقصان نہیں ہے جس پر شرعاً کوئی
 معاوضہ لازم ہو جائے۔

”مالی معاوضہ“ کے جواز پر بعض علماء معاصرین
 نے اس بات سے استدلال کیا ہے کہ اکثر فقہاء
 کے نزدیک منافع مغضوبہ غاصب کے ذمہ
 مضمون ہوتے ہیں، اور خفیہ کے نزدیک بھی جو

چنانچہ ”سود“ اور ”مالی معاوضہ“ کے درمیان مندرجہ بالا چار فرق کی بنیاد پر ان علماء معاصرین کا یہ کہنا ہے کہ اس ”مالی معاوضہ“ کا ”سود“ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ”مالی معاوضہ“ کے جواز پر اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”لَا خَيْرَ وَلَا ضَرَرَ“

”نہ نقصان اٹھاؤ، نہ نقصان پہنچاؤ“

المقاصد المحسنه للسخاوی ص ۴۶۸ ،
وحسنہ النووی، والمناوی فی فیض القدر ۶: ۳۳۲ ،
لتعد طرقہ

دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”الی الواجد یحل عقوبتہ وعرضہ“

مالدار شخص کی مثال مثول اس کی سزا اور اس کی آبرو کو حلال کر دیتی ہے۔

چنانچہ ”مالی معاوضہ“ کے جواز کے قائلین مندرجہ بالا احادیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ”مالی معاوضہ“ ایک طرح کا مالی جرمانہ ہے جو دین کی ادائیگی میں مثال مثول کرتے والے کے ذمہ ڈالا جاتا ہے۔

لیکن ”مالی معاوضہ“ کے جواز کے بارے میں علماء معاصرین کے رائے فکری اور عملی دونوں لحاظ سے محل نظر ہے، فکری کے لحاظ سے تو اس طرح کہ دین کی ادائیگی میں مثال مثول کا مسئلہ یہ آج کے دور کا کوئی نیا پیدا ہونے والا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے اور ہر شہر میں تاجر اس مشکل سے دوچار ہوتے چلے آ رہے ہیں، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

اور صحابہ کرام اور بعد کے زمانوں میں بھی یہ مسئلہ درپیش رہا، لیکن احادیث اور آثار میں انہیں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اس مشکل کے حل کے لئے مثال مثول کرنے والے پر کوئی مالی معاوضہ لازم کیا گیا ہو۔ اور پوری چودہ سو سال کی تاریخ میں اچھے بھلے نہیں نظر نہیں آیا کہ کسی مفتی یا تاجری نے مثال مثول کرنے والے پر ”مالی معاوضہ“ کا حکم دیا ہو بلکہ مجھے فقہاء کی کتابوں میں ”مالی معاوضہ“ کے خلاف ہی حکم نظر آیا جیسا کہ انشاء اللہ میں آگے ذکر کروں گا۔

جہاں تک حدیث ”لا ضرر ولا ضرار“ سے استدلال کا تعلق ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس حدیث سے اتنی تو بات ثابت ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچانا حرام ہے اور اس نقصان کو جائز طریقے سے دفع کرنا بھی جائز ہے لیکن ہر نقصان ”مالی معاوضہ“ کے ذریعہ ہی دور کیا جائے؟ یہ اس حدیث سے ثابت نہیں اور نہ صراحۃً اور نہ اشارۃً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مثال مثول کے نقصان کو مالی معاوضہ کے ذریعہ دور کیا جائے۔ اگر اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی کہ مثال مثول کے نقصان کو ”مالی معاوضہ“ لازم کر کے دور کیا جائے تو اس صورت میں ”مالی معاوضہ“ لازم کر دینا واجب اور ضروری ہو جاتا۔ اور پھر قاضی کے ذمہ یہ ضروری ہوتا کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے اور ہر مفتی اس کے مطابق فتویٰ دے لیکن پوری تاریخ میں کہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ کسی قاضی نے ”مالی معاوضہ“ لازم کر دینے کا فیصلہ دیا ہو یا کسی مفتی نے فتویٰ جاری کیا ہو جب کہ ہر دور اور ہر جگہ دین کی ادائیگی میں مثال

سے فوری فیصلے نہمائیں۔

اور چونکہ آج تمام ممالک اور اسلامی ممالک میں یہ دونوں صورتیں عملاً موجود نہیں ہیں، اس لئے فی الوقت اس مشکل کا یہ بنیادی حل اسلامی بینکوں کے اختیار سے باہر ہے۔

اسی وجہ سے موجودہ دور کے بعض علماء نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ دین کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے جو واقعی نقصان لاحق ہو، اس نقصان کی تلافی کے لئے مدیون پر کوئی جرمانہ لازم کر دیا جائے، چنانچہ بعض اسلامی بینکوں نے یہ صورت اختیار کی ہے کہ اس مدت کے دوران اتنی مقدار کی رقم پر جتنا منافع بینک نے اپنے اکاؤنٹ ہولڈروں کے درمیان تقسیم کیا ہے، اس کے بقدر مالی معاوضہ اس ٹال منٹول کرنے والے مدیون سے وصول کیا جائے اور اگر اس مدت کے دوران بینک کو سرمایہ کاری کے ذریعہ کوئی منافع حاصل نہ ہو تو اس صورت میں بینک بھی اپنے مدیون سے دین کی ادائیگی میں تاخیر کرنے کا کوئی مالی معاوضہ وصول نہیں کرے گا، ہاں اگر اس مدت کے دوران سرمایہ کے ذریعہ نفع حاصل ہوا ہے تو وہ بینک بھی اسی حساب سے مدیون سے مالی معاوضہ وصول کرے گا۔

مالی معاوضہ کو جائز قرار دینے والے علماء نے ”مالی معاویہ“ اور ”سود“ کے درمیان مندرجہ ذیل فرق بیان کیے ہیں:

۱۔۔۔ ”سود“ ہر حال میں مدیون پر لازم ہوتا ہے چاہے وہ مستند دست ہو یا مالدار ہو۔ جبکہ ”مالی معاوضہ“ صرف اس صورت میں لازم ہو گا جب مدیون مالدار ہو لیکن مدیون اگر مستند دست ہو تو اس صورت میں کوئی مالی معاوضہ

اس پر لازم نہیں ہو گا۔

۲۔۔۔ ”سود“ دین کی ادائیگی میں تاخیر کے بعد فوراً لازم ہو جاتا ہے، چاہے وہ ایک دن کی تاخیر کیوں نہ ہو، جب کہ ”مالی معاوضہ“ اس وقت لازم کیا جاتا ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ وہ واقعہ ٹال منٹول کر رہا ہے، چنانچہ بعض اسلامی بینکوں کا یہ اصول ہے کہ وہ ایسے مدیون کو دین ادا کرنے کی مدت گزر جانے کے بعد اور مالی معاوضہ لازم کرنے سے پہلے چار نوٹس بھیجتے ہیں، اور ہر نوٹس کے درمیان ایک ہفتے کا وقفہ ہوتا ہے، اس طرح ”مالی معاوضہ“ ادارہ دین کی مدت گزرنے کے ایک ماہ بعد لازم کیا جاتا ہے۔

۳۔۔۔ ”سود“ مدیون پر ہر حال میں لازم ہو جاتا ہے جب کہ ”مالی معاوضہ“ اس وقت لازم کیا جاتا ہے جب اس مدت تاخیر کے دوران بینک کی سرمایہ کاری میں منافع حاصل ہوا ہو، لیکن اگر اس مدت کے دوران بینک کو اپنی سرمایہ کاری کے اندر منافع نہیں ہوا تو اس صورت میں بینک مدیون سے بھی کوئی ”مالی معاوضہ“ وصول نہیں کرے گا۔

۴۔۔۔ دین کے معاہدے کے وقت سے ہی طرفین کو ”سود“ کی شرح کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس دین پر اپنی شرح سود ہوگی، لیکن مزاجیہ یا اجارہ کے ایکریمنٹ کرتے وقت طرفین کو ”مالی معاوضہ“ کی شرح معلوم نہیں ہوتی بلکہ ادارہ دین میں تاخیر کی مدت کے دوران بینک کو سرمایہ کاری کے ذریعہ جو منافع حاصل ہو گا، اس منافع کی بنیاد پر ”مالی معاوضہ“ کی شرح متعین ہوگی۔

وَعِبَارَةُ الْخَلَاصَةِ : وَابْطَالُ الْأَجَلِ يَبْطُلُ
بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَكُلُّ قَالٍ : كَلَّمَاحٌ خَلَّ نَجْمٌ
وَلَمْ تُرَدْ قَالِمَالُ خَالَ صَحٌّ، وَالْمَالُ يَصْبِيرُ
خَالًا. فَجَعَلَهَا مَسْئَلَتَيْنِ وَهُوَ الصَّوَابُ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ذَكَرَهُ الْفُزَّي -

”بزاز میں ہے کہ مدت کا ابطال شرط فاسد سے باطل ہو جاتا ہے مثلاً بائع یہ کہے کہ : اگر قسط ادا کرنے کا وقت آیا اور تم نے اس وقت قسط ادا نہیں کی تو اس صورت میں تمام دین فی الفور واجب الادا ہو گا تو یہ معاملہ درست ہے اور دین فی الفور واجب الادا ہو گا۔ اور غلطی الفتاویٰ کی عبارت یہ ہے کہ ”مدت کا ابطال شرط فاسد سے باطل ہو جاتا ہے اور بائع یہ کہے کہ اگر قسط کی ادائیگی کے وقت تم نے قسط ادا نہ کی تو اس صورت میں تمام دین فی الفور واجب الادا ہو گا تو یہ شرط درست ہے لہذا وقت پر قسط ادا نہ کرنے کی صورت میں دین فی الفور واجب الادا ہو گا، پس انہوں نے یہ دو مسئلے الگ الگ کر دیئے اور یہ بھی صحیح ہے واللہ اعلم۔“

(الفوائد الخيرية على جامع الفصولين جلد ۲ صفحہ ۴، طبع مصر)

مندرجہ بالا فقہی نصوص اس شرط کے جواز پر دلالت کرتی ہیں، لہذا اس صورت میں اگر مشتری نے اداء قسط کے مقررہ وقت پر قسط ادا نہ کی تو بائع کے لئے یہ جائز ہو گا کہ وہ بقیہ قسط ادا کا فی الفور مطالبہ کرے لیکن جیسا کہ ہم نے بعض متاخرین حنفیہ کا مسلک مراجعہ کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بیع مراجعہ میں یہ صورت پیش آئے تو بائع صرف ماضی کے بقدر نفع کا مطالبہ کر سکتا ہے،

اس سے زیادہ نفع کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ لہذا جو شخص اس قسط پر عمل کرے، اس کو جائز ہے کہ اس بیع بالتقسیم کے مسئلہ میں بھی اسی پر عمل کرے البتہ جو شخص اس قسط پر عمل نہ کرے جیسا کہ ہمارے نزدیک بھی مناسب یہی ہے۔ اس سلسلے پر پورے مثنیٰ کی فی الفور ادائیگی ہی کا فتویٰ دیا جائیگا۔

ادار دین میں مال مٹول نقصان کا عوض

”بیع موجل“ سے متعلق ایک مسئلہ ابھی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات مدیون مشتری وقت مقررہ پر دین کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے یا دین کی کسی قسط کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ مشتری کس وجہ سے دین کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے ؟ اگر تنگدستی کی وجہ سے وقت پر دین ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کا حکم تو قرآن کریم کے اندر واضح ہے کہ :

”وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ“

(سورة البقرہ: ۲۸۰)

”یعنی اگر مدیون تنگدست ہو تو اس کو فراخی ہونے تک مہلت دو“ لہذا اس صورت میں دائن پر واجب ہے کہ وہ مدیون کو مہلت دے تا وقتیکہ اس کی مثنیٰ دور نہ ہو جائے اور اس کے لئے دین کی ادائیگی ممکن ہو اور دوسری طرف دائن کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ مدیون کے وقت پر ادائے کرے (پرا دانه کرے) اپنے دین میں اسلافہ کر دے اس لئے کہ اس اضافے کے سود ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ البتہ بعض اوقات مدیون دین کی ادائیگی

جو اسلامی جنگوں میں رائج ہیں، ان میں مندرجہ بالا فتوے پر عمل کرنا مناسب نہیں ہے۔

اللہ علیہ نے اس مسئلہ کی علت بیان کرتے ہوئے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ:

کسی قسط کی ادائیگی میں کوتاہی

”قسطوں پر بیع“ کے بعض الیکٹریٹ میٹر اس بات کی مراحات ہوتی ہے کہ اگر مشتری مقرر وقت پر کوئی قسط ادا نہ کر سکا تو اس صورت میں آئندہ کی باقی اقساط بھی فوراً ادا کرنا ضروری ہو اور باقی کے لئے فی الحال تمام اقساط کا مٹا کرنا جائز ہو گا، سوال یہ ہے کہ ”بیع بالتقسیم“ میں ایسی شرط لگانا جائز ہے؟ یہ مسئلہ بعض کتب حنفیہ میں مذکور ہے چنانچہ خلاصۃ الفتاویٰ میں ہے کہ:

”وَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا دَخَلَ بَيْتِي وَلَمْ تَوَدَّ قَائِلًا: حَالٌ صَحَّ وَيَصِيرُ الْمَالُ حَالًا“ (اور اگر (باعث نے) کہا کہ اگر قسط ادا کرے گا وقت آیا اور تم نے قسط ادا نہیں کی تو اس صورت میں وہ مال فوراً واجب الادا ہو گا، یہ شرط صحیح ہے اور وہ مال فی الفور واجب الادا ہو گا۔“

(خلاصۃ الفتاویٰ ۵۴/۳ کتاب السبوع) یہ مسئلہ فتاویٰ برازیہ میں بھی غلط تعبیر کے ساتھ مذکور ہے جس کا مفہوم درست نہیں، اس لئے علامہ رحمتی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الفصولین کے حاشیے میں اس پر تنبیہ فرمائی ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

”بِإِبْطَالِ زَيْتِي: وَإِبْطَالُ الْأَجَلِ يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ بِأَنْ قَالَ: كُلَّمَا دَخَلَ بَيْتِي وَلَمْ تَوَدَّ، قَائِلًا: حَالٌ صَحَّ، وَصَارَ حَالًا“

”وَوَجْهُهُ أَنَّ الزَّيْجَ فِي مَقَابِلَةِ الْأَجَلِ لِأَنَّ الْأَجَلَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالًا وَلَا يُعَابِلُهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ لَكِنْ اخْتَبَرُوهُ مَالًا فِي الْمُرَابَحَةِ إِذَا ذَكَرَ الْأَجَلَ بِمُقَابِلَةِ زِيَادَةِ الثَّمَنِ، فَلَوْ أَخَذَ كُلَّ الثَّمَنِ قَبْلَ الْخُلُوفِ كَانَ أَخْذُهُ بِلَا عَيْضٍ“

”اور اس کی توجیہ یہ بیان کی گئی کہ نفع مدت کے مقابلے ہے اس لئے کہ ”مدت“ اگرچہ مال نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں ٹمن نہیں ہوتا ہے لیکن بیع مرابحہ میں جب زیادتی ٹمن کے مقابلے میں ”مدت“ ذکر کی جائے تو اس صورت میں اس ”مدت“ کو مال کا درجہ دے دیا جاتا ہے لہذا وقت ادائیگی سے پہلے اگر کسی نے سارا ٹمن لے لیا تو یہ منافع بلا عوض ہو گا۔“

(رد المحتار ۹: ۷۷۷ قبیل کتاب الفرائض) اگرچہ مندرجہ بالا توجیہ اور علت کچھ وزن رکھتی ہے لیکن ”ضغ و نجل“ کے قانون کے عدم جواز پر جو دلائل ہم نے چکے ذکر کئے ہیں، وہ ہر دین موجب بر ثبات ہوتے ہیں، ان میں ”بیع مساومہ“ اور ”بیع مرابحہ“ کا کوئی فرق نہیں، اور اگر مندرجہ بالا فتوے پر عمل کیا گیا تو اس صورت میں ”بیع مرابحہ“ اور ”قسطوں پر بیع“ کی ان سودی معاملات سے زیادہ مشابہت ہو جائے گی جن میں مختلف مدتوں کے ساتھ ارتباطی وجہ سے اصل واجب ہونے والی رقم میں شک رہتا ہے کہ وہ کم ہوئی یا زیادہ۔ لہذا میری رائے میں ”بیع بالتقسیم“ اور ”بیع مرابحہ“ کے وہ معاملات

ہے۔ (دیکھئے ۳: ۴۰، ۴: ۱۰، ۴: ۳۷) بعینہ یہی مسئلہ تنبیح الفتاویٰ الحامدہ میں بھی یہی مذکور ہے البتہ اس میں مندرجہ ذیل اضافہ بھی ہے :

”سُئِلَ فِيهَا إِذَا كَانَ لِزَيْدٍ بِذِمَّتِهِ عَمْرٌو مَبْلَغٌ دَيْنٌ مَعْلُومٌ، فَرَأَيْتَهُ عَلَيْهِ إِلَى سِتَّةَ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِعِشْرِينَ يَوْمًا مَاتَ عَمْرٌو وَالَّذِيُونَ فَحُلَّ الدَّيْنُ، وَدَفَعَهُ الْوَرِثَةُ لِزَيْدٍ، فَهَلْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُرَابَجَةِ شَيْءٌ أَوْ لَا؟“

الجواب : جَوَابُ الْمُسْتَأْجَرِينَ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُرَابَجَةِ الَّتِي جَرَتْ الْمُبَايَعَةُ عَلَيْهَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِقَدَرِ مَا قَضَى مِنَ الْآيَاتِمِ، قِيلَ لِلْعَلَّامَةِ نَجْمُ الدِّينِ : أَتَقْنِي بِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ كَذَلِكَ فِي الْإِنْقَرُوعِ وَالْتَشْوِيرِ وَأَخْتِي بِهِ عَلَّامَةُ الرُّومِ مَوْلَانَا أَبُو السَّعْدِودِ“

”اس مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ زید کا عمر کے ذمہ دین معلوم تھا، اب زید نے عمرو کے ساتھ ایک سال کے لئے مرابجہ کر لیا، اور پھر بیس روز کے بعد عمرو دیون کا انتقال ہو گیا (اور انتقال کی وجہ سے) دین کی فوری ادائیگی کی گئی اور عمرو کے ورثہ نے زید کا دین ادا کر دیا، اب سوال یہ ہے کہ کیا زید کے لئے مرابجہ نفع وصول کرنا جائز ہے؟“

متاخرین علماء کا جواب یہ ہے کہ زید اور عمرو کے درمیان ایک سال کے لئے جو مرابجہ کا معاملہ ہوا تھا، اس میں سے صرف بیس روز کے بقدر نفع لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ علامہ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ کسی نے اس مسئلہ کے بارے میں پوچھا کہ کیا آپ اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا

کہ ہاں : کذا فی الانقروعی والتشویر اور روم کے کے علامہ ابوالسعود رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ (تنبیح الفتاویٰ الحامدہ ۱: ۲۹۳، شرح المجاہدہ للامام سی ۲: ۴۵۰)

متاخرین حنفیہ کے اس فتویٰ نے ”بیع مساوہہ“ اور اس ”بیع مرابجہ“ کے درمیان فرق کر دیا ہے جس کی میں بائع مدت کے سبب سے زیادتی عثمان کی صراحت کر کے لہذا ”ضع ونخل“ کا قائل ہوں بیوع مساوہہ میں تو جاری کرنا جائز نہیں، البتہ بیوع مرابجہ میں جائز ہے۔ شاید متاخرین حنفیہ کے اس فتویٰ کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اگرچہ مدت مستقل طور پر قابل عوض ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی لیکن ضمنی اور متبعا اس کے مقابلے میں کچھ مشن مقرر کرنا جائز ہے، جیسے گائے کے حمل کی بیع مستقل تو جائز نہیں لیکن اس حمل کی وجہ سے اس گائے کی قیمت میں اضافہ کرنا جائز ہے، چنانچہ کسی چیزوں کی بیع مستقل تو جائز نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات تبعا ان کا عوض لینا جائز ہوتا ہے، لہذا جب ”مرابجہ“ کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اس میں نفع کی مقدار بیان کر دی جائے تو پھر اس میں مدت کے مقابلے میں نفع کی زیادتی کرنا بھی جائز ہے۔ اور اس صورت میں ”مدت“، بمنزلہ ”وصف بیع“ کے ہو جائے گی، لہذا اگر ادار دین کا وقت آنے سے پہلے دین ادا کر دیا جائے یا دیون کی موت واقع ہونے کی وجہ سے ادائیگی فوری ہو جائے تو ان دونوں صورتوں میں چونکہ وہ وصف ناقص ہوتی ہے اس لئے اس کے بقدر عثمان میں بھی ہو جائے گی۔ علامہ ابن نابین رحمۃ

بغیر کسی شرط کے دین جلدی ادا کر دے۔

مراجہ موجدہ میں "ضع و تعجل"

دین موجدہ میں تعجیل کی شرط کے ساتھ دین کا کچھ حصہ ساقط کرنا "بیع مساومہ" میں تو ناجائز ہے، یعنی ان بیوع کے اندر تو ناجائز ہے جس میں بائع اپنا منافع بیان کئے بغیر اپنی چیز منہدی کے ساتھ بھاؤ تاؤ کے ذریعہ فروخت کرتا ہے۔ ہاں! اگر "بیع مراجہ" ہو جس میں بائع مدت کے مقابلے میں شے میں جو زیادتی کر رہا ہے اس کو صراحتہ بیان کر دے، اس کے بارے میں متاخرین احناف کا فتویٰ یہ ہے کہ اس صورت میں اگر مدیون مدت مقررہ سے پہلے اپنا دین ادا کر دے رہا مدت مقررہ آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں بائع صرف اتنا ضمن وصول کرے گا جتنا سابقہ امام کے مقابل میں ہو گا اور مقررہ مدت تک جتنے امام باقی ہیں اس کے مقابل کا شے چھوڑنا ہو گا چنانچہ علامہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ درختہ میں فرماتے ہیں :

"قَضَى الْمَدِينُ الْمَوْجَلُ قَبْلَ الْحُلُولِ أَوْ مَاتَ، فَحَلَّ بِمَوْتِهِ، فَأَخَذَ مِنْ تَرْتِيبِهِ لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُرَاجَعَةِ الَّتِي جَرَتْ بَيْنَهُمَا إِلَّا بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ الْأَيَّامِ، وَهُوَ حَسْبُ آبِ الْمَتَأَخِّرِينَ، فَتَبَيَّنَ بِهِ أَفْخَى الْمَرَحُومِ أَبُو السَّعُودِ أَفْخَى مَقْضَى التَّرْوِمِ وَعَلَّلَهُ بِالزَّفَقِ لِلْحَائِلِينَ."

"اگر مدیون نے اپنا دین موجدہ وقت سے پہلے ادا کر دیا یا ادائیگی کا وقت آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی موت کی وجہ سے

دین کی فوری ادائیگی ہونے لگے، اب دائن جیب اپنا دین اس کے ترکہ سے وصول کرے گا تو اس صورت میں دائن مراجہ صرف اتنا وصول کر سکتا ہے جتنا گزشتہ ایام کے مقابل میں ہو، اور یہ متاخرین (حنفیہ) کا مسلک ہے۔ فقہیہ مفتی روم علامہ ابوالسعود افندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر فتویٰ دیا، اور اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ اس میں جائین کی رعایت موجود ہے۔ اس عبارت کے تحت علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :

"قَوْلُهُ لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُرَاجَعَةِ، صَوَرُهُ: اشْتَرَيْتُ شَيْئًا بَعَثَرَهُ لَفْظًا، وَبَاعَهُ لِأَخِي بَعَثَرَيْنِ إِلَى أَجَلٍ، هُوَ عَشْرَةُ أَشْهُرٍ، فَإِذَا أَقْصَاهُ بَعَثَرُ تَمَامِ خَمْسَةِ (أَشْهُرٍ) أَوْ مَاتَ بَعْدَهَا يَأْخُذُ خَمْسَةً وَمِثْلُكَ خَمْسَةً."

"علامہ حنفی کا یہ قول "لا يَأْخُذُ مِنَ الْمُرَاجَعَةِ" اس کی صورت یہ ہوگی کہ ایک شخص نے ایک چیز دس درہم کی نقد خریدی، اور پھر وہی چیز دوسرے کو دس ماہ ادھار بیس روپے میں بیچ دی، اب اگر مشتری ثانی پانچ ماہ بعد اس کی قیمت ادا کرے یا مشتری کرایا پانچ ماہ بعد انتقال ہو جائے تو بائع صرف پانچ روپے منافع کے لے گا اور پانچ روپے چھوڑ دے گا۔"

(رد المحتار لا بن عابدین، ۶: ۷۷۷-۷۷۸۔ آخر المحظوظ الاباحۃ، قبیل کتاب الفرائض، یہی مسئلہ کتاب البیوع میں "فصل فی التقرض" سے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ علامہ حائونی علامہ نجم الدین اور علامہ ابوالسعود نے بھی اسی پر فتویٰ دیا ہے۔ دیکھئے شامی ۵: ۱۶۰۔ اور یہی مسئلہ "حاشیۃ الطحاوی علی الدرر" میں بھی مذکور ہے)

میں علماء کا اختلاف ہے، امام ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں کہ قرض چاہے موجدل، موسویا موجدل، دونوں صورتوں میں دائن اپنا قرض بچاے وصول کرنے کا حق رکھتا ہے، اور ریت وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے اس لئے کہ یہ بات ان کے نزدیک وعدہ اور ہبہ غیر مقبوض کی طرح ہے۔ حارث عکلی اور ان کے اصحاب اور امام راہم مخفی کا بھی یہی قول ہے اور ابن ابی شیبہ مانتے ہیں کہ ہم بھی اس کو اختیار کرتے ہیں امام لکے اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں کہ جب سی مدت تک کے لئے قرض دے دیا تو پھر دائن سی مدت سے پہلے قرض واپس لینا چاہے تو پس نہیں لے سکتا۔

لہذا جو فقہاء اور علماء یہ کہتے ہیں کہ ”قرض موجدل کے لئے سب سے موجدل نہیں ہوتا“ ان کے نزدیک منع و تعجل، کا اصول قرض میں جائز ہے اس لئے ان کے نزدیک قرض دیون حالہ میں سے ہے، ”دیون حالہ“ میں منع و تعجل، کا اصول جاری رہنا جائز ہے اور اس کی اصل حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا حضرت عبداللہ بن ابی حداد نسکی رضی اللہ عنہ پر دین تھا۔ جب حضرت کعبؓ کی حضرت عبداللہؓ سے ملاقات ہوئی تو ان کو پکڑ لیا اور دونوں قرض پر زور زور سے گفتگو کرنے لگے۔ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ دونوں قرض چھبکڑ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعبؓ سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے کعب! اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ فرمایا گویا کہ آپ

فرما رہے ہیں کہ نصف قرض لے لو اور نصف چھوڑ دو چنانچہ انہوں نے نصف لے لیا اور نصف چھوڑ دیا۔

امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس کو کئی جگہ روایت کیا ہے اور یہ الفاظ ”کتاب الخصومات“ باب فی الملامۃ، حدیث نمبر ۲۲۲۲ میں مذکور ہیں۔

دین کا کچھ حصہ چھوڑ دینا

دین موجدل اگر جلد ادا کر دیا جائے تو اس صورت میں دین کا کچھ حصہ چھوڑنا اس وقت جائز ہے جب یہ ”چھوڑنا“ تعجیل کے لئے شرط نہ ہو، بلکہ تبرعاً دائن کچھ دین ساقط کر دے لیکن اگر یہ سقوط تعجیل کے ساتھ مشروط ہو تو اس صورت میں سقوط اور بھی جائز نہیں۔ چنانچہ علامہ جصاص رحمۃ اللہ علیہ نے ”فتح و تعجل“ کے جواز پر جتنے آثار اور روایات ملی ہیں ان کو اسی پر محمول کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”وَمَنْ أَجَازَ مِنَ السَّلَفِ إِذَا قَالَ: يَحْتَجُّ لِي أَوْضَعُ عَنْكَ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ أَجَازُ وَهُوَ إِذَا لَمْ يَحْتَجَّهُ سَرَطًا خِيَبَهُ وَذَلِكَ بِأَنْ يَضَعَ عَنْهُ بَغْيَ سَرَطٍ، وَيَعْجِلَ الْآخِرَ الْبَاقِي بَغْيَ سَرَطٍ“ (احکام القرآن للجصاص ج ۱ ص ۴۶۷ آیت رہا) ”جن اسلاف نے اس صورت کو جائز قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مدیون سے کہے کہ ”تم میرا دین جلد ادا کر دو، میں تمہیں کچھ دین معاف کر دوں گا“۔ بظاہر تو انہوں نے جواز کا یہ قول اس صورت میں اختیار کیا ہے جبکہ دین میں یہ بھی تعجیل کے ساتھ مشروط نہ ہو، دائن بقیہ شرط کے دین کا کچھ حصہ ساقط کر دے اور مدیون

وَيُسْقِطُ الْبَعْضُ

(المسوى على المصنف، ۲: ۳۸۲)

”اہل علم اس واقعہ کے درمیان اور ان آثمار کے درمیان جو وضع و قیاس کے بارے میں مروی ہیں اس اس طرح تطبیق دیتے ہیں کہ ان آثمار اور روایات کا تعلق دین موعیل سے ہے اور یہ واقعہ دین حال سے متعلق ہے اور کتاب الرحمہ میں ہے کہ اگر ایک شخص کا دوسرے پر کسی مدت کے لئے دین واجب ہو تو دین کو مدت کے آنے سے پہلے یہ کرنا جائز نہیں کہ دین کا کچھ حصہ معاف کر دے تاکہ بقیہ دین فوراً وصول کرے۔۔۔ ہاں! اس میں کوئی حرج نہیں کہ جب دین کی ادائیگی کا وقت آجائے اس وقت کچھ دین وصول کر لے اور باقی معاف کر دے“

دیون موعیلہ اور دیون حالہ میں فرق اس لحاظ سے بالکل واضح ہے کہ دین حال میں مدت کی مدت کی شرط نہیں ہوتی اور تاخیر دیون کا حق نہیں ہوتا، لہذا چونکہ اس میں ”مدت“ منسفی ہے۔ اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ دین کا جو حصہ معاف کر دیا ہے وہ ”مدت“ کے عوض معاف کیا ہے لہذا اس میں رہا کے معنی نہیں پائے جاتے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرض حسن، حنفیہ، شوافع اور حنابلہ کے نزدیک موعیل مکرر سے موعیل نہیں ہوتا یعنی قرض میں مدت ذکر کرتے سے وہ مدت لازم نہیں ہوتی، مالکیہ کے نزدیک قرض موعیل ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”وَإِنْ أَجَلَ الْقَرْضِ لَمْ يَتَأَخَّلْ وَكَانَ خَالًا وَكُلُّ دَيْنٍ حَرَجٌ أَجَلُهُ لَمْ يَصْرَفْ مَوْجِلًا تَأَخَّلَ بِهِ، وَبِهَذَا أَقَالَ الْحَارِثُ الْعَلَكِيُّ وَالْأَذْرَاعِيُّ وَإِنَّ الْفَرْدَ

وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ: يَتَأَخَّلُ الْجَمِيعُ بِالتَّأَخُّلِ..... وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْقَرْضِ وَبَدَلَ الْمُتَلَفِ كَقَوْلِنَا“

”قرض موعیل کرنے سے موعیل نہیں ہوتا بلکہ ادائیگی فوری واجب رہے گی اور ہر وہ دین جس کی ادائیگی کا وقت آچکا ہو، اب وہ دین موعیل کرنے سے موعیل نہیں ہوگا، امام حارث العکلی امام اوزاعی، ابن منذر اور امام شافعی کا یہی قول ہے اور امام مالک اور امام لیث فرماتے ہیں کہ ہر قرض موعیل کرنے سے موعیل ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ قرض اور مالک شدہ چیز کے بدل کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا یہی قول ہے جو ہمارا ہے“

”اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَأْخِيرِ الدَّيْنِ الْحَالِ أَجَلًا، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: سَبَوَ كَانَ الْقَرْضُ إِلَى أَجَلٍ أَوْ غَيْرِ أَجَلٍ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ أَحَبُّ وَكَذَلِكَ الْعَارِضَةُ وَغَيْرُهَا، لَا عِنْدَهُمْ مِنْ بَابِ الْعِدَّةِ وَالْهَبَةِ غَيْرَ مُتَّبِعٍ وَهُوَ قَوْلُ الْحَارِثِ الْعَلَكِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَابْنِ الشَّيْخِ. وَقَالَ آئِينَ ابْنِ شَيْبَةَ: أَوَيْهِ نَا. وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ قَبْلَ الْأَجَلِ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَيْنٌ (عمدة القاری للعینی، ۲: ۶۰، کتاب الاساء باب اذا اقترضه الى اجل مسمى، مزید احکام القرآن للجصاص ج ۱ ص ۲۸۳۔ آیت کے تحت، فتح الباری ج ۵ ص ۶۶، مع المصنف ج ۲ ص ۳۸۲۔ تنقیح المحامد ج ۱ ص ۲۷۷۔ شرح المجملہ للذاتاسی ص ۴۳۹)

کسی مدت تک دین کو موخر کرنے کے

تک مدیون مقررہ مدت پر فوراً دین ادا نہ کر دے،
اور یہی سب سے زیادہ صحیح قول ہے۔“

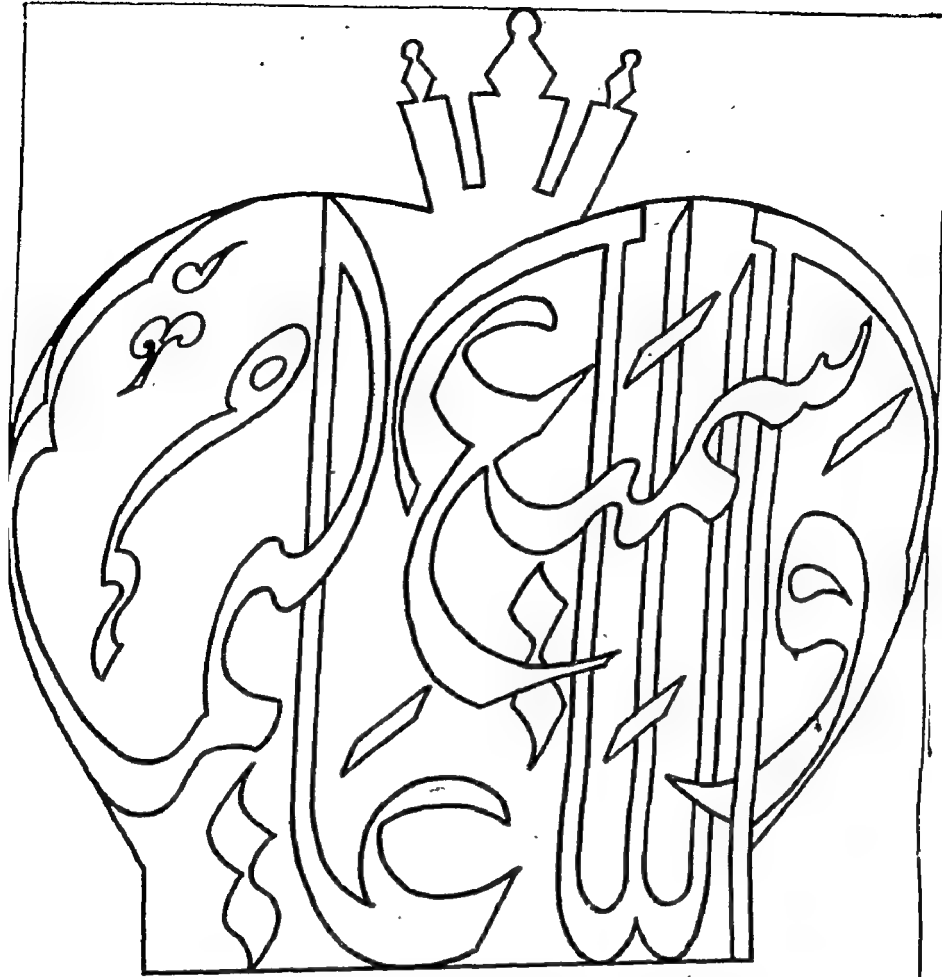
(تحریر الکلام فی مسائل الالتزام للخطاب ص
۲۳۱۔ دیکھئے فتح العالی المالك ج ۱ ص ۲۸۹)

یہ عبارات اس بارے میں بالکل صریح ہیں کہ
علماء مالکیہ کے نزدیک دیون حالہ میں ”ضع وتقبل“
کا اصول جاری کرنا جائز ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ
فقہاء مالکیہ کے علاوہ دوسرے فقہاء بھی اس مسئلہ
میں ان کے ساتھ متفق ہیں اس لئے کہ دوسرے
علماء نے جہاں کہیں ”ضع وتقبل“ کے حرام ہونے
کا ذکر کیا ہے، وہاں ”دیون موجدہ“ کی قید بھی
لگائی ہے جیسا کہ موطائیں امام محمد بن حسن کی ذکر
کروہ عبارت اور اس پر قائم کئے گئے ترجمہ الباب
سے یہی ظاہر ہو رہا ہے، اسی طرح علامہ ابن قدامہ
نے بھی اس مسئلہ کو ”دین موجدہ“ کے ساتھ مفید
کیا ہے (دولوں کی عبارات پیچھے گزر چکی ہیں) اور
یہ بات بدایت کے ساتھ ثابت ہے کہ کتب فقہ
میں مفہوم مخالفت حجت ہوتا ہے، لہذا اس سے
ظاہر ہوا کہ دیون حالہ میں ”ضع وتقبل“ جائز ہے،
حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نصف دین
ساقط کر دینے کے بارے میں حضرت کعبہ اور
حضرت ابن ابی حدرد رضی اللہ عنہما کا واقعہ ذکر کرنے
کے بعد فرماتے ہیں کہ:

”فَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي التَّطْبِيقِ بَيِّنَةٌ
بَيْنَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَنَّ الْأَثَرِ فِي التَّوَجُّلِ وَ
هَذَا فِي الْحَالِ وَفِي كِتَابِ الرَّحْمَةِ: التَّفَضُّلُ
عَلَى أَنْ مَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى إِنْسَانٍ إِلَى أَجَلٍ
فَلَا يَجْعَلُ لَهُ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ بَعْضُ الدَّيْنِ قَبْلَ
الْأَجَلِ لِيَجْعَلَ لَهُ الْبَاقِي عَلَى آيَةِ
لَا يَأْسُ إِذَا حَلَّ الْأَجَلُ أَنْ يَأْخُذَ الْبَعْضُ

تو یقینہ دین معاف ہے، یا تو تم بھی نقد ادا کرو،
یا فلاں وقت تک ادا کرو، لہذا اگر مدیون فوراً
ادا کر دے، یا اس کی مقررہ مدت پر ادا کر دے
مگر صرف ایک درہم یا نصف درہم یا کچھ زیادہ
باقی رہ جائے تو کیا اس صورت میں بھی دین
کے لئے اسقاط دین لازم ہو گا جس کا اس نے
وعدہ کیا تھا یا نہیں؟ جواب میں فرمایا کہ میری
راے میں اگر مدیون نے پوری رقم ادا نہیں کی
تو اس صورت میں اسقاط دین دین پر لازم نہیں
ہو گا، اور میری راے میں اسقاط دین شرط ادا
پر موقوف تھا۔ محمد بن رشد فرماتے ہیں کہ اس میں
چار اقوال ہیں، اور ایک قول وہی ہے جو اس
روایت میں ہے اور یہی اصح اور واضح کا قول
ہے اور مدوۃ الکبریٰ کی کتاب الصلح کے آخر
میں بھی یہی قول مذکور ہے، وہ یہ کہ دین پر دین
میں نمی کرنا اس وقت تک لازم نہیں ہو گا جب

اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سُننے، جانتے ہیں (القرآن)

ذَلِكَ: هَلْ تَكُونُ الْوَضِيعَةُ لَازِمَةً؟ فَقَالَ:
مَا رَأَى الْوَضِيعَةَ تَلَزِمُهُ إِذَا لَمْ يَعْجَلْ لَهُ
جَمِيعُ ذَلِكَ. وَارَى الَّذِي لَهُ الْحَقُّ عَلَى شَرْطِهِ
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رُشْدٍ: هَذِهِ مَسْئَلَةٌ يَتَخَصَّلُ
فِيهَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهُمَا قَوْلُهُ فِي هَذِهِ
الرِّوَايَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَصْبَغٍ فِي الْوَضِيعَةِ وَ
مِثْلُهُ فِي أَجْرِ كِتَابِ الصَّلَاحِ مِنَ الْمُدَّةِ أَنَّهُ

الْوَضِيعَةُ لَا تَلَزِمُهُ إِلَّا أَنْ يَعْجَلَ لَهُ حَبْ
مَا شَرَطَ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي سُبَّحَ وَهُوَ أَصَحُّ الْأَقْوَا
نَوَازِلِ كِتَابِ الْمَدْيَانِ وَالْمَغَالِيسِ بِ
عِيسَى سَ نَقَلَ كَرْتِي هُوَ ذَكَرَ كَيْفَ كَرَا
سَ يَهْ مَسْئَلَةً لَوْ جَاءَ كَيْفَ كَرَا كَيْفَ كَرَا
غَرِيمَ (مَدْلُونِ) سَ كَرْتِي كَرَا كَرَا كَرَا
كَوَقْتُ أَجْكَ كَرَا كَرَا كَرَا كَرَا كَرَا

چنانچہ مندرجہ بالا نصوص فقہیہ کی بنیاد پر مدت کے مقابلے میں دین کے کچھ حصے کے سقوط کی حرمت کو راجح قرار دیا گیا ہے۔

”ضع وتجمل“ کا اصول نافذ کرنا

مندرجہ بالا تفصیل سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ”ضع وتجمل“ کی ممانعت صرف دیون موجدہ میں ہے جہاں تک دیون حالہ کا تعلق ہے جن کی ادائیگی کے بارے میں عقد کے اندر کسی مدت کو شرط قرار نہیں دیا گیا ہے بلکہ مدیون ان کی ادائیگی میں کسی بھی وجہ سے تاخیر کر رہا ہے تو ظاہر یہی ہے کہ اسے دیون میں دین کے کچھ حصے کو چھوڑنے پر صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ مدیون باقی دین فوراً ادا کر دے۔ علماء مالکیہ نے اس کے جواز کی تصریح کی ہے چنانچہ المدونۃ الکبریٰ میں ہے کہ:

”قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ أَلْفٌ دِرْهَمٌ فَقَدْ خَلَّتْ، فَقُلْتُ: أَشْهَدُ وَأَنْ أَعْطَانِي مِائَةً دِرْهَمٍ عِنْدَ رَأْسِ الشَّهْرِ فَالْتَمَسْتُ مِائَةً دِرْهَمٍ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِنِي فَلَا لَفَ كُلَّهَا عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِهَذَا، وَإِنْ أَعْطَاهُ رَأْسَ الْهِلَالِ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَتَوَضَّعَ عَنْهُ السُّعُ مِائَةً فَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ رَأْسَ الْهِلَالِ فَلِلْمَالِ كُلُّهُ عَلَيْهِ“ (المدونۃ الکبریٰ ج ۱۱ ص ۲۷ آخر کتاب الصلح)

”میں نے ان سے کہا کہ اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر ایک شخص کے ذمہ میرے ایک ہزار روپے دین ہوں اور اس کی ادائیگی کا وقت آچکا ہو اور میں اس سے کہوں کہ اگر تم نے مہینہ شروع ہونے پر سودرہم ادا کر دیئے تو

نوسودرہم تمہارے ہیں، اور اگر تم نے ادا نہیں کئے تو پھر پورے ایک ہزار درہم ادا کرنے پڑیں گے؟ اس کے جواب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ مہینے کے شروع میں سودرہم ادا کر دے تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسے تم نے کہا، اور نوسودرہم اس سے ساقط ہو جائیں گے، اور اگر مہینے کے شروع میں اس نے سودرہم ادا نہیں کئے تو پھر پورا دین اس کے ذمہ رہے گا۔“

پھر اس کے بعد اسی قسم کا ایک اور مسئلہ ذکر فرمایا کہ:

”قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ مِائَةٌ دِينَارٌ وَمِائَةٌ دِرْهَمٌ حَالَهُ فَصَاحَتْهُ مِنِّي ذَالِكٌ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ دِرْهَمٍ نَقْدًا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ“

(المدونۃ الکبریٰ ج ۱۱ ص ۲۷ آخر کتاب الصلح)
”میں نے ان سے کہا کہ اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر کسی کے ذمہ میرے ایک سو دینار اور ایک سودرہم فی الحال واجب ہوں اور میں اس سے سو دینار اور ایک درہم نقد پر صلح کر لوں تو کیا یہ جائز ہے؟ امام مالک نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔“

اور علامہ خطاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
”وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ عِيسَى بْنِ نَوَازِلَةَ مِنْ كِتَابِ الْمَدْيَانِ وَالتَّغْلِيصِ وَنَصِّهِ: وَسَيِلُ عَنْ الرَّجُلِ يَقُولُ لِرَبِّهِهِ وَقَدْ خَلَّ حَقُّهُ: إِنْ تَجَلَّتْ لِي كَذَا وَكَذَا مِنْ حَقِّي بَقِيَّةً عَنْكَ مَوْضُوعٌ، إِنْ عَجَلْتَهُ لِي نَقْدًا السَّاعَةِ أَوْ إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ. فَتَجَلَّ لَهُ نَقْدًا، أَوْ إِلَى الْأَجَلِ، إِلَّا الذَّهَبَ أَوْ الْيَنْفَ أَوْ الْكُرْمِينَ“

اور علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ "المغنی" میں فرماتے ہیں:

"إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ فَقَالَ لِقَرْنِيهِ: ضَعْ عَنِّي بَعْضَهُ وَأَعْجِلْ لَكَ يَفْتَتَهُ، لَمْ يَعْجُرْ، كَرِهَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عُمَرَ وَالْمُسَدِّدُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَسَلَامٌ وَابْنُ الْحَسَنِ وَحَمَّادُ الْحَكَمِ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَهَشْلِيمُ وَابْنُ عَلَيْهِ وَاسْحَقُ وَالْبُخَيْرِيُّ، وَقَالَ الْإِمْلَادُ لِرَجُلَيْنِ فَقَالَ ذَلِكَ: كَلَامُكُمْ قَدْ أَذَنَ يَحْزِبُ قَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمْ يَرْبِهِ بَأْسًا. وَرَوَى ذَلِكَ عَنِ النَّخَعِيِّ وَابْنِ ثَوْرٍ أَنَّهُ أَخَذَ بَعْضَ حَقِّهِ، تَارَكَ لِبَعْضِهِ كَجَارٍ، كَمَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًا، وَقَالَ الْحَرَقِيُّ: لَا بَأْسَ أَنْ يَعْجَلَ الْمَكَاتِبَ لِسِتْدِهِ وَبَعْضَ عَنْهُ بَعْضَ كِتَابَتِهِ، وَلَسْنَا أَنَّهُ يَبْعُ الْكُلَّ فَلَمْ يَعْجُرْ، كَمَا لَوْ رَأَاهُ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ فَقَالَ: أَعْطَيْتُكَ شَرْهَ دَرَاهِمٍ وَتَعَجَّلَ لِي الْبَائِسَةُ الَّتِي عَلَيْكَ فَأَمَّا الْمَكَاتِبُ فَإِنَّ مَعَامَلَتَهُ مَعَ سِتْدِهِ وَهُوَ يَبْعُ بَعْضَ مَا لِيهِ بَبَعْضٍ فَدَخَلَتْ الْمَسَاحَةُ فِيهِ وَبَلَّغَتْهُ سَبَبُ الْعِثْقِ فَسُومُ فِيهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ."

"اگر ایک شخص کا دوسرے پر دین مؤجل ہو، اب وہ شخص اپنے غریم (قرض خواہ) سے کہے کہ مجھے دین کا کچھ حصہ سا قسط کر دو، بقیہ دین میں فوراً اگر کر دوں گا یہ صورت جائز نہیں حضرت زید بن ثابت، حضرت ابن عمر، حضرت مقداد، حضرت سعید بن المسیب اور حضرت سالم، حضرت حسن، حضرت حماد، حضرت حکم، امام شافعی، امام مالک، امام نووی اور حضرت بشیر، حضرت علیہ، امام اسحق اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس

صورت کو ناجائز قرار دیا ہے اور حضرات مقداد رضی اللہ عنہ نے ایسے دو شخصوں کو جنہوں نے ایسا معاملہ کیا تھا، خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم دونوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے اور امام مخنی، امام ابو ثور سے بھی یہی منقول ہے اس لئے کہ اس صورت میں قرض خواہ اپنے حق کا کچھ حصہ وصول کر رہا ہے اور کچھ حصہ معاف کر رہا ہے، لہذا یہ صورت جائز ہے جیسا کہ دین حال (نقد) میں یہ صورت جائز ہوتی ہے۔ اور امام حرقی فرماتے ہیں کہ اگر مکاتب غلام اپنے آقا کو بدل کتابت جلد ادا کر دے، اور اس کے بدلے میں آقا کچھ بدل کتابت معاف کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے نزدیک چونکہ مذکورہ صورت میں مدت کی بیع ہو رہی ہے اس لئے جائز نہیں ہے جیسے کہ اگر قرض خواہ دین میں اضافہ کرتے ہوئے مقروض سے کہے کہ تم میرا سود ہم کا قرض فوراً ادا کر دو، میں تمہیں دس درہم دوں گا (ظاہر ہے کہ یہ صورت جائز نہیں جہاں تک مکاتب غلام کا تعلق ہے، چونکہ اگر کامعاملہ اپنے مولیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے اور گویا کہ مولیٰ اپنے ایک مال کو دوسرے مال کے عوض فروخت کر رہا ہے اس لئے اس کے جواز میں مسامحت سے کام لیا گیا ہے، دوسرے اس لئے کہ یہ صورت اس غلام کی فوری آزادی کا سبب بھی بن رہی ہے اس لئے بھی اس میں تساہل سے کام لیا گیا ہے بخلاف مذکورہ صورت۔) (اس میں یہ بات نہیں پائی جا رہی ہے)

(مغنی لابن قدامہ مع الشرح الکبیر ۱/۴۲۱، ۴۵)

نے اصل راس المال جو اتنی دینار تھے اس پر اس سے صلح کر لی اور جو زائد (سود کے) پچالیس دینار تھے ان کو چھوڑ دیا۔

(مغازی الواقعی ج ۱ ص ۳۴۴ علامہ واقفی لکھتے ہیں کہ قبیلہ بنی قینقاع کی جلا وطنی کے وقت بھی بعینہ یہی قصہ پیش آیا تھا۔ دیکھئے ص ۱۷۹ ج ۱)

یہ روایت اس بارے میں بالکل صریح ہے کہ دین کا جو حصہ ساقط کیا گیا تھا وہ سود ہی تھا اصل راس المال کا حصہ نہیں تھا۔

اس لئے جمہور علماء کے نزدیک ”ضع تعجل“ کچھ ساقط کرو اور فوراً دے دو (کا معاملہ حرام ہے، چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے آثار ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ :

”قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمَكْرُوهُ السَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ سِنْدًا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ، فَيَضَعُ عَنْهُ الظَّالِمُ وَيُعْجِلُهُ الْمَطْلُوبُ قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ عِنْدَ تَابِئِ بْنِ لَهَ النَّبِيِّ يُؤَخِّرُ دَيْنَهُ بَعْدَ مُحَلِّهِ عَنْ غَرِيْبِهِ وَيَزِيدُ الْغَرِيْبُ فِي حَقِّهِ قَالَ: فَهَذَا الْوَبَاءُ بَعِيْنُهُ لَا شَكَّ فِيهِ“

”امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ امر مکروہ جس میں ہمارے نزدیک کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کا دوسرے شخص کے ذمہ کسی مدت پر دین واجب ہو، اور وہ دائن (طالب) دین کا کچھ حصہ ساقط کر کے بقیہ دین کا فوری مطالبہ کرے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ صورت ہمارے نزدیک اس صورت ہی کی طرح ہے کہ کوئی شخص مدیون کو

اور دین کی تاریخ کے بعد اور مہلت دے دے اور وہ مدیون اس مہلت کے بدلے دین میں کچھ اضافہ کر دے۔ فرماتے ہیں کہ یہ صریح رہا ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔“ (موطا امام محمد کتاب البیوع، باب ما جاز فی الربا فی الدین ج ۱ ص ۶۶)

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ موطا امام محمد میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا اثر ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ :

”قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَنْ وَجِبَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى إِنْسَانٍ إِلَى أَجَلٍ، فَسَأَلَ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ وَيُعْجَلَ لَهُ مَا بَقِيَ، كَمْ يَنْبَغُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ يُعْجَلُ قَلِيْلًا بَلْكَثِيْرًا، فَكَأَنَّهُ يَبِيعُ قَلِيْلًا تَمْدًا بَلْكَثِيْرًا دَيْنًا وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ“

”امام محمد فرماتے ہیں کہ ہم اس سے استدلال کرتے ہیں، اگر ایک شخص کا دوسرے شخص کے ذمہ کسی مدت پر دین واجب ہو، اور وہ اس سے کہے کہ وہ اس کا کچھ دین ساقط کر دے کا شرط یہ کہ وہ بقیہ دین فوراً ادا کر دے تو یہ صورت درست نہیں، اس لئے کہ اس صورت میں وہ دین کی مدت کے بدلے میں دین قلیل کو جلد طلب کر رہا ہے گویا کہ وہ قلیل نقد کو کثیر دین کے عوض فروخت کر رہا ہے، یہی قول حضرت عمر بن الخطاب حضرت زید بن ثابت اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔“

(موطا امام محمد ج ۱ ص ۳۲۲ باب الرجل يبيع المتاع او غيره نسيئة ثم يقول: انقضى وضع عنك)

۲۹۳ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ

حدی اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

”وَلَمَّا أَجَلِيَ بَنِي النَّضِيرِ قَالُوا: إِنَّ لَنَا دُونَكَ
عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: صُغُوا وَانْعَمُوا، وَمَعْلُومٌ
أَنْ مِثْلَ هَذِهِ الْعَامَلَةِ لَا يَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
فَإِنْ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ فَوَضَعَ
عَنْهُ بَعْضُهُ بَسْرَطًا أَنْ يُعْجَلَ بِقَضَائِهِ لَمْ يَجْزُ
كَرَهُ ذَلِكَ عُمَرُ وَرُوَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ۝

(شرح السیر الكبير للسرخسی ۴۰: ۱۴۱۲ فقره ۱۴۱۷)

نمبر ۲۷۳۸ بھر دوبارہ یہی مسئلہ صلاح الدین کی تحقیق کے ساتھ ج ۳: ۴۱۹ فقرہ نمبر ۲۹۲ پر ذکر کیا گیا ہے)

”جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر کو جلا وطن کر دیا تو وہ لوگ حضور کے پاس آئے اور کہا کہ لوگوں پر ہمارے دین ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: دین کا کچھ ساقط کر دو اور بقیہ دین فوراً لے لو اور یہ بات طے ہے کہ مسلمان کے درمیان آپس میں یہ معاملہ ناجائز ہے اس لئے کہ اگر کسی شخص کا دوسرے کے ذمہ دین ہو اور دین کی ادائیگی کا وقت ابھی نہ آیا ہو تو وہ دین اگر اس شرط پر دین کا کچھ حصہ چھوڑ دے کہ دیون دین فوراً ادا کر دے تو یہ معاملہ جائز نہیں اور حضرت عمر و حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم نے اس معاملہ کو مکروہ کہا ہے۔“

اس خواب کا حاصل یہ ہے کہ چونکہ اس وقت مسلمان بنی نفیر کے ساتھ حالت جنگ میں تھے اور اس وقت ان کے لئے بنی نفیر کے پورے مال پر قبضہ کر لینا بھی جائز تھا۔ لہذا اگر مسلمانوں نے ان کے دن کا بعض حصہ کم کر دیا تو یہ بطریق اولیٰ جائز ہو گا۔

بنی النضر کے قصہ سے استدلال درست نہ ہونے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر یہود دوسرے لوگوں سے سود پر لین دین کا معاملہ کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے جس حصے کو ساقط کرنے کا حکم فرمایا ہے اس سے مراد وہ سود ہے جو اس المال سے زائد ہو، اس المال میں کسی گمنامی کرنے کا حکم نہیں دیا، اس بات کی تائید واقدی کی عبارت سے ہوتی ہے جو انہوں نے اس واقعہ کے بیان میں لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں :

”فَاجْلَاهُمْ (أَيَّ بَنِي النَّضِيرِ) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْهَيْدَيْتَةِ وَوَلَّى خُرَاجَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمَةَ، فَقَالُوا: إِنَّ لَنَا دِيُونًا عَلَى النَّاسِ إِلَى أَجَالٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَجَّلُوا وَصْعُوا. فَكَانَ لِأَيِّ رَافِعِ سَلَامِ بْنِ الْحَقِيقِ عَلَى أَسِيدَيْنِ هَضِيرٍ عَشْرُونَ وَمِائَةً دِينَارٍ إِلَى سَنَةِ فَصَالِحَهُ عَلَى اخْتِزَارِ أَسْ مَالِهِ ثَمَانِينَ دِينَارًا وَابْطَلَ مَا فَضَلَ“

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نضیر کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا اور حضرت محمد بن مسلمہ کو اس کا نگران مقرر فرمایا، اس وقت وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اکر کہا کہ لوگوں پر ہمارے دین واجب ہیں، جن کی ادائیگی مختلف مدتوں پر ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی لے لو اور ساقط کر دو اور ابی رافع سلام بن الحفیق کے حضرت اسید بن حفصہ کے ذمہ ایک سو بیس دینار دین تھے جن کی واپسی سال گزرنے پر ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت اسید بن حفصہ رضی اللہ عنہ

ہیں۔ پہلی حدیث وہ ہے جو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ :

”لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِأَخْرَاجِ بَنِي النَّضِيرِ مِنَ الْمَدِينَةِ جَاءَهُ
نَاسٌ مِنْهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ
بِأَخْرَاجِهِمْ وَلَهُمْ عَلَى النَّاسِ دِيُونٌ كَمْ مَحَلٌّ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَعَوْا وَتَعَبُوا“
(السنن الكبرى للبيهقي، ٤: ٢٨، كتاب البيوع
باب من عجل له ادنى من حقه)

”جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نضیر کو مدینہ طیبہ سے منسلک جانے کا حکم فرمایا تو کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ نے بنی نضیر کو مدینہ سے نکلنے کا حکم فرمایا ہے حالانکہ لوگوں پر ان کے دیون باقی ہیں جن کی ادائیگی کا وقت ابھی نہیں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ساقط کر دو اور جلدی ادا کر دو“

اس حدیث سے اس معاملہ کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث جو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اگلے باب میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ :

”أَسْلَفْتُ رَجُلًا مِائَةَ دِينَارٍ ثُمَّ خَرَجَ
سَهْمِي فِي بَيْتِ بَعْثَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ: عَجَلٌ لِي بِتِسْعِينَ دِينَارًا
وَاحِدًا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ، فَقَالَ: لَعَنَ فِدَكَرُذُوكَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:
أَكَلْتُ رِثَا بَأْمَقْدَادٍ وَأَطْعَمْتُهُ“

”میں نے ایک شخص کو ایک سو دینار بطور قرض دیتے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وفد بھیج رہے تھے اس میں میرا نام بھی آگیا میں نے اس شخص سے کہا کہ اگر تم مجھے نوے دینار فوراً دے دو، میں تمہیں دس دینار چھوڑ دیتا ہوں، اس نے منظور کر لیا اور میں نے اس سے نوے دینار لے لئے پھر بعد میں تسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے مقداد! تم نے خود بھی سود کھایا اور دوسروں کو بھی کھلایا۔“ (حوالہ بالا)

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح کر دی ہے کہ سند کے اعتبار سے دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، اس لئے دونوں میں سے کسی ایک کو حجت اور دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جاسکتا، البتہ فقہاء نے جانب حرمت کو ترجیح دی ہے، اس لئے کہ جب دین کی تاخیر کی صورت میں دین میں زیادتی مکرنا سود میں داخل ہے، اسی طرح دین کی تکمیل اور جلدی کی صورت میں دین کے اندر کمی بھی اس میں داخل ہے۔

جہاں تک بنی نصیر کے واقعے کا تعلق ہے تو وہ حجت نہیں بن سکتا۔ اولاً تو اس لئے کہ اس کی سند ضعیف ہے، ثانیاً اس لئے کہ اگر سند اس واقعہ کو درست بھی تسلیم کر لی جائے تو یہ کہنا ممکن ہے کہ بنی نصیر کی جلا وطنی کا یہ واقعہ سترہویں پیش آیا ہو، اس طرح یہ واقعہ سود کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے کا ہو جائے گا۔

علامہ شمس اللہ محمد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ذکر کر کے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ مسلمان اور حرمی کے درمیان سود نہیں ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ:

بیمار کا علاج

الکتاب
الکتاب

۱۳ھ

۹۱

جلدی حاصل کر لو) کا نام دیا جاتا ہے۔

اس کے حکم میں فقہاء کا اختلاف ہے مجاہد
میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
تابعین میں سے حضرت ابراہیم بن محمد رضی اللہ عنہ
احناف میں سے امام زفر بن ہدیل اور شوافع
میں سے سیح ابونور اس کے جواز کے قائل ہیں۔
اور صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عمر اور زید بن
ثابت رضی اللہ عنہما اور تابعین میں سے امام محمد
بن سیرین اور حضرت حسن بصری، حضرت ابن مسیب
حضرت حکم بن عقیقہ اور امام شعبی رحمہم اللہ تعالیٰ
اس کے عدم جواز کے قائل ہیں اور ائمہ اربعہ کا
بھی یہی مسلک ہے۔

(دیکھئے موطا امام مالک: ۱: ۴۱، مصنف عبدالرزاق: ۱: ۱۱۱)

اس سلسلے میں دو مرقع حدیثیں آپس میں
متعارض ہیں اور سند کے اعتبار سے دونوں ضعیف

اور دوسرا معاملہ اس لئے درست ہے کہ اس میں
کسی زیادتی کی شرط کے بغیر قرض کا مطالبہ کیا جا رہا
ہے اور شرط غایہ بھی جائز ہے۔

دین کا کچھ حصہ چھوڑ دینا

آج کل بعض تجارت دیون موجدہ (۵۵ دین
جس کی ادائیگی کی تاریخ ابھی نہیں آئی) میں یہ
معاملہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے دین کے کچھ حصے کو
اس شرط پر چھوڑ دیتے ہیں کہ دیون باقی دین فی
الحال ادا کر دے۔ مثلاً عمرو پر زد کے ایک ہزار
روپیہ دین تھا۔ اب زید عرو سے کہتا ہے کہ میں
سو روپے دین کے چھوڑ دیتا ہوں بشرطیکہ تم نو سو
روپے فی الحال ادا کر دو۔ فقہ کی اصطلاح میں
اس معاملے کو "ضع و تجل" (کچھ ساقط کرو اور

قبول کر لیتا ہے۔ اور بینک دستاویز پر پھر یہ شدت
 قائم نہیں ہے فیصد کے اعتبار سے کتنی کمر کے
 باقی رقم حاصل کے حوالے کر دیتا ہے۔ (اندووس
 سنٹ) اکاؤنٹ پر یہ ہے کہ حاصل دستاویز اس
 دستاویز کی پشت پر دستخط کر دیتا ہے جو اس
 بات کی علامت ہوتی ہے کہ دستاویز کا حاصل
 بینک کے حق میں اس رقم سے دست بردار
 ہو رہا ہے۔

لیکن مندرجہ بالا معاملے کو تھوڑی سی تبدیلی کے ذریعہ درست کیا جاسکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اولاً حامل دستاویز بینک کو مشتری (دستاویز جاری کرنے والا) سے دین وصول کرنے کا وکیل بنادے، اور اس وکالت پر یہ شخص بینک کو کچھ اجرت بھی دیدے، اس کے بعد نئے معاملہ کے ذریعہ یہ شخص (حامل دستاویز) دستاویز پر تحریر شدہ رقم کے بقدر بینک سے قرض لے لے، اور بینک کو اس کا اختیار دیدے کہ جب مشتری سے اس دستاویز کے عوض رقم وصول ہو جائے تو وہ اس رقم سے اپنا قرض وصول کر لے، اس طرح یہ دو معاملہ پر علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے پہلا معاملہ یہ کہ یہ شخص بینک کو قرض وصول کرنے کے لئے کسی معین اجرت پر اپنا وکیل بنادے اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ وہ خود بینک سے قرض لے لے اور بینک کو دستاویز کے بدلے وصول کرنے والی رقم سے اپنا قرض وصول کرنے کا اختیار دیدے۔ لہذا شرعی لحاظ سے یہ دونوں معاملات درست ہو جائیں گے، پہلا معاملہ تو اس لئے درست ہے کہ اس میں اجرت پر وکیل بنانا ہے۔ اور شرعاً اجرت پر وکیل بنانا جائز ہے۔

عوض میں ہیں جو میں نے تمہاری طرف سے دین ادا کر کے کی ہے۔

پھر بکر زید کے پاس آتا ہے کہ میں عمر کو لئے تمہاری طرف سے دین کا ضمانت بنتا ہوں، بشرطیکہ تم مجھے دس ڈالرز ضمانت کی اجرت کے طور پر ادا کرو، اور جب تم دین ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ گے تو میں تمہاری طرف سے دین ادا کروں گا اور تمہارے ذمے یہ سو ڈالر قرض ہو جائے گا۔

اب جو لوگ کفالت پر اجرت لینے کے جواز کے متائل ہیں ان کے نزدیک بکر نے جس اجرت کا مطالبہ کیا ہے، وہ جائز ہے اور خالد نے جس اجرت کا مطالبہ کیا ہے وہ ناجائز ہے۔ جب کہ خالد بالفعل اپنا مال بھی لگا رہا ہے، دوسری طرف بکر نے اپنا کوئی مال نہیں لگایا وہ تو صرف وقت مقررہ پر ادائیگی کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ لہذا جو شخص اپنا مال لگا رہا ہے اس کے لئے اجرت کا مطالبہ کرنا حرام ہے تو وہ شخص جو ادائیگی کی صرف ذمہ داری لے رہا ہے۔ اس کے لئے اجرت کا مطالبہ بشرط اولیٰ حرام ہے۔

دوسرے نقطوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر قبیلہ اہل کی طرف سے ادارہ دین پر مجبور ہو جائے تو اس صورت میں وہ اہل سے صرف اتنی رقم کا مطالبہ کر سکتا ہے جتنی رقم اس نے ادائی ہے۔ اس سے زیادہ رقم کا مطالبہ شرعاً وسود ہوئے کی بنا پر حرام ہے تو پھر اس قبیلہ سمیلتے کسی مال کا مطالبہ کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے جس نے کوئی ادائیگی نہیں کی بلکہ اس نے صرف ادائیگی کی ذمہ داری لی ہے۔

بہر حال اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ضمانت پر اجرت لینا کسی حال میں جائز نہیں۔ لیکن

سوال یہ ہے کہ اسلامی بینکوں کو بین الاقوامی تجارت اور لین دین میں اور کریڈٹ لیٹر (LETTER OF CREDIT) جاری کرنے میں اس کی ضرورت رہتی ہے تو پھر اس کی متبادل صورت کیا ہو سکتی ہے؟

جواب یہ ہے کہ بینک کیلئے اپنے عمیل سے دو چیزوں کا مطالبہ کرنا جائز ہے۔

(۱) لیٹر آف کریڈٹ (LETTER OF CREDIT) جاری کرنے کے عمل میں بینک کے جو ادائی خراجہ اور مصارف ہوتے ہیں ان کا مطالبہ کرنا عمیل سے جائز ہے۔

(۲) امپورٹر اور ایکسپورٹر کے درمیان معاملہ کی تکمیل کے سلسلہ میں بینک جو خدمات بجالاتا ہے اس پر بحیثیت وکیل، یا بحیثیت دلال، یا درمیانی واسطہ ہونے کی حیثیت سے اپنی خدمات پر اجرت کا مطالبہ کرنا بینک کے لئے جائز ہے، لیکن صرف کفالت اور گارنٹی پر کسی اجرت کا مطالبہ کرنا بینک کے لئے جائز نہیں۔

بیل آف ایکسچینج کے ذریعہ

بعض اوقات دین کی توثیق اس طرح کی جاتی ہے کہ ایک دستاویز لکھی جاتی ہے جس پر یہ تحریر ہوتا ہے کہ وہ مشتری بائع کی اپنی رقم کا آج ہی مدت کے لئے بدلوں ہے اور وہ یہ رقم فلان تاریخ پر بائع کو ادا کر دے گا اور پھر اس پر مشتری اپنے دستخط کر دیتا ہے۔ آج کل اس دستاویز کو "بیل آف ایکسچینج" (BILL OF EXCHANGE) کہا جاتا ہے اور جس تاریخ پر مشتری دین ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہے

دین ادا کرنے سے قاصر رہا تو میں دین ادا کروں گا اس قسم کی ضمانت کو کفالت کہاجاتا ہے۔ کتب فقہاء میں اس کے مفصل احکام مذکور ہیں۔ جنہیں یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں لیکن کفالت کا ایک مسئلہ ہم یہاں بیان کریں گے۔ وہ یہ کہ آیا ضمانت اور گارنٹی پر کسی اجرت اور حق محت کا مطالبہ کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اسلئے کہ موجودہ دور میں بینک اس وقت تک دین کی ادائیگی کی گارنٹی نہیں دیتا جب تک (مکفول لہ) وہ شخص جس کی طرف سے بینک گارنٹی دے رہا ہے، بینک کو یقین اجرت ادا نہ کرے اور یہ اجرت منجبتی دین کی مقدار کے لحاظ سے متعین کی جاتی ہے۔ مثلاً تین فیصد یا چار فیصد اور کبھی کسی طرح سے متعین کی جاتی ہے۔

اسلامی فقہ میں یہ بات معروف ہے کہ قرض کی طرح گارنٹی بھی ایک عقد تبرع ہے اور اس پر کسی طرح کی اجرت کا مطالبہ کرنا جائز نہیں لیکن دور حاضر کے بعض حضرات نے اجرت لینے کے جواز پر اس سے استدلال کیا ہے کہ چونکہ گارنٹی موجودہ دور کی تجارت کا ایک لازمی جزو نہیں گیا ہے یہی وجہ ہے اس کام کے لئے مستقل ادارے قائم ہو چکے ہیں اور ان خدمات کی فراہمی کیلئے وہ ادارے بڑی بڑی رقمیں صرف کر رہے ہیں اس لئے اب یہ محض عقد تبرع نہیں رہا بلکہ یہ ایک تجارتی معاملہ بن چکا ہے جس کی تاحسروں کو ضرورت رہتی ہے خاص کر بین الاقوامی تجارت میں اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ اور اجرت کے بغیر گارنٹی دینے والا کوئی میسر نہیں آتا۔ اس لئے گارنٹی پر اجرت دینا جائز ہے۔ لیکن یہ دلیل درست نہیں اس لئے کہ اگر

اس کو درست مان لیا جائے تو پھر قرض پر بھی منافع کا مطالبہ جائز ہونا چاہئے، اس لئے کہ یہ دلیل قرض پر بھی پوری طرح صادق آتی ہے کیونکہ قرض بھی اصلاً شخص ایک عقد تبرع ہے۔ لیکن موجودہ دور کی تجارت کی ایک ضرورت بن چکا ہے، اور قرض فراہم کرنے کے لئے مستقل ادارے اور بینک قائم ہیں اور مطلوبہ مقدار میں تبرعاً قرض دینے والا کوئی شخص نہیں ملے گا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرض پر منافع لینا جائز ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ عقد تبرع ہونے کے اعتبار سے گارنٹی اور قرض میں کوئی فرق نہیں ہے جس طرح قرض پر نفع لینا جائز نہیں ہے اسی طرح گارنٹی پر اجرت لینا بھی جائز نہیں ہے بلکہ گارنٹی پر اجرت کا مطالبہ کرنا قرض پر منافع کے مقابلے میں بطریق اولیٰ جائز نہیں۔ اس لئے کہ کفالت (گارنٹی) میں مکفول لہ کی طرف سے دین کی ادائیگی کا محض التزام ہوتا ہے۔ اور جب وہ کفیل اس کی طرف سے دین ادا کر دیتا ہے اس وقت اخیل کے ذمہ کفیل کا قرض ہو جاتا ہے، گویا کہ کفیل صرف قرض دینے کا اپنے اوپر التزام کر رہا ہے اور جب قرض دینے پر کسی منافع کا مطالبہ جائز نہیں ہے تو پھر صرف قرض دینے کے التزام پر منافع یا اجرت کا مطالبہ بطریق اولیٰ جائز نہیں ہونا چاہئے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ زید نے عمرو سے سو ڈالر قرض طلب کئے۔ اب عمرو نے زید سے ضمانت کا مطالبہ کیا کہ کوئی ضمانت لاؤ، اب خالد زید سے کہتا ہے کہ میں تمہارا قرض ابھی ادا کر دیتا ہوں بشرطیکہ مجھے ایک سو دس ڈالر ادا کر دو گے۔ اور یہ دس ڈالر زائد اس خدمت کے

دستاویزات پر قبضہ کرتے سے رکن تمام ہو جائے گا۔ اور پھر وہ چیز بطور عاریت کے راہن کے قبضہ میں رہے گی۔

(۲) — جیسا کہ فقہار نے ذکر فرمایا ہے کہ رکن پر مرتہن کے قبضہ کو شرط قرار دینے کی علت یہ ہے کہ مرتہن ضرورت کے وقت اس چیز کو بیچ کر اپنا دین وصول کر لے اور مذکورہ ”رہن سائل“ میں قانوناً اگر کمینٹ میں مذکور شرائط کی بنیاد پر مرتہن کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ ضرورت کے وقت اس کو بیچ کر اپنا دین وصول کر لے۔ لہذا یہ بات محتمل ہے کہ رکن کی مذکورہ صورت میں حتمی قبضہ شرط قرار نہ دیا جائے اس لئے کہ ان شرائط کی بنیاد پر قبضہ کا جو مقصود ہے وہ حاصل ہے۔

(۳) — رکن کا مقصد دین کی توثیق ہے اور اس مقصد کے حصول کے لئے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ دائن مدیون کی ملک کو اپنے قبضہ میں لے لے، اور اس کو اس کے اندر تصرف کرنے سے روک دے جب تک کہ دین وصول نہ ہو جائے۔ لیکن اگر دائن خود اپنے مقصد کے حصول کے لئے اس سے کم پر راضی ہو جائے اس طرح کہ عین مرہون راہن کے قبضہ میں رہتے دے۔ اور مرتہن کو صرف اس شے مرہون کے ذریعہ اپنا دین وصول کرنے کا حق باقی رہ جائے تو بظاہر شرطاً اس میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی۔

(۴) — ”رہن سائل“ میں فریقین (راہن اور مرتہن) کو مصلحت اور فائدہ حاصل ہے۔ راہن کو جو مصلحت اور فائدہ حاصل ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس کو اپنی چیز کے انتفاع سے محروم نہیں ہونا پڑے گا۔ اور مرتہن کو یہ مصلحت اور فائدہ ہے کہ کسی ضمان کے لزوم کے بغیر اس کے

پاس اپنا دین وصول کرنے کا حق محفوظ ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے رکن کی مذکورہ صورت میں اگر راہن مفلس ہو جائے تو دوسرے غلام کو ضرر اور نقصان پہونچے گا۔ اس لئے کہ مرتہن دوسرے غلام کے مقابلے میں اس چیز کا زیادہ حق دار ہوگا۔ لیکن دوسرے غلام کو پہونچنے والا یہ ضرر نہ تو اس وقت شرعاً معتبر ہے جب رکن پر مرتہن کا قبضہ ہو اور نہ اس وقت معتبر ہے جب مرتہن نے رکن پر قبضہ کرنے کے بعد راہن کو بطور عاریت دیدیا ہو جیسا کہ تیجھے بیان کیا گیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ مجرد اس ضرر سے رکن فاسد نہیں ہوتا۔

(۵) — موجودہ دور کی عالمی تجارت میں جب کہ بائع ایک شہر میں مقیم ہو اور مشتری دوسرے شہر میں، اس وقت مشتری مرہون پر قبضہ کرتا معتذر ہو جاتا ہے اس لئے کہ مشتری مرہون کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں بڑے اخراجات ہوتے ہیں، اسی صورت میں دین کی توثیق کی ”رہن سائل“ کے علاوہ کوئی دوسری صورت میں نظر نہیں آتی۔

بہر حال مندرجہ بالا پانچ ملاحظات کی بنیاد پر میری رائے کارجان ”رہن سائل“ کے جواز کی طرف ہوتا ہے لیکن قطعی فیصلہ سمیلتے علماء حضرات ان پر غور فرمائیں، واللہ سبحانہ اعلم۔

تیسرے شخص کی طرف سے گارنٹی

حصول قرض پر ضمانت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی تیسرا شخص ادارہ دین کی ضمانت لے لے، اور یہ ذمہ داری قبول کرے کہ مدیون اھیل اگر

قول ہے اس لئے کہ جب بیع کو بائع کے پاس بطور رهن رکھنے کی شرط لگائی گئی اس وقت وہ بیع مشتری کی ملکیت میں نہیں بھی، چاہے یہ شرط ہو کہ مشتری اس بیع پر قبضہ کرنے کے بعد رهن کے طور پر رکھوائے گا یا قبضہ سے پہلے رهن رکھوانے کی شرط ہو۔۔۔ مگر ظاہر الروایہ یہ حکم مطابق یہ رهن درست ہے۔۔۔ لیکن اگر بیع کے اندر رهن کی شرط نہیں لگائی مگر بیع مکمل ہونے کے بعد اسی بائع کے پاس بیع کو رکھوایا تو اس صورت میں اگر بیع لازم ہونے کے بعد وہ بیع بطور رهن رکھوائی ہے تو یہ صورت بطریق اولیٰ درست ہے۔ اس لئے کہ لزوم بیع کے بعد جب مشتری یہ بیع غیر بائع کے پاس رهن رکھوا سکتا ہے تو پھر بائع کے پاس رکھوانا بھی جائز ہے اور جب غیر من کے بدلہ میں اس بیع کو رهن رکھوا سکتا ہے تو من کے بدلہ میں بھی رهن رکھوانا صحیح ہے۔ اور اگر لزوم بیع سے پہلے مشتری نے وہ بیع رهن رکھوائی ہے تو اس صورت میں یہ مسئلہ اس امر پر متفرع ہو گا کہ مشتری کے لئے بیع میں تصرف جائز ہو گیا تھا یا نہیں؟ لہذا بیع کی جس صورت میں مشتری کو بیع کے اندر تصرف کرنا جائز ہو گا، اس صورت میں اس بیع کو رهن رکھوانا بھی جائز ہے اور جہاں بیع میں تصرف جائز نہیں، وہاں رهن رکھوانا بھی جائز نہیں، فیونکہ رهن رکھوانا درحقیقت ایک قسم کا تصرف ہے تو یہ رهن حکم میں بیع کے مشابہ ہو گا۔

الرهن السائل

اسلامی ممالک کے بہت سے قوانین میں

حدیٰ اسلامی و بیسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

رهن کی ایک اور صورت بھی ملتی ہے جس میں مرہن شیئی مرہون پر قبضہ نہیں کرتا بلکہ وہ چیز راہن کے پاس ہی رہتی ہے لیکن راہن مدیون جب ادارہ دین سے قاصر رہے تو پھر مرہون راہن سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ شیئی مرہون کو بیچ کر دین ادا کرے، اس قسم کے رهن کو مکسجی "الرهن الساذج" (SIMPLE MORTGAGE) سادہ رهن کہا جاتا ہے۔ اور بھی "الذمۃ السائلۃ" (FLOATING CHARGE) کہا جاتا ہے، مثال کے طور پر مدیون اپنی گاڑی راہن کے پاس بطور رهن رکھوائے لیکن گاڑی بدستور مدیون راہن کے قبضے میں رہے اور وہ اس کو اپنی ضروریات میں استعمال بھی کرتا رہے لیکن جب تک وہ راہن مرہن راہن کا دین ادا نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اس گاڑی کو آگے فروخت نہیں کر سکتا، اور اگر وہ راہن مرہن کا دین ادا کرنے سے قاصر ہو جائے تو پھر مرہن کو اس چیز کے بیچنے کا حق بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور اس بیچنے کے حق کو "الذمۃ السائلۃ" (FLOATING CHARGE) کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دین پر تصدیق اور اعتماد کے حصول کے لئے اس قسم کا رهن رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ فقہی اعتبار سے اس کے جواز میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر فقہاء نے رهن کے صحیح اور پورا ہونے کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ مرہن اس شیئی مرہون پر قبضہ کرے اور اس شرط کی بنیاد قرآن کریم کی یہ آیت ہے:

"فَرِهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ" (سورۃ البقرہ: ۲۸۳)

جبکہ رهن کی مذکورہ صورت میں مرہن شیئی مرہون پر قبضہ نہیں کرتا۔ اسلئے یہ رهن درست نہ

بہر حال مندرجہ بالا عبارات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس قسم کے رہن کے جواز میں بعد کے فقہاء کرام کا کوئی اختلاف نہیں ہے بشرطیکہ صلہ عقد میں یہ رہن مشروط نہ ہو لیکن اگر صلہ عقد ہی میں یہ رہن مشروط ہو تو پھر اس صورت کے جواز میں علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف نقل کیا ہے لیکن ان کے نزدیک صحیح اور قابل اعتماد مسلک جواز ہی کا ہے چنانچہ المعنی میں فرماتے ہیں کہ :

وَإِذَا تَبَاعَدَ بِشَرَطِ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ رَهْنًا عَلَى تَمَيُّنِهِ لَمْ يَصَحْ، قَالَ ابْنُ كَامِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ الْبَيْعَ حِينَ شَرَطَ رَهْنَهُ لَمْ يَكُنْ مِلْكًا لَهُ وَسَوَاءٌ شَرَطَ أَنَّهُ يَقْبِضَهُ ثُمَّ يَرْهِنَهُ أَوْ شَرَطَ رَهْنَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ.... وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ صَحَّةُ رَهْنِهِ.... فَأَمَّا إِنْ لَمْ يَشْرُطْ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ لَكِنْ رَهْنَهُ عِنْدَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ لَزُومِ الْبَيْعِ قَالَ أُولَى صَحَّتْ، لِأَنَّهُ يَصِحُّ رَهْنُهُ عِنْدَ غَيْرِهِ فَصَحَّ عِنْدَ لَغْوِهِ، وَلَا تَنْتَهِى صَحَّةُ رَهْنِهِ عَلَى غَيْرِ تَمَيُّنِهِ فَصَحَّ رَهْنُهُ عَلَى تَمَيُّنِهِ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ لَزُومِ الْبَيْعِ ابْتِنَى عَلَى جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِي الْبَيْعِ، فَنُفِيَ كُلُّ مَوْضِعٍ جَازٍ التَّصَرُّفَ فِيهِ جَازَ رَهْنَهُ وَمَا لَافِلًا، لِأَنَّهُ تَوَخَّيَ تَصَرُّفَ قَاسِمِهِ بَيْعَهُ.

(المعنی لابن قدامہ ج ۴ ص ۲۰ کتاب الرهن)
اگر بائع اور مشتری اس شرط پر بیع کا معاملہ کریں کہ بیع بائع کے پاس ہی رہن کے مقابلے میں بطور رہن کے رکھی جائے گی تو یہ بیع صحیح نہیں، علامہ ابن حامد رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہی فرمایا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا بھی یہی

کیا تھا، بلکہ قبضہ کرنے سے پہلے ہی مشتری نے بائع کے پاس بیع بطور رہن کے رکھوادی تو اس صورت میں یہ بیع رہن نہیں بنے گی۔ اس لئے کہ اب وہ بیع حصول ثمن کے لئے مجبوس ہے۔ اس عبارت کے تحت علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :

قَوْلُهُ: "لَا تَنْتَهِى حِينَئِذٍ يَصْلُحُ الْخ" أَيْ لَتَعْيُنِ مِلْكِهِ فِيهِ، حَتَّى تُؤْهِلَكَ يَهْلِكَ عَلَى الْبُسْتَرِيِّ وَلَا يَنْقَسِحُ الْعَقْدُ. قَوْلُهُ: "لَا تَنْتَهِى مَجْبُوسٌ بِالتَّمَنُّنِ" أَيْ وَضْمَانُهُ يَخَالَفُ ضَمَانَ الرَّهْنِ فَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا بِضْمَانَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَا سَخَالَهٖ اجْتِمَاعُهُمَا حَتَّى لَوْ قَالَ: امْسِكِ الْبَيْعَ حَتَّى أُعْطِيَكَ التَّمَنُّنَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَهَلْكَ انْقَسَحَ الْبَيْعُ - زَيْلَعِي -

(رد المحتار مع الدر المختار کتاب الرهن ج ۴ ص ۴۹۷)
قوله: "لَا تَنْتَهِى حِينَئِذٍ يَصْلُحُ الْخ" اس لئے کہ اس میں مشتری کی ملکیت متعین ہو چکی تھی یہ بھی وجہ ہے کہ اگر اس کے بعد وہ چیز ہلاک بھی ہو جائے تو مشتری کی طرف سے ہلاک ہو گئی اور ہلاکت کی بنیاد پر بیع فصیح نہیں ہوگی۔
قوله: "لَا تَنْتَهِى مَجْبُوسٌ بِالتَّمَنُّنِ" اس لئے کہ مجبوس بالتمنن کا ضمان رہن کے ضمان سے مختلف ہے، اور ایک ہی چیز دو مختلف ضمانوں کی طرف سے مضمون نہیں ہو سکتی اس لئے کہ دو مختلف ضمانوں کا ایک چیز میں جمع ہونا محال ہے حتیٰ کہ اگر مشتری بیع پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی بائع سے یہ کہہ دے کہ جب تک میں تم کو ثمن ادا نہ کروں اس وقت تک بیع اپنے پاس رکھتا، اس صورت میں اگر بیع بائع کے پاس ہلاک ہو جائے تو بیع فصیح ہو جائے گی۔

اور پھر علامہ حصعلی رحمۃ اللہ علیہ در مختار میں
اور وضاحت کے ساتھ اس مسئلہ کو بیان فرماتے
ہیں چنانچہ لکھتے ہیں کہ :

وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ الَّذِي قَالَ لَهُ
الْمُسْتَرِي، أَمْسَكَهُ هُوَ الْمَبْعُ الَّذِي اشْتَرَاهُ
بِعَيْنِهِ لَوْ بَعْدَ قَبْضِهِ لَأَنَّهُ حَسْبُكَ يَصْلَحُ أَنْ
يَكُونَ رَهْنًا بَيْنَهُمَا، وَلَوْ قَبْلَهُ لَا يَكُونُ رَهْنًا
لَأَنَّهُ مَحْبُوسٌ بِالْمَمْنِ .

وہ چیز جس کے بارے میں مشتری نے
باع سے یہ کہا کہ : تم اس کو اپنے پاس روک لو،
اگر وہ چیز بیع ہی تھی جس کو اس نے بائع سے
خریدا تھا، اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ
اگر مشتری نے اس چیز پر قبضہ کر لیا تھا تب تو
وہ چیز مومن کے مقابلے میں رہن بننے کی صلاحیت
رکھتی ہے اور اگر مشتری نے اس پر قبضہ نہیں

خریدا اور پھر مشتری نے بائع سے کہا کہ اس کیلئے
کو اپنے پاس ہی رکھو جب تک میں تمہیں اس کی
قیمت ادا نہ کروں۔ اس صورت میں یہ چیز بائع
کے پاس رہن سمجھا جائے گا۔

اسی عبارت کو صاحب ہدایہ نے بھی نقل
کیا ہے اور پھر صاحب کفایہ اس کی شرح میں
فرماتے ہیں کہ :

لَا أَنَّ الشُّوبَ لَنَا اشْتَرَاهُ وَقَبْضَهُ كَانَتْ
هُوَ وَسَائِرُ الْأَعْيَانِ الْمَمْلُوكَةِ سَوَاءٌ فِي
صَحْتِهِ الرَّهْنُ .

اس لئے کہ جب مشتری نے چیز خرید کر اس
پر قبضہ بھی کر لیا تو پھر اس کیلئے کو بطور رہن رکھوانا
جائز ہے جیسے دوسری مملوک اشیاء کا رہن
جائز ہوتا ہے۔

(الكفاية شرح هداية برحاشية فتح القدير ج ۹ ص ۹۹)

بیع موجد میں بائع کے لئے بیع کو مجبوس کرنے کی مذکورہ بالا صورت دو طریقوں سے ممکن ہے :

ایک یہ کہ ثمن کی وصولیابی کے لئے بیع کو روک لیا جائے۔ دوسرے یہ کہ بطور رہن کے بیع کو روک لیا جائے۔

دونوں صورتوں میں وقتی یہ ہے کہ پہلی صورت میں جب ثمن کی وصولی کے لئے بیع کو مجبوس کیا جائے گا۔ اس وقت بیع مضمون بائعین ہوگی، مضمون بالیقینہ نہیں ہوگی لہذا اگر حالت حبس میں وہ بیع ہلاک ہوگئی تو اس صورت میں بیع فسخ ہو جائے گی اور بازاری قیمت کا ضمان اس پر نہیں آئے گا۔

دوسری یعنی رہن کی صورت میں اگر وہ بیع بائع کے پاس تعدی کے بغیر ہلاک ہو جائے تو بیع فسخ نہیں ہوگی، بلکہ وہ مشتری کے مال سے ہلاک ہوگی اور مشتری کے ذمہ سے ثمن ساقط نہ ہوگا، اور اگر بائع کی تعدی کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہو تو مرہن (بائع) اس چیز کی بازاری قیمت کا ضامن ہوگا۔

جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے یعنی ثمن کی وصولیابی کے لئے بیع کو روکنا بیع بالتقسیط میں یہ صورت جائز نہیں ہے، اس لئے کہ بیع بالتقسیط بیع موجد ہے۔ اور بائع کو ثمن کے استیفاء کے لئے جس بیع کا حق صرف نقد بیع میں حاصل ہوتا ہے۔ ادھار بیع میں یہ حق بائع کو نہیں ملتا، چنانچہ فتاویٰ ہند یہ میں ہے کہ :

قَالَ أَصْحَابُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْبَائِعِ حَقُّ حَبْسِ الْمَبِيعِ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ إِذَا كَانَ حَالًا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ، وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا

فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَحْبِسَ الْمَبِيعَ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَلَا بَعْدَهُ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ۔

(فتاویٰ ہندیہ، ۳: ۱۵، باب نمبر ۴، کتاب البیوع) ہمارے اصحاب رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نقد بیع میں ثمن کی وصولیابی کے لئے بائع کو جس بیع کا حق حاصل ہے لیکن بیع موجد میں بائع کو جس بیع کا حق حاصل نہیں، نہ ادائیگی کے وقت سے پہلے اور نہ ادائیگی کے وقت کے بعد۔ مبسوط تفسیر۔

جہاں تک دوسری صورت کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ مشتری کے ذمہ اس بیع کا جو ثمن واجب ہو چکا ہے اس کے عوض میں بائع وہی بیع بطور رہن کے اپنے قبضے میں رکھے۔ یہ صورت دو طریقوں سے ممکن ہے۔

اول یہ کہ مشتری اس بیع پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی بائع کے پاس بطور رہن چھوڑ دے۔ یہ صورت تو جائز نہیں۔ اس لئے کہ یہ وہی صورت بن جاتی ہے کہ بائع حصول ثمن کے لئے بیع کو اپنے پاس روک لے۔ اور حصول ثمن کیلئے جس بیع موجد میں جائز نہیں جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مشتری اس بیع کو پہلے اپنے قبضے میں لے۔ اور پھر بطور رہن کے وہی بیع بائع کے پاس واپس رکھ دے۔ اس صورت اکثر فقہاء کے نزدیک جائز ہے۔ چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ الجامع الصغیر میں فرماتے ہیں :

وَمِنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِدَرَاهِمٍ فَقَالَ الْبَائِعُ أَمْسِكْ هَذَا الثَّوْبَ حَتَّى أُعْطِيَكَ الثَّمَنَ فَالْثَّوْبُ رَهْنٌ۔

اگر کسی شخص نے چند درہم کا کوئی کپڑا

مدت کی زیادتی کی بنیاد پر قیمت میں زیادتی نہیں ہوگی۔ اور دوسری صورت اس لئے ناجائز ہے کہ اس میں قیمت تو اکٹھے روپے متعین ہوگی اور پھر ادائیگی میں تاخیر کی بنیاد پر اس میں نفع کا اضافہ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ادائیگی میں جتنی تاخیر ہوتی جائے گی، نفع میں مزید اضافہ ہونا جائے گا۔ مثلاً اس چیز کی اصل قیمت اکٹھے روپے متعین ہوگی، اور پھر ادائیگی میں ایک ماہ کی تاخیر کی بنیاد پر دو روپے نفع کا اضافہ ہو جائے گا، اور اگر مشتری نے دو ماہ بعد قیمت ادائیگی تو اب چار روپے کا اضافہ ہو جائے گا اور تین ماہ کی تاخیر پر پچھ روپے کا اضافہ ہو جائے گا۔ اس طرح ہر تاخیر پر قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا یہ سب کی پہلی صورت شرعاً جائز اور حلال ہے۔ اور دوسری صورت ربا میں داخل ہے اور شرعاً ناجائز ہے۔

دین کی توثیق اور اس کی قسمیں

چوں کہ بیع موجد میں بیع کے مکمل ہوتے ہی شمن مشتری کے ذمہ دین ہو جاتا ہے۔ اس لئے بائع کو مشتری سے اس دین پر کسی توثیق کا مطالبہ کرنا یا مقرر وقت پر دین ادا کرنے پر کسی گارنٹی کا مطالبہ کرنا جائز ہے۔

رہن کا مطالبہ کرنا

دین کی ادائیگی پر گارنٹی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک رہن رکھنا، دوسرے یہ کہ تیسرے شخص کا ضمانت دینا۔ پہلی صورت میں

مشتری اپنی کوئی مملوکہ چیز بائع کے پاس بطور رہن رکھوائے اور بائع گارنٹی کے طور پر اس چیز کو اپنے پاس رکھنے، لیکن اس شئی مرہون سے منفعہ ہونا اس کے لئے کسی صورت میں جائز نہیں، اس لئے کہ اس شئی مرہون سے منفعہ ہوتا بھی رہا کی ایک صورت ہے، البتہ وہ سپینر بائع کے پاس اس لئے رکھی رہے گی تاکہ مشتری اس رہن کے دباؤ کی وجہ سے وقت مقررہ پر دین ادا کرنے کا اہتمام کرے، ہاں اگر مشتری وقت مقررہ پر دین ادا کرنے سے قاصر ہو جائے تو پھر بائع اس چیز کو بیچ کر اپنا دین وصول کر لے۔ لیکن عقد کے وقت جو قیمت مقرر ہوئی تھی، اس سے زیادہ وصول کرنا اس کے لئے جائز نہیں۔ لہذا اگر اس شئی مرہون کے بیچنے سے اپنی رقم وصول ہوتی ہو کہ بائع اپنا دین وصول کرنے کے بعد بھی کچھ رقم بچ جائے، تو وہ بچی ہوئی رقم مشتری کو واپس لوٹانا ضروری ہے اور جس طرح مشتری کے لئے اپنی مملوکہ اشیاء کو رہن رکھوانا جائز ہے۔ اسی طرح ان اشیاء کی صرف دستاویزات اور کاغذات کو رہن رکھوانا بھی جائز ہے۔

ادائیگی کی گارنٹی کے حصول کیلئے

آجکل لوگوں کے درمیان معاملات کی جو صورتیں اور طریقے رائج ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیع موجد (ادھار بیع) میں بائع بیع کو اپنے پاس اس وقت تک مجبوس رکھتا ہے جب تک مشتری اس چیز کی قیمت ادا نہ کر دے، یا جب تک مشتری اس کی کچھ قسطیں ادا نہ کر دے۔

حدیثی اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

قیمتوں میں اختلاف جائز ہے تو پھر مدتوں کے اختلاف کی بنا پر قیمتوں میں اختلاف بھی جائز ہے۔ اس لئے کہ دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

البتہ مختلف قیمتوں کا تذکرہ صرف بھانڈاؤ کے وقت ہی جائز ہے۔ لیکن عقد بیع صرف اس وقت جائز ہے جب عاقدین کے درمیان قیمت اور مدت دونوں کی تعیین بر اتفاق ہو چکا ہو۔ لہذا بھانڈاؤ میں ذکر کردہ مختلف قیمتوں اور مدتوں میں سے کسی ایک کی تعیین بیع کے وقت ہی ضروری ہے ورنہ بیع جائز نہ ہوگی۔ اور اگر بھانڈاؤ کے وقت بائع مشتری سے کہے کہ اگر تم ایک ماہ بعد اس کی قیمت ادا کرو گے تو اس کی قیمت دس روپے ہے اور اگر دو ماہ بعد ادا کرو گے تو اس کی قیمت بارہ روپے ہے اور تین ماہ بعد ادا کرو گے تو اس کی قیمت چودہ روپے ہے اور پھر مجلس عقد میں کسی ایک شرط کی تعیین کے بغیر عاقدین اس خیال سے جدا ہو گئے کہ مشتری ان میں شقوق میں سے ایک شرط کو بعد میں اپنے حالات کے مطابق اختیار کرے گا تو یہ بیع بالاجماع حرام ہے اور عاقدین پر واجب ہے کہ وہ اس عقد کو فسخ کریں اور دوبارہ از سر نو جدید عقد کریں جس میں کسی ایک شرط کو وضاحت کے ساتھ معین کریں۔

مثن میں زیادتی جائز ہے

یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ اور اس بیع کے جواز کے بارے میں جو کچھ بیان کیا

گیا وہ اس وقت سے جب نفس مثن میں زیادتی کر دی جائے لیکن اگر یہ بیع اس طرح کی جائے جس طرح بعض لوگ کرتے ہیں کہ نقد بیچنے کی بنیاد پر اس چیز کی ایک قیمت مقرر کر لیتے ہیں اور پھر اس قیمت کی ادائیگی میں تاخیر کی بنیاد پر اس کی اصل قیمت پر اضافہ کرتے ہیں، یہ صورت سود میں داخل ہے مثلاً بائع یہ کہے میں فلاں چیز تم کو آٹھ روپے میں نقد فروخت کرتا ہوں لیکن اگر تم نے ایک ماہ تک قیمت ادا نہ کی تو تمہیں دو روپے مزید ادا کرنے ہوں گے۔ اب اس دو روپے کو ”منافع“ کا نام دیا جاتے باکچہ اور، لیکن اس کے سود ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اس لئے کہ اس چیز کی اصل قیمت آٹھ روپے مقرر کر دی۔ اور یہ آٹھ روپے بیع کے نتیجے میں مشتری کے ذمہ دین ہو گئے۔ اب اس آٹھ روپے سے زیادہ مطالبہ کرنا یقیناً سود ہی ہے۔

دونوں صورتوں میں عملی فرق یہ ہے کہ پہلی صورت اس لئے جائز ہے کہ اس میں فریقین کے درمیان جن مختلف قیمتوں پر بھانڈاؤ ہو رہا تھا، ان میں سے ایک قیمت یقینی طور پر فریقین کے اتفاق سے طے ہو جاتی ہے۔ اور بیع مکمل ہونے کے بعد اس قیمت میں اضافہ یا کمی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور مشتری کی طرف سے قیمت کی ادائیگی میں تقدیم و تاخیر سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، مثلاً اگر مشتری نے وہ چیز دس روپے میں اس شرط پر خریدی کہ ایک ماہ بعد قیمت ادا کرے گا لیکن کسی وجہ سے وہ ایک ماہ کے بجائے دو ماہ میں قیمت ادا کرے، تب بھی وہ دس روپے ہی ادا کرے گا۔ اب

ناجائز ہوگا ؟

چونکہ یہ مسئلہ ائمہ اربعہ کے درمیان متفق علیہ ہے اور اکثر فقہاء اور محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، اس لئے قرآن و سنت سے اس بیع کے جواز پر دلائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں

دو قیمتوں میں سے کسی ایک کی تعیین

جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ بائع کے لئے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بھاؤ تاؤ کے وقت مختلف قیمتیں بیان کرے، مثلاً یہ کہے کہ نقد آٹھ روپے میں اور ادھار دس روپے میں بیچوں گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لئے یہ جائز ہے کہ مختلف مدتوں کے مقابلے میں مختلف قیمتیں متعین کرے؟ مثلاً وہ کہے کہ ایک ماہ کے ادھار پر دس روپے میں اور دو ماہ کے ادھار پر بارہ روپے میں (اور تین ماہ کے ادھار پر چودہ روپے میں) بیچتا ہوں؟ اس بارے میں فقہاء کی کوئی عبارت تو نظر سے نہیں گزری البتہ فقہاء کے سابقہ اقوال پر قیاس کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت بھی جائز ہے اس لئے کہ جب نقد اور ادھار کی بنیاد پر

رہے گی۔ ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء کا بھی وہی مسلک ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے اور دیکھئے: المنہی لابن قدامہ ج ۳: ۱۷۷ - المبسوط للشمسی ج ۱۳: ۸ - الدسوقي علی الشرح الکبیر ج ۳: ۵۸ - مفتی المحتاج للشرعینی ج ۳: ۲۱۱ اور دلائل سے یہی راجح ہے۔ اس لئے کہ قرآن و حدیث میں اس بیع کے عدم جواز پر کوئی نص موجود نہیں اور اس بیع میں عین کی جو زیادتی باقی جا رہی ہے، اس پر ربائی تعریف بھی صادق نہیں آ رہی ہے کیونکہ وہ فرض نہیں ہے اور نہ ہی یہ اموال ربویہ کی بیع ہو رہی ہے بلکہ یہ ایک عام بیع ہے۔ اور عام بیع میں بائع کو شرطاً متحمل اختیار ہے کہ وہ اپنی چیز جتنی قیمت پر چاہے، فروخت کرے اور بائع کیلئے شرط یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی چیز بازار کی دام پر ہی فروخت کرے۔ اور قیمت کی تعیین میں ہر تاجر کا علیحدہ اصول ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی چیز کی قیمت حالات کے اختلاف سے مختلف ہو جاتی ہے اور اگر کوئی شخص اپنی چیز کی قیمت ایک حالت میں ایک مقرر کرے اور دوسری حالت میں دوسری مقرر کرے تو شریعت اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتی۔

لہذا اگر کوئی شخص اپنی چیز نقد آٹھ روپے میں اور ادھار دس روپے میں بیچ رہا ہو، اس شخص کیلئے بالاتفاق ایسی چیز کو نقد دس روپے میں فروخت کرنا بھی جائز ہے بشرطیکہ اس میں دھوکہ فریب نہ ہو۔ اور جب نقد دس روپے میں بیچنا جائز ہے تو ادھار دس روپے میں بیچنا کیوں

محمدی اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۱۹۷۷ء

اس لئے عام طور پر "بیع بالتقسیط" میں نقد بیع کے مقابلے میں زیادہ قیمت مقرر کی جاتی ہے۔

مدت کے مقابلے پر قیمت زیادہ کرنا

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادھار فروخت کرنے کی صورت میں نقد فروخت کے مقابلے میں قیمت زیادہ مقرر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ پر قدیم اور جدید دونوں قسم کے فقہاء نے بحث کی ہے چنانچہ بعض علماء اہل زیادتی کو ناجائز کہتے ہیں اس لئے کہ ممکن کی یہ زیادتی "مدت" کے عوض میں ہے اور جو "مدت" کے عوض میں دیا جائے، وہ سود ہے یا کم از کم سود کے مشابہ ضرور ہے۔ یہ زمین العابدین علی بن الحسین اور النام المصور باللہ اور بادویہ کا مسلک ہے۔ اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان فقہاء کا یہی مسلک نقل فرمایا ہے۔

(فی الاوطار، ۵: ۱۷۲)

لیکن ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء اور محدثین کا مسلک یہ ہے کہ ادھار بیع میں نقد بیع کے مقابلے میں قیمت زیادہ کرنا جائز ہے بشرطیکہ عاقدین عقد کے وقت ہی بیع موعیل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں قطعی فیصلہ کر کے کسی ایک ثمن پر متفق ہو جائیں، لہذا اگر بائع یہ کہے کہ نقد اتنے ہیں اور ادھار اتنے ہیں بچتا ہوں اور اس کے بعد کسی ایک سجاوہ براتفاق ثمنے بغیر دونوں جدا ہو جائیں تو یہ بیع ناجائز ہے لیکن اگر عاقدین مجلس عقد میں ہی کسی ایک ثمن اور کسی ایک ثمن پر اتفاق کر لیں تو یہ بیع جائز ہو جائے گی۔

چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث "نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعة" کے تحت تحریر فرماتے ہیں۔

وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعْتُكَ هَذَا الثَّوبَ بِثَقَدٍ لِعَشْرَةٍ، وَبَيْعَتَيْنِ لِعَشْرَتَيْنِ وَلَا يَفَارِقُهُ أَحَدُ الْبَيْعَتَيْنِ فَإِنْ فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا۔

(ترمذی کتاب البیوع باب نمبر ۱۸ حدیث نمبر ۳۱۳)

"بعض اہل علم نے اس حدیث کی یہ تشریح بیان کی ہے کہ "بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ" سے مراد یہ ہے کہ بائع مشتری سے کہے کہ "میں یہ کپڑا تم کو نقد دس درہم میں بیچتا ہوں اور ادھار بیس درہم میں بیچتا ہوں۔ اور پھر کسی ایک بیع براتفاق کر کے جدائی نہیں ہونی لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی ایک براتفاق ہونے کے بعد جدائی ہونی تو اس میں کوئی حرج نہیں (یعنی بیع جائز ہے) کیونکہ معاملہ ایک برطے ہو گیا ہے" امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ بیع کے ناجائز ہونے کی علت یہ ہے کہ عقد کے وقت کسی ایک صورت کی عدم یقین سے ثمن دو حالتوں میں مترد ہو جائے گا اور یہ تردد جہالت ثمن کو مستلزم ہے جس کی بنا پر بیع ناجائز ہونی مگر مدت کے مقابلے میں ثمن کی زیادتی تمانعت کا سبب نہیں لہذا اگر عقد کے وقت ہی کسی ایک حالت کی یقین کر کے جہالت ثمن کی خرابی دور کر دی جائے تو پھر اس بیع کے جو از میں شرعاً کوئی قباحت نہیں

موجودہ دور کے اصناف کے لئے قسطوں پر خرید و فروخت

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ
اَجْمَعِيْنَ وَعَلٰی كُلِّ مَن سَعَىٰ مِنْهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰی يَوْمِ الدِّيْنِ ، وَ بَعْدُ :
موجودہ دور میں قسطوں پر بیچنے کا رواج آج تمام ممالک میں عام ہو چکا ہے اور بہت
سے لوگ اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے اور مکانات کی تعمیر اور جدید قسم کے مہنگے
آلات صرف قسطوں پر خرید سکتے ہیں۔ اور نقد خریدنا ان کی طاقت اور استطاعت سے
باہر ہوتا ہے، اس لئے اس بیع کا شرعی حکم اور اس پر مقرر ہونے والے مختلف
مسائل کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، انشاء اللہ یہ محقق مقالہ
اس بیع کے بارے میں ضروری احکام و مسائل کے لئے کافی ہوگا، اللہ تعالیٰ صحیح
بات لکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اپنی مرضیات کے مطابق اس کی تکمیل
کرا دے۔ آمین (تقی عثمانی)

قسطوں پر بیع کا مطلب وہ بیع ہے جس
میں بیچنے والا اپنا سامان خریدار کو اسی وقت
دیدے لیکن خریدار اس چیز کی قیمت فی الحال
ادا نہ کرے بلکہ وہ طے شدہ قسطوں کے مطابق
اس کی قیمت ادا کرے۔ لہذا جس بیع میں مذکورہ
بالا صورت پائی جائے اس کو ”بیع بالتقسيط“
کہیں گے چاہے اس چیز کی طے شدہ قیمت اس
کی بازاری قیمت کے برابر ہو یا کم یا زیادہ لیکن

”بیع بالتقسيط“ میں عام معمول یہ ہے کہ
میں چیز کی قیمت بازاری قیمت سے زیادہ
کی جاتی ہے، لہذا اگر خریدار اس چیز کو نقد
خریدنا چاہے تو وہ اس چیز کو مقررہ قیمت
کم قیمت پر بازار سے خرید سکتا ہے لیکن اگر
اس چیز کو ادا کرنا چاہے گا تو بیچنے
اس وقت اس کو بیچنے پر تیار ہوگا جب
نقد کے مقابلے میں زیادہ قیمت وصول

وَمِنْ نَعْمَاتِ عَالَمِ

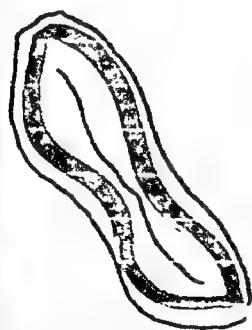
وجہ نمود عالم امکاں مہمی تو ہو
 بزمِ رُسل میں فخرِ سواں مہمی تو ہو
 مہمی سے جہاںِ نبوتِ فروغِ گیر
 جس کی ضیاء ہے باعثِ تنویر دو جہاں
 ذرِ یتیم، خاتمِ کونین کے نیکیں
 مہمی سے ہے شگفتہ شاداب پھول
 دم ہے جو دہریں تو مہما ہے ہی دم سے ہے
 ہر مضطرب نگاہ ہے تم پر لگی ہوئی
 افسانہ حیات کا عنوان مہمی تو ہو
 ممتاز سب سے اور نمایاں مہمی تو ہو
 پیغمبری کے تیرتا باں مہمی تو ہو
 کونین کے وہ مہرِ درخشاں مہمی تو ہو
 خیر البشر محمدؐ ذی شاں مہمی تو ہو
 جان بہار و روحِ گلستاں مہمی تو ہو
 روحِ رواں عالم امکاں مہمی تو ہو
 تسکینِ قلبِ ہر کاساں مہمی تو ہو

بخشنا ہمتی نے درِ محبت عزیز کو

اور اس کے اضطراب کا درماں تمہی تو ہو

(صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)

عَزِيزٌ حَاصِلُ پُورے

حمد باری تعالیٰ

نادك حمزة پوری

اللہ! تو ہے واحد و بے مثل و لا شریک
ذات و صفات میں نہیں کوئی ترا شریک
معبود اور کوئی نہیں ہے تیرے سوا
پائندہ اور زندہ فقط تو ہے کبریا
کیا ذکر نیند کا کہ کبھی اونگھتا نہیں
تجھ سا کوئی سمیع و بصیر اے خدا نہیں
جو کچھ زمیں سے تا بہ فلک ہے وہ ہے ترا
جو کچھ سمار سے تا بہ سمک ہے وہ ہے ترا
جو کچھ ہے پیش و پس ہے سبھی تیرے علم میں
ہر چیز ہے علی و خفی تیرے علم میں
غیب و حضور سے نہیں آگاہ دوسرا
البتہ کچھ بتا دے جو تو اتو تری رضا
اللہ تیری شان علیٰ العظیم ہے
ناوک کو بخش دے تو غفور الرحیم ہے
(جَلَّ جَلالہ)

کہ اس میں عقلی اور منطقی تضاد نام کی کوئی سے نہیں ہے۔ وہ ایسی صداقتوں کی تعلیم دیتا ہے جو عقلی طور پر ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں۔

اسلامی احکام تمام تر حکمت و دانش کے سر و بستہ ہیں۔ قرآن حکیم کی آیت :

بُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (البقرہ ۲۰) ”اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔“ اس امر پر مگر مئی ہے کہ دین کی سمجھ ایک ایسی اہم چیز ہے کہ کسی کو عطا نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ احکام شرعیہ میں کوئی مصلحت نہیں ہوتی۔ شریعت کی پابندی کا مقصد بندے کی اطاعت شکاری کا امتحان ہے۔ لیکن شاہ ولی اللہ جنہوں نے اسرار ت کو اپنا خاص موضوع تحقیق بنایا ہے اسے انکار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ خیال ہے سنت اور خیر القرون کا اجماع اس کو غلط قرار دیتے ہیں۔

قرآن حکیم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حکیم نے اپنے خطاب کی بنیاد ہی عقل بنا اور احکام الہی انہی لوگوں کی طرف متوجہ تھے جو عاقل ہیں۔ قرآن حکیم نے تمام ہی احکام کو عقلی حوالوں اور منطقی دلائل بھانے کی کوشش کی ہے مثلاً توحید کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر دین کی تمام بات کی بنیاد کھڑی ہے اور اس عقیدے پر کسی کی کوئی مفاہمت ممکن نہیں۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے اس عقیدے کی تفہیم کے

لئے ہر طرح کے عقلی دلائل دیئے یہاں تک کہ اس فریضہ کا کہ اگر کائنات میں ایک سے زائد خدا ہوں، تجربہ کیا اور بتایا کہ اسے درست ماننے کی صورت میں نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔

قرآن حکیم نے تفکر، تدبر اور تعقل کی بار بار دعوت دی۔ ایک ذرے سے لے کر آفتاب

تک کائناتی امور کے مشاہدے کا حکم دیا۔ اجرام فلکی جس خاموشی اور تیز رفتاری کے ساتھ آسمانوں پر اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں ہیں۔ بارش سوکھی زمین کی پیاس بجھانے کے لئے برستی ہے، جہاز جو سمندروں کا سینہ چرتے ہوئے گزرتے ہیں اور انسانوں کی بہبود کی اشیاء سے لدے ہوئے ہیں ہجرت کے ذریعے اپنے سنہرے پھل سے جھکے پڑے ہیں، کائنات کی یہ تنظیم کیا پتھر کے خداؤں کا کارنامہ ہو سکتا ہے؟ اگر یہ سب کچھ ایک قادر و قیوم ذات کی تخلیق ہے اور اس نے اسے بے مقصد نہیں پیدا کیا تو کیسے ممکن ہے کہ اس نے انسانوں کو خواہ احکام دیئے وہ بے مقصد ہوں، ان کے پیچھے کوئی حکمت و دانش نہ ہو، ان میں باہمی کوئی ربط و تنظیم نہ ہو۔ ان میں منطقت اور مقولیت غنقا ہو۔ ارشادِ ربانی ہے : وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ۔ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (الدخان ۳۸-۳۹) ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، کھیل کھانے کے لئے پیدا نہیں کیا۔ ہم نے انہیں حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔

امام صاحب اور استفتاء

ایک دن حسن اتفاق سے امام صفیان ثوری، قاضی ابن ابی لیلا، شریک امام ابو حنیفہ ایک مجلس میں جمع تھے، شائقین علم کو اس سے عمدہ کیا موقع مل سکتا تھا۔ ایک شخص نے اگر مسئلہ پوچھا کہ "چند آدمی ایک جگہ مجتمع تھے۔ دفعۃً ایک سانپ نکلا اور شخص کے بدن پر چڑھنے لگا۔ اس نے ٹھہر کر پھینک دیا۔ وہ دوسرے شخص پر جا گرا۔ اس نے بھی اضطراب میں ایسا ہی کیا۔ یونہی ایک دوسرے پر پھینکتے رہے۔ یہاں تک کہ اخیر شخص کو اس نے کاٹا اور وہ مر گیا، دیت کس پر لازم آئے گی؟ یہ دفعہ کا ایک دقیق مسئلہ تھا۔ سب کو ناامل ہوا اسی نے کہا سب کو دیت دینی ہوگی۔ بعضوں نے کہا صرف پہلا شخص ذمہ دار ہوگا۔ سب کے سب مختلف الراء تھے اور باوجود بحث کے کچھ تصفیہ نہیں ہوتا تھا امام ابو حنیفہ چپ تھے اور مسکراتے جاتے تھے۔ آخر سب نے ان کی طرف خطاب کیا۔ آپ بھی تو اپنا خیال ظاہر کیجئے۔ امام صاحب نے فرمایا جب پہلے شخص نے دوسرے پر پھینکا اور وہ محفوظ تو پہلا شخص بری الذمہ ہو چکا، اسی طرح دوسرا اور تیسرا بھی، بحث اگر ہے تو صرف اخیر شخص کی نسبت ہے۔ اس کی دو حالتیں ہیں۔ اگر اس کے پھینکنے کے ساتھ ہی سانپ نے اس شخص کو کاٹا تو اس پر دیت لازم آئے گی۔ اور اگر کچھ وقفہ ہوا تو یہ شخص بھی بری الذمہ ہو چکا۔ اب اگر سانس نے اس کو کاٹا تو خود اس کی غفلت ہے کہ اس نے اپنی حفاظت میں جلدی اور تیز دستی کیوں نہ کی؟ اس رائے سے سب نے اتفاق کیا اور امام صاحب کی جودت طبع کی تحسین کی۔

قرآن کی صحیح اور سچی تشریح کی علامات اور خصوصیات کیا ہوتی ہیں اور اسے کیونکر پرکھا جاسکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں کثرت سے اختلاف ہوتا۔ وَلَوْ كُنَّا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (النساء ۸۲: ۸۳) اگر قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ یقیناً اس کے اندر بیانات کا اختلاف پاتے۔

بیانات کے اختلافات ہمیشہ عقلی اختلافات ہوتے ہیں کیونکہ عقل ہی ان کو معلوم کرتی ہے لہذا ظاہر ہے کہ اس آیت میں اختلافات سے مراد عقلی تضاد ہے جو یا قرآن حکیم ہم نے بتایا ہے

انسانوں سے خطاب کیا اور اپنی صداقت منوانے کے لئے منطقی، آفاقی، انفسی، تاریخی اور سائنسی دلائل دیئے اور بھی یہ مطالعہ نہیں کیا کہ بے سوچے سمجھے وحی کی صداقت کو تسلیم کر لیا جائے۔

اس بات کا فائدہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اسلام کی صحیح اور سچی تشریح کو پرکھنے کے لئے کوئی اصول وضع کریں اور اس کی کوئی خصوصیات معین کریں جس کے بعد ہم آسانی سے کہہ سکیں گے کہ اسلام کی جو تشریح ان اصولوں کے مطابق ہے یا ان خصوصیات سے بہرہ ور ہے وہی صحیح ہے اور باقی سب غلط ہیں۔ خوش قسمتی سے قرآن ہمیں خود بتاتا ہے کہ

حدیثی اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

کی کوئی امید نہ ہو اور اس کی وجہ سے بدن کے دوسرے حصوں میں زہر پھیلنے کا امکان ہو۔

تحفظ عقل

انسان محض عقل کی وجہ سے دوسرے حیوانات سے ممتاز ہے۔ انسانی عقل چیزئی واقعات سے کلیات اور فارمولے بناتی ہے اور یہ معلومات ایک نسل دوسری نسل کو منتقل کرتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ انسانی تمدن مسلسل ارتقاء پذیر ہے۔

انسانی عقل کے تحفظ کے لئے قرآن حکیم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ انسان کو حصول علم کی طرف متوجہ کیا جائے۔ چنانچہ جو پہلی وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی اس میں ایمان لانے کا مطالبہ نہیں کیا گیا بلکہ قرآن نے سب سے پہلا حکم یہ دیا: اَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ۔ اَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ۔ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (علق ۱-۵) ہر پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جیسے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو نامعلوم حقائق سے آشنا کیا۔

ان ابتدائی پانچ آیات میں تین بنیادی امور کی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا:

- ۱۔ جو کچھ اس سے پہلے لکھا گیا ہے اسے پڑھے۔
- ۲۔ جو نئی باتیں اس نے سیکھی ہیں انہیں آئندہ نسل کے لئے لکھ لے۔
- ۳۔ معلوم حقائق کے ذریعے نامعلوم حقائق

کی دریافت کرے لکھتا پڑھتا اور تحقیق یہی وہ تین چیزیں ہیں جو انسانی عقل کو جلا بخشی ہیں علم ہی ایک ایسا امتیازی وصف ہے جس کی بدولت آدم کو خلافت ارضی کی خلعت نصیب ہوئی اور علم نے ہی انسان کو اس قابل بنایا کہ وہ کائنات کی نشیمن کر سکے۔

عقل انسانی کے تحفظ کے لئے پہلی اہتمام یہ کیا گیا کہ ایسی تمام اشیاء کا استعمال ممنوع قرار دیا گیا جن سے عقل انسانی پر سردہ پڑ جائے اور وہ کام کرنا چھوڑ دے۔ ارشاد نبوی ہے: ہر نشہ اور چیز حرام ہے (ابوداؤد)

۸۔ معقولیت

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل کے ذریعے دوسری مخلوق سے ممتاز کیا اور انسان کو مکلف بنایا۔ گویا انسان کو احکام الہی کی بجا آوری کی ذمہ داری اس وجہ سے دی گئی کہ یہ عقل و خرد رکھتا ہے، صحیح اور غلط میں امتیاز کر سکتا ہے، نفع اور نقصان جان سکتا ہے اور اچھائی اور برائی میں فرق کر سکتا ہے۔ جب اللہ کا انسان سے خطاب محض اس وجہ سے ہے کہ وہ عقل و خرد کی حامل مخلوق ہے تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ خطاب خداوندی سرامہ مطابق عقل ہو تاکہ اس کی سمجھ جانے میں انسان کو وقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

انسانی تاریخ کے مختلف ادوار میں جب بھی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی تو اس نے محض عقلی اور استدلالی بنیادوں پر

رہے۔ تمام انبیاء کرام دین کے تحفظ کے لئے مبعوث کئے گئے۔ دین کی اس اہمیت کے باوجود کہ قرآن حکیم نے صراحت سے کہا ہے: وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ يَنُافِلُنْ يَقْبَلُ مِنْهُ رَاٰلِ عَرٰدِ ۙ ۳: ۸۵) جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس امر کا اہتمام کیا گیا ہے کہ دین کی اشاعت، دعوت و تبلیغ کے ذریعے ہر مومنی فرد کو زبردستی دین قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے اس کا در بانی ہے: لَا اِكْرَاهُ فِي الدِّينِ (البقرہ ۲: ۲۵۶) دین کے بارے میں زبردستی نہیں ہے۔

دین کی تفہیم کے لئے قرآن حکیم نے آفاق و انفس سے بے شمار دلائل دیئے ہیں جن سے توحید باری تعالیٰ، حقانیت، نبوت و رسالت اور امکان معاد پر سیر حاصل روشنی پڑتی ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے: سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَّهُمْ اَنَّهُ الْاَحْسَنُ (رحم السجدہ ۵۳: ۴۱) ”غفرتیب ہم ان کو خارج کی دنیا میں اور نفس انسانی کے اندر اسے حقائق سے آشنا کریں گے جن سے ان پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن حکیم سچی کتاب ہے“

نظریات کے تحفظ کیلئے دو کو نہ عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔

۱۔ نظریات کا برجہ ۲۔ ان کے مقابلے میں پیش آمدہ چیلنجوں کا مقابلہ

چنانچہ دین جو ابدی حقائق پر مشتمل نظریات کے مجموعے کا نام ہے اس کے تحفظ کے لئے ان دونوں امور کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔

نظریات کی دعوت و تبلیغ کے لئے ضروری قرار دیا گیا کہ لوری امت مسلمہ اسلامی افکار کی تبلیغ کو اپنا مقصد تخلیق سمجھتے ہوئے انجام دے۔ کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْعُرْوَةِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَكُوْمُنُوْنَ بِاللّٰهِ رَاٰلِ عَرٰدِ ۙ ۳: ۱۱۰) ”تم بہترین امت ہو جسے اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ اچھی باتوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ“

لیکن نظم و نسق کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی کام سب کے سیدھ کر دیا جائے تو اس امر کا امکان ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہ کرے اور ہر شخص یہ سوچے کہ شاید دوسرے اسے انجام دے دے گا اس لئے اس امکان کو ختم کرتے ہوئے ضروری قرار دیا کہ ایک جماعت اس کام کے لئے مختص ہوئی جائے۔ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْعُرْوَةِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَذٰلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ رَاٰلِ عَرٰدِ ۙ ۳: ۱۰۳) ”تم میں سے ایک جماعت ایسی ہوئی جائے جو بھلائی کی طرف بلائے، اچھے کاموں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے“

دوسری طرف تحفظ دین کے لئے قتال مشروع قرار دیا گیا۔ جب خارجی طور پر دین کو خطرات لاحق ہوں یا کچھ قوانین عام لوگوں کے دین قبول کرنے کی راہ میں حارج ہوں اور دین کو ختم کرنے کے درپے ہوں تو انہیں راہ سے ہٹانا اسی طرح ضروری ہے جیسے انسانی بدن کے کسی ایک حصے کو آپریشن کے ذریعے کاٹ پھینکنا ضروری ہوتا ہے جو خود اس حد تک گل سر گیا ہو کہ اس کے صحت یاب ہونے

حدیث مسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

بروں سے وابستہ ہوتے ہیں گندری عورتیں گندے مردوں کے لئے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لئے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لئے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لئے۔ (النور ۲۴: ۲۶)

۸۔ معاشرے میں پاکیزہ ماحول پیدا کرنے کے لئے بے حیائی کی اشاعت اور فحاشی کے برچار کو انتہائی قابل مذمت اور قابل تعزیر جرم قرار دیا ہے۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشْهَرَ النِّفَاحَةُ فِي الْبَنِيْنَ اَمْشَوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِي الْاٰخِرَةِ (النور ۲۴: ۱۹) ”بے شک جن لوگوں کو یہ پسند ہے کہ اہل ایمان میں فحاشی پھیلے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے“

۹۔ مردوں اور عورتوں دونوں کو اپنے قلب و نگاہ کو پاک رکھنے، اپنی وضع قطع، طوارق و نشست و برخاست اور چال چلن اس انداز سے رکھنے کا حکم دیا کہ اس سے پاکیزگی مترشح ہو اور کسی بیمار دال میں کسی طرح کی ہوس پیدا نہ ہو۔ ”اے نبی! ایسی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلیں تو اپنی چادر لٹکالیا کریں“ (الاحزاب ۵۹: ۳۲) اس سلسلے میں قرآنی ہدایات کے لئے ان آیات کا مطالعہ کریں: النور ۲۴: ۳۰ الاحزاب ۳۲: ۳۲ المؤمن ۴۰: ۱۹۔

۱۰۔ عزت و آبرو کے تحفظ کے لئے تمام تر انتظامات کرنے کے بعد اس امر کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے کہ لوگ جنسی بے راہ روی کا شکار ہوں یا معاشرے میں آوارگی اور بے حیائی کا چلن عام ہو جائے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو بدکاری کا ارتکاب

کرنے والی عورت اور مرد دونوں کے لئے کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی۔

”بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو درے مارو۔ اگر تم خدا اور آخرت پر یقین رکھتے ہو تو تمہیں ان پر ہرگز ترس نہیں آنا چاہئے اور چاہئے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔“ (النور ۲۴: ۲۰)

۱۱۔ خواتین کا احترام مردوں کی بنسبت زیادہ ہے اور ان پر لگایا گیا الزام نہ صرف ان کی زندگی بر باد کرنے کا باعث ہوتا ہے بلکہ ان خواتین کی اولاد کی صحت نسبت کے بارے میں بھی شک و شبہ پیدا کرتا ہے اس لئے ایسے الزام عائد کرنے والوں کی انگ سے سزا مقرر کی گئی۔

”جو لوگ پاکیزہ عورتوں پر بدکاری کا الزام لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو اسی درے مارو اور بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ یہی لوگ بدکردار ہیں۔“

سو عزت و آبرو ناموس کو لاحق ہونے والے ضرر کے ازالہ کے لئے قرآن حکیم نے مکمل قانون دیا ہے۔

تحفظ دین

اوپر ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کی ہدایت کا اہتمام فرمایا۔ جو صداقت حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی اس کی حقیقت بھی نہیں بدلی۔ اس کے ضروری اجزاء بقہ حیدر رسالت اور معاد) ہر دور اور ہر زمانہ میں محفوظ

الاسلام علیہ السلام

الحق

بھی بازنہ آئیں تو ہلکی بدنی سزا دو اور اگر قمر ماں
بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی
بہانہ نہ ڈھونڈو۔ بے شک اللہ سب سے
اعلیٰ اور جلیل القدر ہے۔ اور اگر تم کو معلوم ہو
کہ میاں بیوی میں ان بن سے تو ایک منصف
مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے
خاندان سے مقرر کرو۔ اگر وہ صلح کر ادیتی جاہیں
گے تو خدا ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔
(النسار ۴: ۳۴-۳۵)۔

۵۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف
سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی
پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرار داد پر صلح
کر لیں اور صلح خوب چیز ہے اور طبیعتیں تو بگلی
اور لالچ کی طرف مائل ہوتی ہیں لیکن اگر تم
حسن سلوک کرو اور بگلی اور لالچ سے بچو تو
اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔

(النسار ۴: ۱۲۸)۔
۷۔ نیکو کار مردوں اور عورتوں کے باہمی رشتہ
ازدواج میں منسلک ہونے کی حوصلہ افزائی کی
ہے اور بتایا ہے کہ اچھے اچھوں سے اور برے

اور اللہ اس میں بہت بھلائی پیدا کر دے
اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت
کرنا چاہو اور پہلی عورت کو بہت سال
دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا۔ کیا
تم بہتان باندھ کر اور پھلے گناہ کا ارتکاب کرتے
ہوئے اس سے مال واپس لینا چاہتے ہو۔ اور
تم دبا ہوا مال کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ
تم ایک دوسرے کے انتہائی قریب رہ چکے
ہو اور وہ تم سے پکا وعدہ لے چکی ہیں۔

(النسار ۴: ۱۹-۲۱)۔
۶۔ اگر میاں بیوی میں باہمی اختلافات رونما
ہو جائیں تو انہیں خوش اسلوبی سے طے کرنے
کا طریقہ بتایا گیا ہے اور اس امر کی اجازت نہیں
دی گئی کہ ایک دوسرے پر بے سرو بالا الزامات
عائد کئے جائیں یا کسی فریق کو ناجائز تنگ
کیا جائے۔

ارشادِ ربانی ہے: جن عورتوں کے بارے
میں تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخونی کرنے
لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ اگر نہ سمجھیں
تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو۔ اگر اس پر

شکایت پیدا نہ ہو۔ وَلَکَہُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْہِنَّ
(البقرہ ۲: ۲۲۸)

”بیویوں کے حقوق ہیں اسی طرح جیسے کہ ان کے فرائض ہیں“
۴۔ مرد اور عورت فطری اور خلقی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور دونوں اپنی تکمیل کے لئے ایک دوسرے کے محتاج ہیں چونکہ ان دونوں کے وظائف الگ الگ ہیں اس لئے ان میں تقسیم کار کے اصول کے تحت مرد کو انتظام میں اور عورت کو احترام میں برتری دی گئی۔
”مرد عورتوں کے لئے نگہبان ہیں اس لئے خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا اور اس لئے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ایس جو نیک بی بیاں ہیں وہ مردوں کا نگہبانی ہیں، ان کی غرض آہری ہیں ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں جن کی اللہ نے حفاظت کی ہے“
(النساء ۴: ۳۴)

۵۔ خواتین بالعموم فطرتاً کمزور ہوتی ہیں اور مرد متوجع پسندش کے نیچے میں تعلقات میں کشیدگی پیدا ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں اس لئے خواتین کو بہتر نگہ بیاں ہونا چاہیے کہ ان کے لئے مردوں کو حکم دیا گیا کہ: ”اے ایمان والو! تمہارے لئے جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور انہیں روکے نہ رکھو اس نیت سے کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو۔“
۶۔ بالعموم عورتوں کو کمزور ہونا چاہیے کہ ان کے لئے مردوں کو حکم دیا گیا کہ: ”اے ایمان والو! تمہارے لئے جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور انہیں روکے نہ رکھو اس نیت سے کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو۔“
۷۔ خواتین کو کمزور ہونا چاہیے کہ ان کے لئے مردوں کو حکم دیا گیا کہ: ”اے ایمان والو! تمہارے لئے جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور انہیں روکے نہ رکھو اس نیت سے کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو۔“

اور دوسروں کے عیسوں کی ٹوہ میں نہ لگے ہو تم ایک دوسرے کی برائی پیٹھ پیچھے بیان نہ کرو کیا تم میں سے کوئی اسے پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھائے، تم اس سے نفرت کرتے ہو۔ (الحجرات ۱۲: ۱۲۹)

عزت و ناموس کو ضرر پہنچانے والی بدترین چیز بدکاری یا بدکاری کا جھوٹا الزام ہے جس کے نیچے میں کسی بھی فرد کے والدین پر الزام ہو، سلسلہ نسب کی صحت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس ضرر کو دور کرنے کے لئے قرآن حکیم نے بہت اہتمام کیا ہے۔

۱۔ قرآن حکیم نے مرد اور عورت کے آزادانہ جنسی تعلقات پر پابندی عائد کر کے اسے نکاح کے ساتھ مقید کر دیا ہے تاکہ جس معاشرے میں وہ افراد رہتے ہوں اسے معلوم ہو کہ اس جوڑے کا اکٹھا رہنا قانونی ہے۔ ان کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد جائز ہے اور وہ معاشرے میں عزت کے مقام کی مستحق ہے۔

۲۔ قرآن حکیم نے رشتہ ازدواج کو محض قانونی رشتہ قرار نہیں دیا بلکہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لئے وجہ سکون اور اسے دو خاندانوں کے درمیان باہمی محبت و مودت کا رشتہ قرار دیا ہے ارشادِ ربانی ہے: ”اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس راحت حاصل کرو اور اسے تمہارے درمیان مودت و رحمت کا ذریعہ بنایا۔“ (الروم ۲۱: ۲۱)

۳۔ میاں بیوی کے باہمی حقوق و فرائض کا اس طرح تعین کیا کہ کسی فرد کو دوسرے سے کوئی

ڈاکے کے ذریعے کسی کے مال کو ہتھیانے کی سزا اس سے بھی سنگین ہے۔ ارشادِ باری ہے:

”جو لوگ اور اس کے رسولؐ سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے کو دوڑتے ہیں اتنی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا سولی دی جائے یا ان کے مقابل ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیئے جائیں یا انکے سرے نکل دیا جائے، یہ تو ہے اتنی دہشتناک سزا کہ تم لوگو! اس کے لئے آخرت میں برا بھلا کہو۔“ (المائدہ: ۳۳)

ان احکام سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مال کے سلسلے میں لاحق ہونے والے ہر کے اڑالے کے لئے کس قدر جامع قانون سازی کی گئی ہے۔

بالعموم انسانی معاشروں میں عزت و ناموس

امام اعظمؒ نمبر

کو زندگی اور مال و دولت پر بھی ترجیح حاصل ہوتی ہے اور افراد معاشرہ عزت و آبرو کے تحفظ کیلئے جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ قرآن حکیم نے انسانی مقام و منصب کو بہت احترام دیا ہے اور اس کے ابتلائے جنت میں سے بھی کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ کوئی ایسا اقدام کرے جس سے کسی دوسرے شخص کی عزت نفس مجروح ہو۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْبِسُوا زِينَتَكُمْ وَلَا تَقْبَلُوا إِلَيْهَا (الحجرات ۴۹: ۱۱) اے ایمان والو! نہ مرد و نہ ان سے بہتر، بھول اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر، بھول آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ نیز فرمایا: اے ایمان والو! بہت گمان کرنے سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں

کہ انتہائی ضرورت کے وقت حق ملکیت کا تقدس ختم کر کے مال غیر میں تصرف کو جائز قرار دیا گیا ہے۔

تحفظ ملکیت کے اقدامات

انسانی زندگی کی بقا کے لئے مال کی اہمیت کے پیش نظر قرآن حکیم نے تحفظ ملکیت کے قوانین وضع کئے اور ایسے حالات پیدا کرنے کی طرف انسانی معاشرے کی رہنمائی تھی جس میں کوئی ایسا طبقہ پیدا نہ ہو جو زبردستی دوسروں کے اسباب معاش اور وسائل کی رزق پر قبضہ کر کے انہیں بنیادی ضرورتوں یا ضروری آسائشوں سے محروم کر دے۔ ارشاد باری ہے: ”ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ اور اسے حاکموں تک نہ پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ جان بوجھ کر کھا جاؤ (البقرہ ۲: ۱۸۸)“

قرآن حکیم نے ربو کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ اس میں دوسرے کی ضرورت یا مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی رضامندی کے بغیر اس سے مال حاصل کیا جاتا ہے۔ ایسے معاشرے کی تشکیل کرنا اور اس طرح کے حالات پیدا کرنا کہ لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے سود پر قرض لینے پر مجبور ہو جائیں، اسلامی نظام سے بغاوت ہے جس کی سنگین سزا سورۃ المائدہ کی آیت حرابہ (المائدہ ۵: ۳۳) میں بیان کی گئی ہے۔

اہل کتاب کے علماء و مشائخ کو دوسروں کے مال ناجائز طریقے سے کمایا جانے کی بادشاہی میں دنیوی اور اخروی سزائیں سنائی گئیں۔

(النسار ۴: ۱۶۱، التوبہ ۹: ۲۴)

کسی دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر کمایا کا ایک طریقہ چوری تھی جسے چوری کرنے کی سزا

اسلامی قانون ملکیت اراضی میں شفعہ کا جواز اسی اصول پر ہے یعنی بن آدم القرشی نے بیان کیا ہے کہ صفحہ بن خلیفہ انصاری کی زمین تھی۔ اس میں بانی پہنچانے کے لئے محمد بن مسلمہ کے بارغ سے بانی گزار تا پڑتا تھا اور محمد بن مسلمہ اس کی اجازت نہیں دیتے تھے جس کے نتیجے میں صفحہ کی زمین بنجر ہو رہی تھی۔ معاملہ حضرت عمرؓ کی عدالت میں پیش ہوا۔ آپ نے محمد بن مسلمہ کو بلا کر پوچھا:

کیا اس میں تمہارا کوئی نقصان ہے؟

انہوں نے کہا: نہیں۔ آپ نے فیصلہ سنادیا: اللہ کی قسم اگر بانی گزارنے کے لئے تمہارے پیٹ کے کوا اور کوئی راستہ نہ ہو تو تمہارے پیٹ پر سے گزار دوں گا۔ (کتاب الخراج)

سمہ بن جذب کی ایک محجور ایک انصاری کے احاطے میں تھی حضرت سمہ اور ان کے اہل خانہ محجوریں توڑنے آئے تو انصاری کو رحمت پہنچی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے سمہ کو بلا کر کہا کہ محجور فروخت کر دو، وہ نہ مانے۔ آپ نے فرمایا کاٹ دو انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا: پیہ کر دو اور اس کا بدلہ جنت میں لے لو، انہوں نے قبول نہ کیا تو آپ نے کہا: تم دانستہ نقصان پہنچا رہے رہو اور انصاری کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس کی محجور کاٹ دو۔ (ابوداؤد، کتاب الاقصیہ ۲۱۵: ۳)

ہے اور انسان کے پاس بطور امانت ہے۔
انسان کو مال کے بارے میں جو تصرفات
کا اختیار حاصل ہے ان کے لئے قرآن حکیم نے
وراثت کا لفظ استعمال کیا ہے، اِنْ اَلَوْضُ لِلّٰہِ
یُورِثُکُمْ مِّنْ رِّسَالَتِہٖ مِّنْ عِبَادِہٖ (الاعراف: ۱۱۶)
”زمین انہ کی ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جسے
چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے“

وراثت میں جو سب سے بڑی حقیقت
پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وراثت انسان کو اپنے
آباؤ اجداد سے ملتی ہے گو وراثت کا لفظ
استعمال کر کے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا
ہے کہ یہ وسائل تم سے پہلے کسی اور کے تصرف
میں تھے اور تمہارے بعد کسی اور کے تصرف میں
ہوں گے۔ بقول بڑے دونوں کے لئے ہمیں حق
تصرف دیا گیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے
کہ تم اسے کس طرح استعمال کرتے ہو۔

حق ملکیت میں فرد اور اجتماع کی رشتہ

اسلامی قانون ملکیت میں فرد اور اجتماع
دونوں کی بھلائی، اصلاح اور خیر خواہی پیش نظر
رکھی گئی ہے۔ فرد اور اجتماع کے حقوق میں اس
قدر توازن ہے کہ فرد کو مکمل تحفظ دیا گیا ہے بشرطیکہ
اس کے حق ملکیت سے معاشرے کو نقصان نہ
پہنچے اور معاشرے کو مکمل اختیارات دیئے گئے
ہیں بشرطیکہ ان کی وجہ سے فرد کے مفادات
متاثر نہ ہوں۔ اسلام نے انتہائی جامع الفاظ میں
یہ اصول بیان کیا ہے: ”اسلام میں نہ اپنا
نقصان نہ کسی دوسرے کا“
(مسند احمد عن ابن عباس)

امام احمد بن حنبل نے حضرت عمر فاروقؓ
یہ فیصلہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے ایک گھوڑے
والوں سے پانی مانگا۔ انہوں نے پانی نہ دیا اور
وہ شخص پیاس سے مر گیا حضرت عمرؓ نے اس شخص
کے خون کی ذمہ داری اس گھوڑے وال کران سے
اس کی دیت دلائی (ایضاً)۔

اس واقعہ کا دوسرا پہلو دیکھا جائے تو وہ
یہ ہے کہ پانی اس گھوڑی ملکیت تھا اور مسافر کا
پانی میں حق نہیں تھا۔ اہل خیابہ کو اپنی ملکیت
کے تحفظ اور کسی بھی دوسرے شخص کو اس کے
استعمال سے روکنے کا استحقاق تھا لیکن اسلامی
قانون: ”چھوٹے نقصان کو برداشت کر کے
بڑا نقصان دور کیا جائے“ اس امر کا متقاضی ہے

تحفظ مال و ملکیت

تمہاری اولاد تمہارے لئے وجہ آزمائش ہے
”اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے

احکام اور اسلام کی سر بلندی کے لئے جدوجہد
کے تقاضے پورے کرتے کے مقابلے میں اپنے
مال کو ترجیح دیتا ہے اس کا انجام بھی بخیر نہیں
ہو سکتا“ (التوبہ ۹: ۲۴)

مال اللہ کی نعمت ہے لیکن یہ عزت کا معیار
نہیں ہے (الانفال ۸: ۲۴، بنی اسرائیل ۱۷: ۳۴)
۱۷: ۳۴، التوبہ ۹: ۵۵، آل عمران ۳: ۱۹۶،
الزخرف ۴۳: ۳۴، ۳۳: ۳۴) بلکہ مال کی محبت
انسان کو دولت کی اتھاہ گھرائیوں میں گرا دیتی
ہے۔ (الہمزہ ۱۰۴: ۱-۹)

اسلام میں ملکیت کے تصور کو قرآنی تقریحات
کی روشنی دیکھا جائے تو سب سے اہم بات یہ
سامنے آتی ہے کہ:

کائنات کی کوئی چیز بھی اصلاً انسان کی
ملکیت نہیں ہے۔ ایک حق پرے سے لے کر
کائنات کی بڑی سے بڑی چیز تک کسی بھی شے
پر انسان کو مالکانہ حقوق حاصل نہیں ہیں حتیٰ
کہ انسان اپنی جان، زندگی اور اعضا بدن کا خود
مالک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شخص کو
یہ استحقاق حاصل نہیں کہ اپنی جان تلف
کر دے، کسی کو پیشگی ایسا خون معاف کر دے
بلکہ اگر کسی شخص کی زمین میں زائد از ضرورت
مکدم پیدا ہوتی ہے تو اسے یہ حق نہیں کہ اپنی
مکدم جلا ڈالے، سمندر میں پھینک دے یا کسی
اور طریقے سے ضائع کر دے کیونکہ قرآن حکیم
کی رو سے انسان کی جان، اعضاء و جوارح
(LIFE AND LIMBS) تو میں اور ہڈیاں ہیں۔
مادی اسباب و وسائل سب کچھ اللہ کی ملکیت

قرآن حکیم نے مال کو انسانوں کے لئے
وجہ قیام قرار دیا ہے۔ انسان کی جسمانی ضرورتوں
کو پورا کرنے اور جسمانی زندگی کو بقا دینے کے
لئے اللہ نے مال پیدا کیا اور فرمایا: وَلَا تَوَلُّوْا
السُّفْهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَمًا
(النساء ۵: ۴۵) ”بے وقوفوں کو اپنے وہ مال نہ
دو جنہیں اللہ نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا ہے“
اسی وجہ سے مال کی محبت اللہ نے انسان
کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ نہ صرف ضروریات
زندگی کی حد تک بلکہ آسائش اور زیب و زینت
کی چیزوں کی محبت انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔
اسی فطرت انسان کی تصویر کشی قرآن حکیم نے
ان الفاظ میں کی ہے۔

”لوگوں کے لئے ان کی خواہشات کی
محبت خوشنما کر دی گئی ہے یعنی عورتیں بیٹے،
سونے چاندی کے ڈھیر، عمدہ گھوڑے، چوہائے
اور کھیتیاں یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان
ہے“ (آل عمران ۳: ۱۴)

اس آیت میں زمین کا صیغہ مجہول
(PASSIVE FORM) اس امر کی نشان دہی
کرتا ہے کہ ان اشیاء کی محبت انسان نے خود اپنے
اختیار سے اپنے اندر پیدا نہیں کی بلکہ یہ میلان
اور محبت انسان کے خالق نے اس کی طبیعت
اور جبلت میں رکھ دی ہے البتہ محبت کے بارے
میں عام قاعدہ یہ ہے کہ محبت انسان کی شعوری
سوچ کو متاثر کرتی ہے اس لئے یہ انتباہ بھی
کر دیا ہے کہ: وَاعْلَمُوْا اَنْمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ
فَتْشَةٌ (الانفال ۸: ۲۸) ”تمہارے مال اور

نکتہ ازالہ ضرر ہے۔ اگرچہ اسے عدم حرج اور قلت تکلیف کے عنوانات کے تحت لایا جاسکتا ہے تاہم اس کی اہمیت کے پیش نظر جیسا کہ آئندہ سطور سے واضح ہو گا اسے مستقل عنوان دیا گیا۔

ضرر کے درجات کا تعین آسان نہیں ہے البتہ انسانی معاشرہ قدیم ترین عہد سے آج تک اس امر پر متفق ہے کہ اہم ترین ضرر جن کا ازالہ ہر دور میں قانون کے اولین مقاصد میں ہوتا ہے پانچ ہیں :

- ۱۔ ضرر نفس ۲۔ ضرر مال ۳۔ ضرر عزت ۴۔ ضرر عقل ۵۔ ضرر دین۔
- اسلامی شریعت کے مقاصد کا ذکر کرتے ہوئے انہی اقسام ضرر کے ازالے کے مثبت پہلو کو مقاصد شریعہ (OBJECTIVES OF LAW) کہتے ہیں۔ شاطبی نے مقاصد شریعہ پر بحث کرتے ہوئے پانچ چیزوں کو شریعت کے مقاصد قرار دیا ہے

- ۱۔ تحفظ نفس ۲۔ تحفظ مال ۳۔ تحفظ عزت ۴۔ تحفظ عقل ۵۔ تحفظ دین۔

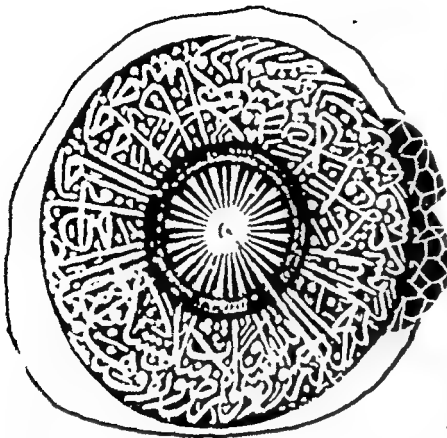
اگر مقاصد شریعت کو اسلام کی مقرر کردہ انتہائی سزاؤں کے منظر میں دیکھا جائے تو سمجھنے میں مزید آسانی ہوتی ہے۔ اسلام نے صرف چند ایک جرائم کی انتہائی سزائیں متعین کی ہیں جنہیں قصاص اور حد و کا نام دیا گیا ہے۔ باقی جرائم کی سزائیں کتاب و سنت نے خود مقرر کرنے کے بجائے قانون سازی کا اختیار افراد امت کو دیا ہے۔ انسانی زندگی کے خلاف ہونے والا انتہائی جرم قتل نفس ہے اس لئے اس کی انتہائی سزا قصاص مقرر کی گئی ہے۔ مال کے خلاف انتہائی جرائم چورگی اور ڈاکہ ہیں۔ ان کی

انتہائی سزائیں ہاتھ کاٹنا، قتل، سولی پر لٹکا دینا، مخالفت سمیتوں سے ہاتھ پاؤں کاٹ دینا یا قید کر دینا ہے۔ عزت و آبرو کے خلاف جرائم میں بدکاری اور قذف شامل ہیں۔ بدکاری کی سزا ۸۰ کوڑے اور قذف کی ۸۰ کوڑے ہیں عقل کے خلاف جرم کی نوعیت یہ ہے کہ کسی ایسی نشہ آور چیز کا استعمال جس سے حواس مختل ہو جائیں، عقل پر پردہ پڑ جائے اور نیک و بد کی تشخیص ہو جائے۔ اس کے لئے ۸۰ کوڑے سزا مقرر کی گئی ہے اور دین کے خلاف جرم، ارتداد (APOSTASY) ہے جس کی سزا موت ہے۔ گویا انتہائی ضرر کے ازالے کیلئے انتہائی سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ ذیل میں مذکور ہ بالا پانچ اشیاء سے ضرر کے ازالے کے لئے قرآن حکیم نے جو ہدایات دی ہیں ان کی تلخیص پیش کی جاتی ہے :

۱۔ تحفظ جان

انسانی جان کے تحفظ کے لئے دو طرح کے اہتمام کئے گئے ہیں : ۱۔ انسانی ۲۔ سلبی۔

انسانی اہتمام میں اولاً نسل انسانی کے تحفظ و بقا کے لئے یہ اہتمام کیا گیا کہ اس کائنات کو انسانی زندگی کے لئے ہمہ وجوہ ساز کار بنایا گیا ہے اور وہ تمام اسباب و وسائل مہیا کر دیئے گئے جو انسانی زندگی کی بقا اور ارتقاء کے لئے ضروری تھے۔ خود انسان کے اندر ایسی قوتیں اور صلاحیتیں ودیعت کر دی گئیں جو اسکے تحفظ اور دوام کے لئے ضروری ہیں مرد اور عورت کی فطری صلاحیتوں میں اختلاف اور ان میں باہمی کشش اور محبت کو نسل انسانی کو پروان چڑھانے

ضائع نہ کرو، کچھ حد و مقرری ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، کچھ چیزیں حرام کی ہیں ان کی پردہ داری نہ کرو اور تم پر رحم کرنے ہوئے بغیر پھولے کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے ان کے پیچھے نہ پڑو!

قرآن حکیم نے مختلف مقامات پر مختلف اشیاء کی حلت و حرمت بیان کرنے کے بعد ایک اصول دیدیا ہے جس کی روشنی میں تفصیل کرنا آسان ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا۔ قرآن حکیم میں ہے:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ (المائدہ ۵: ۴)

”آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لئے حلال ہیں، کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تمہارے لئے حلال ہیں“

قرآن حکیم نے نبی اکرمؐ کے منصب نبوت کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے کہا: ”وہ نبی امی انہیں معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر سے روکتا ہے اور ان کے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور گندی چیزیں حرام کرتا ہے۔“

(الاعراف ۷: ۱۵)

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شارع قرار دیا ہے قرآنی نصیر حیات کے مطابق اللہ نے آپ کو تشریعی اختیارات (LEGISLATIVE POWERS) عطا کئے۔ ام و نواہی اور تحلیل و تحریم صرف قرآنی آیات میں منحصر نہیں بلکہ وہ چیزیں جنہیں رسول اللہ نے حلال یا حرام قرار دیا ہے وہ بھی اسی طرح حلال یا حرام ہوں گی جیسے قرآن کی بیان

کر دہ چیزیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اختیارات درحقیقت اللہ کے دیئے ہوئے اختیارات ہیں اور آپ کا دیا ہوا قانون قانون خداوندی کا حصہ ہے۔ اسلام کے قانون حلت و حرمت کی مزید وضاحت آٹ کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں کی جاسکتی ہے کہ: ”حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح، ان دونوں کے درمیان مشتبہ امور ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جو مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے وہ اپنا دین اور اپنی عزت بچا لیتا ہے اور جو مشتبہ سے احتراز نہیں کرتا حرام کا ارتکاب کر گزرتا ہے، اس پر وہ اپنے کی طرح ہے جو اپنا ربوہ ممنوعہ چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے، کسی بھی وقت جانور اس میں منہ مار سکتے ہیں۔“ گو بالسان نبوت نے واضح کر دیا کہ جن اشیاء کا نفع واضح ہے وہ حلال محض ہیں اور جن کا نقصان واضح ہے وہ حرام محض ہیں۔

۷۔ ازالہ ضرر

قرآن حکیم کے اصول تشریع میں ایک اہم

ہندی اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

”زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے نفع کے لئے پیدا کیا“

ایک اور مقام پر قرآن حکیم نے حرام امور گنواۓ ہوئے شرک، وادین سے بدسلوکی، قتل اولاد، بے حیائی اور فحاشی، بے گناہ کو قتل کرنا، یتیم کے مال پر دست درازی، ناپ تول میں کمی، اے انصافی، وعدہ خلافی اور فرقتہ بندی کو حرام قرار دیا ہے۔

(الانعام ۶: ۱۵۲-۱۵۴)

قرآن حکیم کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ تمام اشیاء اصلًا مباح ہیں بجز ان چند اشیاء کے جن کا کسی نہ کسی طرح کا استعمال منع کر دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کی آیت **هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا** (البقرہ ۲: ۲۹) وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے نفع کے لئے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی ہر چیز انسانوں کے نفع کیلئے پیدا کی گئی اور صرف ان اشیاء کی نشاندہی کر دی گئی ہے جن سے کسی خاص نوعیت کا انتفاع درست نہیں تھا مثلاً کھانے پینے کی اشیاء، مردار، خنزیر، شراب، جوا وغیرہ۔

اسی طرح مناکحات کے بارے میں قرآن حکیم نے ان عورتوں سے نکاح حرام قرار دیا ہے جن کے ساتھ نکاح میں دینی ضرر ہے مثلاً وہ مشرک ہیں (البقرہ ۲: ۲۲) یا عزت و آبرو کا نقصان ہے مثلاً وہ بدکار ہیں (النور ۲۴: ۲) بہت

قریبی رشتہ دار ہیں (النسار ۴: ۲۲-۲۳) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اس ضمن میں بہت واضح ہے، آپ نے فرمایا: ”اللہ نے کچھ امور فرض کئے ہیں انہیں

قرآن حکیم اور احادیث نبویہ کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ اباحت کا تعلق صرف اشیاء سے ہی نہیں ہے بلکہ تمام افعال و تصرفات بھی مباح ہیں بشرطیکہ ان کا تعلق عبادت سے نہ ہو اور ان کے حرام ہونے کے بارے میں تصریح نہ آئی ہو۔ ارشادِ ربانی ہے: **قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ** (الانعام ۶: ۱۱۹)

”جو چیزیں اس نے تمہارے لئے حرام کی ہیں وہ ایک ایک کمر کے بیان کر دی ہیں“ البتہ عبادت کے بارے میں اصول مختلف ہے اور کسی بھی کام کو اپنے طور پر عبادت قرار نہیں دیا جاسکتا اور نہ اسے مباح کہا جاسکتا ہے تاوقتیکہ شارع کی طرف سے نص صریح موجود نہ ہو۔

انہی آیات و احادیث کی وجہ سے ائمہ فقہ اپنے علم، بصیرت اور اجتہادی صلاحیت کے باوجود فتویٰ دینے سے گریز کرتے تھے اور ایک دوسرے کی طرف مراجعت کرنے کو کہتے تھے۔ مبادا حلت و حرمت کے مسائل میں ان سے غلطی سرزد ہو جائے۔

امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابن تیمیہ سے اسی طرح کی روایات ہیں۔ اس سے مجتہدین فقہاء کے ورع، تقویٰ، خوف و خشیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

(ربو سف القرآن ص ۲۱-۲۴)

قرآن حکیم نے حلت و حرمت کے بارے میں جو احکام بیان کئے ہیں ان کی روشنی میں قرآن حکیم کا حلال و حرام کا فلسفہ آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے۔ قرآنی احکام کا خلاصہ یہ ہے: **خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا** (البقرہ ۲: ۲۹)

كَذَٰلِكَ وَهَٰذَا أَحْرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
 إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَخْلَعُونَ
 (النحل: ۱۱۶، ۱۱۷) ”اور یوں بھی جھوٹ جو تمہاری
 زبان پر آجائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے
 اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے
 لگو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں
 ان کا یہلا نہیں ہوگا“

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ
 جاہلیت میں لوگ حلت و حرمت کے خود ساختہ
 قوانین پر عمل کرتے تھے تا آنکہ اللہ نے اپنے
 رسول کو مبعوث کیا اپنی کتاب اتاری انہوں
 نے کتاب اللہ کے حلال کو حلال اور کتاب اللہ
 کے حرام کو حرام ٹھہرایا۔ جس چیز کو قرآن نے حلال
 کیا وہ حلال ہے اور جسے حرام ٹھہرایا وہ حرام
 ہے۔ جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی اس
 کے بارے میں معافی اور رخصت ہے۔

اپنی طرف سے حلال کو حرام یا حرام کو حلال
 قرار دینا شرک کے مترادف ہے۔ قرآن حکیم
 نے اہل کتاب کے بعض افعال پر تنقید کرتے
 ہوئے کہا ہے کہ:

انہوں نے اپنے علما اور مشائخ اور مسیح بن
 مریم کو اللہ کے سوارب (LORDS) بتالیا
 حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ واحد کے
 سوا کسی کی عبادت نہ کریں اس کے سوا کوئی
 معبود نہیں اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر
 کرنے سے پاک ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ عدی بن حاتم نے
 جو پہلے نصرانی تھے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم سے یہ بات سنی تو کہنے لگے ”غیسانی انتی
 عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فسر مایا،

درست ہے لیکن ان علما و مشائخ نے حلال
 کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا اور عام غیسانیوں
 نے ان کی پیروی کی، اسی لئے تو ان کی عبادت
 کھٹی (ترجہی)

قرآن حکیم نے مشرکین کے اس طرز عمل کو
 ایک اور مقام پر ہدف تنقید بنایا ہے، ارشاد
 ربانی ہے: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مِمَّا أَفْرَلُ اللَّهُ لَكُمْ قَدْرُ
 رَزْقٍ تَجْعَلْتُمْ قَبْتَهُ حَرَامًا وَخَلَائِفُ اللَّهِ
 أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ لَفَتَرُونَ (یونس: ۵۹)
 ”کہہ دیجئے مجھے بتاؤ، جو رزق اللہ نے
 تمہارے لئے اتارا اس میں سے کچھ کو حرام اور
 کچھ کو حلال قرار دے دیتے ہو۔ کہہ دیجئے کیا اللہ
 نے تمہیں اس کا اختیار دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹا
 بہتان باندھتے ہو“

یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ آیت کسی تاریخی واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

۲۔ کچھ آیات ایسی ہیں کہ ان کا تاریخی پس منظر ہوتا ہے اور اگر وہ پس منظر معلوم ہو جائے تو آیت کی وضاحت ہو جاتی ہے لیکن اگر پس منظر نہ معلوم ہو تو بھی آیت کا اجمالی مفہوم اور قرآنی حکم کی روح سمجھ آ جاتی ہے۔ مثلاً وَجَعَلُوا اللَّهَ مِثْلًا دَرَا مِنْ الْجَنَّةِ وَالْأَنْعَامِ فَصَبَّارًا لِّلْإِنْعَامِ (۱۳۶:۴) اور انہوں نے بنا کر رکھا ہے اللہ کیلئے اس سے جو وہ پیدا کرتا ہے فصلوں اور مویشیوں سے مقرر حصہ اس طرح : مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ كَبِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ (النائدہ ۵: ۱۰۳) نہیں مقرر کیا اللہ نے بیکہ اور نہ سائبہ اور نہ وصیلہ اور نہ حام۔ وغیرہ آیات میں عربوں کی رسوم کا ذکر ہے۔ اگر یہ رسوم نہیں معلوم ہوں تو آیات کا مفہوم زیادہ واضح ہو جاتا ہے اور اگر نہ معلوم ہو سکیں تب بھی آیات کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ۳۔ بے شمار آیات جن کا تعلق عقائد، عبادات، تاریخی واقعات، موت اور بالعدالموت کے حالات سے ہے، ان کا کوئی متعین سبب نزول نہیں ہوتا۔ ان کا پس منظر بیان کرنا محض تکلف ہے۔ معاشرے کے عمومی حالات ہی ان آیات کے نزول کے متقاضی ہوتے ہیں۔

اسباب نزول کے سلسلے میں ایک اہم بحث یہ ہے کہ جو آیات تاریخی پس منظر کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کیا ان میں عموم الفاظ کا اعتبار ہو گا یا خصوصی موارد کا۔ اس سلسلے میں تمام صحابہ اور امت مسلمہ کا اس امر پر اجماع ہے کہ خصوصی سبب کا اعتبار نہیں ہو گا بلکہ عموم اطلاق کا اعتبار ہو گا یعنی قرآن حکیم اگر عرب کے مہمودان یا باطل اور الے کے

معاشرے میں رائج مشہور رسوم کی تردید کرتا ہے تو اس سے شرک کی تردید عام مراد ہوگی۔ اس کا منظر خواہ کچھ بھی ہو کیونکہ خصوصی سبب عموم اطلاق کو مانع نہیں ہے۔

۶۔ اباحت

قرآن حکیم کے اصول تشریح میں ایک اور اصول اباحت کا ہے یعنی کوئی چیز جس حلال ہیں اور کوئی حرام۔ قرآن حکیم نے حلت و حرمت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے یہ اصول دیا ہے کہ وہ اشیاء حلال ہیں جو انسانوں کے لئے مطلقاً نفع بخش ہیں یا ان کا نفع ان کے نقصان سے زیادہ ہے یا ان کا فائدہ انسانیت کے بڑے طبقے کو پہنچتا ہے البتہ حلت و حرمت کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اسلئے انسانی قانون سازی میں عقل کی کم مائیگی، خواہشات کی دراندازی کے اثرات اس قدر غالب ہوتے ہیں کہ قانون حلت و حرمت کو اگر انسانی قانون سازی کے سپرد کر دیا جاتا تو یہ بالآخر طبقات کے ہاتھوں میں زیر اثر افراد و طبقات کے استحصال کا ایک بہت بڑا اختیار موتا۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ : وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ (المومنون ۲۳: ۷۱) اگر حق لوگوں کی خواہشات کے تابع ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان سب کچھ تباہ ہو جائے۔

اسی لئے قرآن حکیم نے حلت و حرمت کے اختیار کا قطعی فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے : وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أَلَا تَعْلَمُونَ

پیوٹ پیوٹ کر نکلے۔ قوانین اور سے نہ مسلط
کئے جائیں پھر جوں جوں فضا تیار ہوتی جائے
زندگی کے تمام شعبوں میں شرعی قوانین کا نفاذ
کر دیا جائے۔

تدریج کے اصول کو نافذ کرتے ہوئے یہ
اعتیاد ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ ایسے معاملات جن
میں قانون کے نفاذ کے لئے پیشگی تربیت کی
ضرورت نہیں بلکہ یکبارگی قانون نافذ کیا جاسکتا
ہے وہاں بلاوجہ تدریجی طریق کار اختیار کر کے
مثبت نتائج کے حصول میں تاخیر نہ کی جائے نیز
تدریجی عمل کا مسلسل مطالعہ اور جانچ پرکھ ضروری
ہے تاکہ تدریج کا سلسلہ لامتناہی نہ ہو جائے بلکہ
بر وقت فیصلہ کیا جاسکے۔ جب بھی یہ محسوس ہو کہ
اب تربیت کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے اور حالات
دوسرے مرحلے کے لئے سازگار ہیں تو اسے بلا تاخیر
نافذ کر دیا جائے۔ بہر حال تدریج کو تربیت کا ذریعہ
بنانا چاہئے، نفاذ قوانین سے فرار کا نہیں۔

۴۔ نسخ

نسخ کے اصطلاحی معنی ہیں کسی شرعی دلیل
کی بنا پر کسی دینی حکم کا بالکل الٹہ جانا اور ختم ہو جانا۔
قرآن حکیم میں نسخ کے وجود کے بارے میں علما
کے دو گروہ ہیں: علما کی اکثریت امکان نسخ کی
فائل ہے جب کہ ابوسلمہ اصفہانی رحمہ اللہ ۳۲۲ھ /
۹۳۳م اور ان کے سرکار قرآن حکیم میں نسخ
کے سرے سے قائل ہی نہیں ہیں۔ دورِ جاہلیہ کے
علما کی ایک جماعت بھی قرآن میں امکان نسخ کی
فائل نہیں ہے۔ منکرین نسخ کی دلیل یہ ہے کہ اگر
نسخ فی القرآن کو تسلیم کیا جائے تو اس سے یہ بات

ماننا پڑتی ہے کہ اللہ کو بعد میں کوئی بات سوچھی تو
اس نے پہلے حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم نازل کر دیا
لیکن یہ دلیل چنداں قوی نہیں ہے کیوں کہ جس
قوم اور جن افراد کے لئے احکام نازل ہوئے ہیں
ان کے حالات تغیر پذیر ہوتے ہیں اس لئے حالات
کے بدلنے سے احکام میں تبدیلی آتی ہے۔ سابقہ
شریعتوں کے نسخ سے وجود نسخ پر استدلال کیا جاتا
ہے لیکن اس سے زیادہ سے زیادہ قرآن میں نسخ
کا امکان ثابت ہوتا ہے۔ وقوع نسخ صرف روایت
سے ثابت ہو سکتا ہے، درایت سے نہیں۔ اسلئے
اس کے ثبوت کی تین صورتیں ممکن ہیں:

۱۔ قرآن حکیم میں اس مضمون کی کوئی آیت
موجود ہو کہ فلاں حکم جو پہلے تھا اب منسوخ کر دیا گیا
ہے جیسا کہ حدیث میں ہے ”میں نے نہیں قبروں
پر جاتے سے روک دیا تھا اب تم جا سکتے ہو۔“
(مسلم، المجلد ۱۰۶)۔ قرآن میں ایسی کوئی آیت
موجود نہیں ہے۔

بعض آیات جن میں نسخ کا شبہ ہوتا ہے ان
میں قرآن حکیم نے نسخ کے بجائے تخفیف اور ہولت
کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ”تفصیل کے لئے، الانفال
۶۵، ۶۶ نیز المزل ۲۳: ۲۰)۔

گویا ان صورتوں میں قرآن نے حالات کی
رعایت کی ہے، مطلقاً حکم منسوخ نہیں کیا بلکہ کسی
قدر نرمی پیدا کر دی گئی ہے۔

۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واضح حکم
موجود ہو کہ فلاں آیت اب منسوخ کر دی
جاتی ہے ایسا بھی کوئی حکم نہیں ہے۔

۳۔ بعض آیات کے احکام باہم تعارض جوں
اور ان میں تو متیقن ۵۷: ۱۵۷ RECONCILIATION
ممکن نہ ہو۔ نسخ فی القرآن کی بحث اسی تیسری

رزق تن نہیں بلکہ خبیث شے ہے۔ اس کے بعد
دوسری آیت (البقرہ ۲: ۱۱۹) میں تحریمِ کھمبیر
مزید پیش قدمی کی گئی، پھر تیسری آیت (النساء
۴: ۴۳) میں جزوی طور پر شراب کو ممنوع قرار دیا
گیا اور آخر میں (المائدہ ۵: ۹۰) میں اسے رخصت
قین غلبہ الشیطان قرار دے کر تاکید ایہ بتایا کہ
شراب صرف حرام ہی نہیں بلکہ ناپاک بھی ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ
بن جبلیؓ کو یمن بھیجا تو انہیں ہدایات دیں۔ ان
میں تدریج کو ملحوظ رکھنے کی رہنمائی ملی ہے۔ آپ
نے فرمایا: ”تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو،
وہاں یہ ہو چکے تو انہیں شہادت تو حید و رسالت
کی طرف بلانا۔ جب وہ یہ مان لیں تو انہیں بتانا
کہ ان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں۔
جب اس میں تمہاری اطاعت کر لیں تو ان سے
کہنا کہ اللہ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے
اغنیاء سے لے کر ان کے فقراء کو دیا جائے گا۔“
(بخاری، الزکوٰۃ، ۱۴۲۵)

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے ۹۹ھ/۶۸۰ء
میں عمان حکومت سنبھالی تو ابھی عہد فاروقی کو
گزرے ایک صدی بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔
بنو امیہ کے حکمرانوں کی سدا کردہ کراہیوں کے باوجود
عام مسلمانوں کا معیارِ اخلاق آج کے دور سے کہیں
زیادہ بلند تھا لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے بھی
عدل کے تقاضوں کی تکمیل میں تدریجی طریق کار
اختیار کرنا ضروری سمجھا۔ اقتدار ملنے کے بعد انہی
بیتے عبدالملک نے کہا: اباجان! آپ نے بہت
سے ایسے کاموں کو مؤخر کر دیا ہے جن کے بارے
میں میرا خیال تھا کہ اگر آپ پھر کی بھر کے لئے بھی
حکمران ہو گئے تو پہلے ان کاموں کو مؤخر کر دیں گے۔

میں تو چاہتا تھا کہ جو عدل و انصاف آپ تافذ
کرنا چاہتے ہیں اسے بے دریغ کر دیں، چاہے
نتیجہ کچھ بھی ہو: آپ نے جواب دیا: ”میں
تیری بعض ادائیں ہنوز چھگانہ ہیں۔ میں ان کی
اس طرح تربیت کرتا ہوں جیسے سرکش اونٹ کو
سدھا جاتا ہے۔ میں انہیں دین کی جس راہ پر
لانا چاہتا ہوں اس کے لئے ضروری ہے کہ ان
کے لئے دنیا کا بھی کچھ فائدہ ہو تاکہ اگر دین کی
وجہ سے بد گئی تو دنیوی فائدے کے لئے نرم
ہو جائیں اور مجھے ایسی مخالفت سے سابقہ نہ پڑے
جس کا مقابلہ کرنا میرے لئے ممکن نہ ہو۔“
(ابن الجوزی، ابن عبدالحکم، ۵۹)

امرو واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اس انداز
تشریع سے یہ اصول اخذ کیا گیا ہے کہ قانون کے
اجراء میں تدریجی طریق کار اختیار کرنا چاہئے۔
ابتدائی مرحلے میں قوانین کم ہونے چاہئیں
اور زیادہ زور تعلیم و تربیت پر دینا چاہئے تاکہ
انسان کے اندر سے قانون کی پابندی کا جذبہ

زندگی اور قانون میں باہمی ربط پیدا کرنا۔ وہ فرمائی

ہیں ۶

۸ پہلے پہل قرآن میں مفصل (سورۃ الحجرات، والناس) کی وہ سورتیں نازل ہوئیں جن میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہے (گو یا ترغیب و ترہیب کے ذریعے پہلے لوگوں کا شعور بیدار کرنا مقصود تھا) پھر جب لوگ اسلام پر قائم ہو گئے تو حلال و حرام کے احکام نازل ہوئے۔ اگر پہلے دن ہی حکم نازل ہوتا کہ شراب نہ پیو تو لوگ کہہ اٹھتے، ہم کبھی شراب نہ چھوڑیں گے اور اگر ابتدا میں ہی زنا سے باز رہنے کا حکم نازل ہوتا تو لوگ کہتے ہم اس سے باز نہیں آ سکتے (بخاری، فضائل القرآن)۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم نے معاشرے کی تربیت کا طریق کار اختیار کیا اور اس میں تدریج کو پیش نظر رکھا۔ مکہ معظمہ میں قرآن حکیم کا جو حصہ نازل ہوا اس میں مختلف امور اور معاملات کے اصول موجود ہیں لیکن ان پر تفرع ہونے والے احکام نکاح، طلاق، عدت، حقوق زوجین، سبہ، وراثت اور وصیت وغیرہ کی تفصیلاً مدینہ میں نازل ہوئیں۔

حرمت زنا سے متعلق آیات مکہ میں نازل ہوئیں لیکن اس پر جاری ہونے والی حدود اور اس سے متعلق دیگر مسائل مدنی دور میں نازل ہوئے قبل نفس کی حرمت مکہ میں نازل ہوئی اور اس کے بارے میں تفصیلات مدنی زندگی میں آئیں۔

تشریع میں تدریج کی سب سے واضح مثال حرمت خمر ہے۔ اس سے متعلق سب سے پہلی آیت (انجیل ۱۶: ۶) مکہ میں نازل ہوئی جس میں مجبور اور انکسار سے حامل ہونے والی شراب کو زرق حسن کے بالمشابہ ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ شراب

تکلیف غیر معتاد سے مراد ایسی مشقت ہے جو عادت میں داخل نہیں یا اس کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ انسان کے لئے مہلک یا مضر ثابت ہوتی ہے۔ ایسی مشقت کو احکام شرعیہ میں تخفیف اور سہولت سے تبدیل کر دیا جائے۔ تکلیف غیر معتاد کے بارے میں شاطبی لکھتے ہیں: "اگر کام کی نوعیت ایسی ہو کہ اس پر دائمی عمل سے جان و مال کا نقصان ہوتا ہو یا کام کرنے والے کی حالت میں مضر تغیر واقع ہوتا ہو جس سے اسے لازمی طور پر کام چھوڑنے یا اس میں تخفیف کرنے پر مجبور ہونا پڑے تو اس قسم کی مشقت و تکلیف غیر معتاد ہے اور یہی وہ قسم ہے جس کے بارے میں شریعت نے تخفیف و سہولت کی راہیں انکالی ہیں" (الموافقات ۲: ۱۰۷-۱۶۷)۔

۳۔ تدریج

قرآن حکیم کا تیسرا اصول، تشریع تدریج ہے۔ قرآن حکیم پورے کالیورائیکاری کی نازل نہیں ہوا بلکہ تقریباً تیس سال کی مدت میں حسب ضرورت نازل ہوتا رہا جس قسم کی ضرورت درپیش ہوتی اور جس نوعیت کے حالات سے سابقہ پڑا اس کی مناسبت سے احکام نازل ہوتے رہے۔ اس طریق نزول میں بہت سی حکمتیں تھیں جن میں سے کئی ایک کا قرآن (الفقران ۳۲: ۵) نے خود ذکر کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہؓ کی روایت اس ضمن میں غور طلب ہے جس سے اس امر پر روشنی پڑتی ہے کہ تدریجی نزول میں ایک طرف حالات و زمانے کی رعایت ملحوظ رکھنا مقصود تھی اور دوسری طرف

اندھی چڑیا سے عبرت

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں کی جانب جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر سو رہے۔ جب بیدار ہوئے تو انہوں نے ایک اندھی چڑیا درخت سے گرتی دیکھی۔ اسی وقت زمین شق ہوئی اور اس میں سے دو طشتریاں برآمد ہوئیں۔ ایک سولے کی، دوسری چاندی کی، ایک طشتری میں تیل رکھے ہوئے تھے اور دوسری میں گلاب یا خالص پانی تھا۔ چڑیا نے تیل کھا کھر پانی سے پیاس بجھائی۔ شیخ فرماتے ہیں۔

یہ دیکھ کر مجھے عبرت و نصیحت ہوئی۔ اور میں نے اپنے مولا کے ذمہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا حتیٰ کہ اس نے مجھے قبول فرمایا۔ ●

کو اتنی طاقت اور ہمت دی گئی ہے کہ وہ محنت کمر کے مشہور مالکی ماہر قانون امام شاطبیؒ لکھتے ہیں:

”جہاں تک نفس مشقت کا تعلق سے انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو اس سے خالی ہو حتیٰ کہ انسان کو کھانے پینے اور زندگی کے دوسرے معمولات پورا کرنے کے لئے بھی مشقت اٹھانا پڑتی ہے لیکن یہ اس طرح کی مشقت ہے کہ جسے انجام نہ دینے والے کو لوگ مست اور کاہل کہتے ہیں۔ پس یہ مشقت انسان کی عادت میں داخل ہے اور یہ ممکن نہیں کہ شرعی احکام و قوانین کی پابندی میں اس نوع کی مشقت بھی نہ پائی جائے“ (الموافقات ۲: ۱۲۳)۔

نہ کرو، جن چیزوں کے بارے میں بغیر ہونے محض تم پر جہت کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی ہے ان سے متعلق کمر بند نہ کرو (رازی التفسیر کبیر ۱۱: ۱۰۶)۔ اسی نوع کی بکثرت آیات و احادیث ہیں جن سے شریعت کا یہ اصول مستنبط ہوتا ہے کہ احکام و قوانین میں آسانی اور سہولت کو پیش نظر رکھنا چاہئے نہ کہ ایسی مشقت اور تکلیف کو جس سے انسان کا حوصلہ جواب دے جائے۔ چنانچہ سفر کی حالت میں نماز میں قصر اور روزہ چھوڑنے کی اجازت، پانی نہ ملنے یا استعمال نہ کر سکنے کی صورت میں نیکم اور اضطرار کی حالت میں حرام چیزوں کا حلال ہونا اسی اصول پر مبنی ہے۔ (الموافقات ۲: ۱۳۲)

دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں جس کی انجام دہی کے لئے کسی قسم کی تکلیف یا کسی درجے میں بھی مشقت برداشت نہ کرنا پڑے۔ قرآنی تصریحات کے مطابق شریعت کے اوام و نواہی کا مقصد انسانی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرنا اور نفس کو خواہشات کی پیروی سے باز رکھ کر خوب و ناخوب سے روشناس کرانا اور نیک و بد میں فرق کر کے اخذ و ترک کی بصیرت اور عادت پیدا کرنا ہے۔ یہ کام بچائے خود مشقت کا متقاضی ہے اس لئے فقہائے قلم تکلیف کے اصول کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ دین سہل پسند اور آوارہ نش لوگوں کے ہاتھوں میں بازو سوجھ اٹھال نہ بچائے چنانچہ مشقت یا تکلیف کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں:

۱۔ تکلیف معتاد، ۲۔ تکلیف غیر معتاد۔
تکلیف معتاد سے مراد ایسی محنت ہے جس سے زندگی میں کسی حالت میں مفر نہیں اور انسان

۲۔ قلت تکلیف

قلت تکلیف عدم حرج کا لازمی نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی قوم اور ملت کو تکلیف مالا طاق نہیں دی۔ البتہ اہم سابقہ کو گائے گائے ایسے امور کا مکلف ضرور کیا جن میں خاصی مشقت اٹھانا پڑتی تھی (الانعام ۶: ۱۲۷) امت محمدیہ پر اللہ کا یہ خصوصی انعام ہے کہ اسے غیر معتاد مشقت سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اَلَا وُسْعَهَا (البقرہ ۲: ۲۸۶) اللہ نے کسی نفس کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دی۔ اس آیت کی تفسیر میں تمام معروف مفسرین متفق ہیں کہ:

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی ہی تکلیف دی ہے جتنی برداشت کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہے اور اسے آسانی سے برداشت کر لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امور شرعیہ کی ادائیگی میں اسے انتہائی طاقت اور پورا زور لگانا پڑے۔ (طبری، تفسیر بحیر، ابن کثیر وغیرہ بذیل آیت ۲: ۲۸۶)۔

تیسرا فرمایا: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرہ ۱۲: ۱۸۵) اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لئے دشواری نہیں چاہتا۔

اس سلسلے میں مزید مطالعے کے لئے درج ذیل آیات دیکھئے:

يُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وُجُوبَ الْاِسْنَانِ صَاعِغًا (النساء ۴: ۲۸) اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے (بایندوں کا بوجھ) ہلکا کرے اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ہمیں یہ دعا سکھانی گئی ہے:

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِحْزَانًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَيَّ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ (البقرہ ۲: ۲۸۶)

اے ہمارے رب! ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں قوت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس دعا کے جواب میں اللہ نے فرمایا: قَدْ فُكِّلْتُ (میں نے کر دیا)۔ (دیکھئے: تفسیر رضوی، ابن کثیر بذیل آیت ۲: ۲۸۶)۔

قرآن حکیم نے کرید کرید کر باتیں پوچھنے سے منع کیا۔ مبادا تمہی شخص کے سوال کے نتیجے میں کوئی مباح چیز حرام کر دی جائے یا کوئی آسانی ختم کر دی جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تَسْأَلُوْكُمْ سْأَلُكُمْ وَاَنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حَتَّى تَبْزُلُوا الْقُرْآنَ تَسْأَلُكُمْ (المائدہ ۵: ۱۰۱)۔

اے ایمان والو! ایسی باتیں نہ پوچھا کرو کہ اگر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر پوچھو گے ان کے متعلق جب قرآن اتر رہا ہے تو تمہارے لئے ظاہر کر دی جائیں گی۔

حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں سے آسان ترین کو اختیار کیا جب کہ وہ گناہ نہ ہو۔ (بخاری، کتاب الناقب ۲۳)۔

ایک موقع پر ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں انہیں منافع نہ کرو، عذوبہ دکانیں کر دیے ان سے تباہ نہ کرو، جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان کی پردہ نہ کرنا۔

دین میں سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آجائے گا
لہذا سید سے رہو اور زیادہ بلند پروازی نہ کرو اور
خوش ہو جاؤ (کہ تمہیں آسان دین ملا ہے) ﴿
(بخاری، کتاب الایمان)

ایک اور موقع پر ایک خوبصورت مثال سے
سمجھاتے ہوئے فرمایا، ”یہ دین نہایت موزوں
اور مضبوط ہے اس کو نرمی کے ساتھ حاصل کرنے کی
کوشش کرو اور زیادہ سختیاں اٹھا اٹھا کر اللہ کی
عبادت سے اپنے دل میں نفرت پیدا نہ کرو کیونکہ
زیادہ تیز و سار اپنی سواری ہلاک کر دیتا ہے اور
منزل طے کرنے سے بھی رہ جاتا ہے“

(مسند احمد عن انس بن مالک)

آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اور معاذ بن
جبلؓ کو بغض دینی اور انتظامی امور سپرد کرتے
ہوئے ہدایت فرمائی: ”آسانی پیدا کرنا، مشکل
میں نہ ڈالنا، لوگوں کو رغبت دلانا، انہیں متفرق نہ
کرنا، باہمی تعاون کے جذبے کو ابھارنا، اختلاف
نہ ڈالنا“ (بخاری، کتاب المغازی ۱۳۶۰)۔

ان آیات و احادیث کا یہ مطلب نہیں کہ
احکام خداوندی کی بجا آوری میں کسی قسم کی تنگی
اور تکلیف اٹھانی پڑے تو ان احکام میں تکریم و
تشیع کر دی جائے۔ اگر اس کا یہ مطلب لیا جائے
تو انسان کے مکلف ہونے کے عمومی معنی نہیں رہتے
فقہائے اسلام نے قرآن و حدیث کی روٹی
میں حرج کی درج بندی کی ہے۔ چنانچہ امام شافعیؒ
لکھتے ہیں:

”حرج در حقیقت تنگی کو کہتے ہیں وہ مشقتیں
جو عبادتِ ارادے کے کام کاج میں ہوتی ہیں حرج
میں داخل نہ ہوں گی، لغوی اعتبار سے نہ شرعی
اعتبار سے، ورنہ مطلقاً حرج سے گلو خلاصی تو

ممکن ہی نہیں کسی نہ کسی درجے میں حرج کا ہونا شرعی
حکمت میں داخل ہے تاکہ انسان کی آزمائش ممکن
ہو۔ اگر کسی حکم پر عمل درآمد کے نتیجے میں اس سے
زیادہ اہم بات میں کوتاہی ہوتی ہے مثلاً کوئی کام
کرتے سے ترک واجب یا ارتکاب حرام کی نوبت
آتی ہے تو اس نوع کے حرج کو ختم کرنا ضروری ہے۔
جہاں تک اصول دین کی حفاظت کا تعلق ہے تو
وہ انسانی جان اور جوارح پر مقدم ہیں۔“

(شاطبی ۲: ۱۰۹، ۱۵۳)

او امر و نواہی میں غور کرنے اور انسانی مزاج اور طبیعت کو مدنظر رکھ کر مختلف احوال و کوائف کے تغیر و تبدل کا مطالعہ کرنے سے مندرجہ ذیل تشریح قرآنی میں جاری و ساری نظر آتے ہیں : یہ اصول درج ذیل ہیں :

۱۔ عدم حرج

حرج عربی زبان میں غیر معمولی تنگی کو کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حرج کی تفسیر ظنیق (CONFINEMENT) سے کی ہے لیکن اس لفظ کی بوری و وضاحت اس بیان سے ہوتی ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے دریافت کیا کہ حرج کے کیا معنی ہیں ؟ انہوں نے کہا : ”کیا تم عربی نہیں ہو جو اس کے معنی پوچھتے ہو“ پھر قبیلہ بذیل کے ایک آدمی کو بلوایا اور اس سے پوچھا : ”ما الحرج ؟ حرج کے کیا معنی ہیں ؟“ اس نے جواب دیا : ”حرج اس جھاری کو کہتے ہیں جس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو“ (لسان العرب ۲ : ۲۳۴)۔

عربی لغت کے ماہر عالم، زجاج (د ۳۱۱ھ / ۹۲۳ء) کہتے ہیں : ”حرج کا لفظ غیر معمولی تنگی کے لئے بولا جاتا ہے“ (ایضاً)۔

قرآنی اصول تشریح میں عدم حرج سے مراد یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اوامر و نواہی میں یہ ملحوظ رکھا گیا ہے کہ قوانین کیں انسانوں کے لئے آسانی اور سہولت کا پہلو ہو، ایسے قوانین نہ ہوں جو انسانی استطاعت سے ماورا اور بشری طاقت سے باہر ہوں۔ قرآن حکیم کی متعدد آیات سے عدم حرج کے اصول کی تائید ہوتی ہے۔ مثلاً :

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ (المائدہ ۵ : ۶)۔
اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی میں ڈال دے بلکہ وہ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔

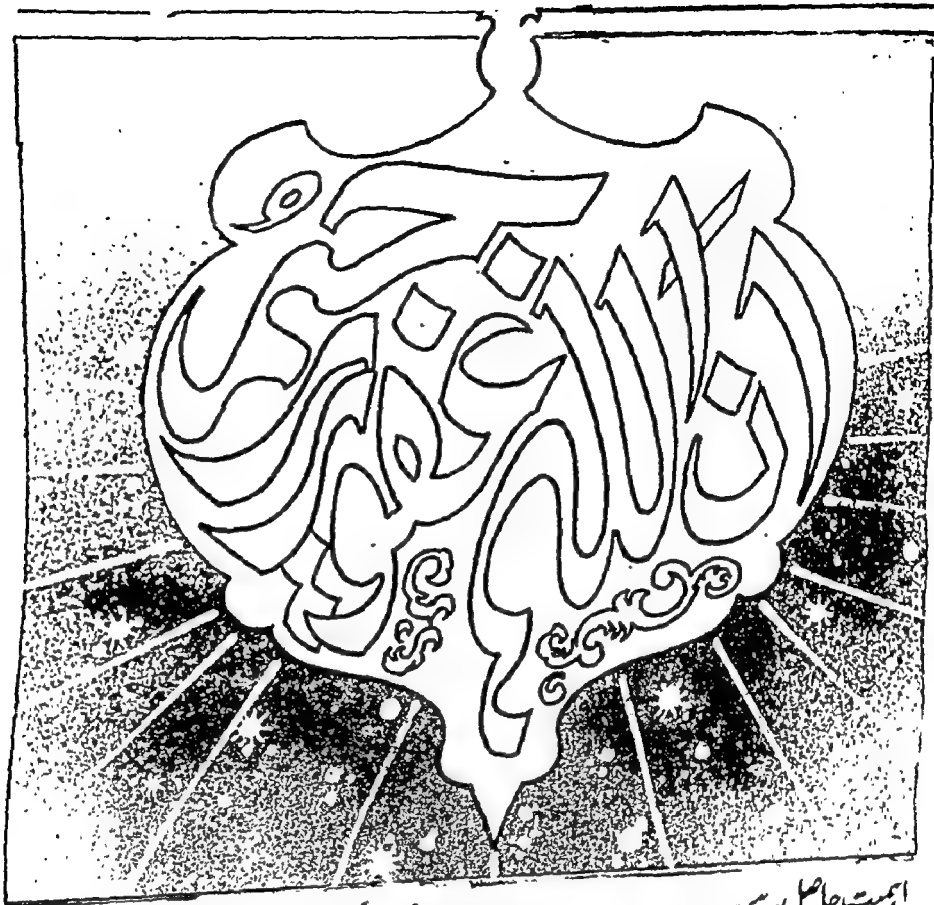
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج ۲۲ : ۷۸) اللہ نے دین کے معاملے میں تمہیں تنگی میں مبتلا نہیں کیا۔

قرآن حکیم نے ایک مقام پر رسول اکرمؐ کے قرائن نبوت بیان کرتے ہوئے کہا ہے : دَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهُمْ (الاعراف ۷ : ۱۵۸) جو بوجھ اور پٹریاں اب تک ان پر تھیں، وہ اتار دیتا ہے۔
بوجھ اور پٹریوں سے مراد وہ تمام احکام و اعمال ہیں جن میں دشواری ہو اور معمول سے زیادہ مشقت اٹھانی پڑے۔

قرآن حکیم نے اس بوجھ اور پٹریوں کا دورے مقامات پر ذکر کیا ہے۔ اس سے مراد مذہبی زندگی کی ناقابل عمل یا بندیاں، ناقابل فہم عقیدوں کا بوجھ تو ہم پرستی، علمنا اور فقہائی تقلید کی پٹریاں اور مذہبی علمائے خدائی کی زنجیریں تھیں جنہیں رسول اللہؐ نے سہل، آسان اور قابل عمل شریعت کے ذریعے ختم کر دیا۔

رسول اکرمؐ کی متعدد احادیث مبارکہ سے بھی عدم حرج کے اصول پر استدلال کیا گیا ہے۔ ایسی تمام روایات کا استقصا ممکن ہے نہ مطلوب۔ بطور نمونہ چند روایات درج ذیل ہیں :

آپؐ کا ارشاد ہے : ”آسان سچا دین ہی اللہ کو محبوب ہے اور میں آسان سچا دین دے کر پیجا گیا ہوں“ (مسند احمد ۶ : ۱۱۶)۔
نیز فرمایا : ”دین بہت آسان ہے جو شخص

اہمیت حاصل ہے۔
 قرآن نے ہمیں بھی دستوری دفعات اور قانونی
 شقوں کی کوئی فہرست نہیں دی ہے۔ حقیقت یہ
 ہے کہ قرآن حکیم غلام نہیں، ایک متحرک معاشرے
 میں ایک زندہ نبی پر نازل ہوا، اور اس نبی کا
 اولین فریضہ یہ تھا کہ وہ قرآن کی عملی تفسیر پیش
 کرے (البقرہ ۲: ۱۲۹، الاحزاب ۳۳: ۲۱)۔
 اس لئے قرآن نے صرف عام ہدایات پر اکتفا کیا
 اور تفصیلات و توضیحات کی ذمہ داری نبی پر
 چھوڑ دی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اپنے آپ کو کتاب
 قانون نہیں بلکہ کتاب ہدایت (البقرہ ۲: ۲،

قانون سازی کے قرآنی اصول

قرآن حکیم نے قانون سازی کی بنیاد اصولوں
 پر رکھی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن نے
 کسی حکم تشریب و اران اصولوں کو مکتوا کرنا اسرار
 تشریع قرار دیا ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن کے

ہر شے فنا ہونے والی ہے، حکومت صرف اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹنا ہے جاؤ گے، (القصاص ۲۸: ۸۸)۔

”جس چیز میں بھی تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے“ (الشوریٰ ۴۲: ۱۰)۔
 ”ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو وہ کہہ اٹھتے ہیں، ہم نے سن لیا اور مان لیا“ (الشوریٰ ۴۴: ۵۱)۔
 ”جو کوئی اللہ کے نازل کئے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے لوگ ہی کافر ہیں“ (المائدہ ۵: ۴۴)۔

”جو کوئی اللہ کے نازل کئے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے لوگ ہی ظالم ہیں“ (المائدہ ۵: ۴۵)۔

”جو کوئی اللہ کے نازل کئے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے لوگ ہی نافرمان ہیں“ (المائدہ ۵: ۴۷)۔

قرآن حکیم اصطلاحی معنوں میں کوئی قانون ضابطہ (LEGAL CODE) نہیں ہے بلکہ یہ اسلامی قانون کا اصل الاصول ہے۔ اسلامی شریعت میں اس کی حیثیت وہی ہے جو ملکی قانون میں دستور کی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن حکیم میں قانونی نوعیت کے کچھ عام اصول اور قواعد و ضوابط موجود ہیں اور چند ایک مسائل میں قرآن نے بعض جزئیات کے احکام بھی بتائے ہیں لیکن قرآن حکیم کا اصل مقصد ہی نوع انسان کو ایک ایسا طریق حیات دینا ہے جو بندے کے بندے اور بندے کے خالق کائنات سے تعلقات کو استوار کرے۔ چنانچہ میراث، مناکحات، صلح و جنگ،

حدود و تعزیرات اور بیع و شرا کے قوانین بندوں کے باہمی تعلقات کو خوشگوار بیچ دینے کیلئے مقرر کئے گئے ہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم کی اخلاقی تعلیمات بھی ان تعلقات کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لئے ہیں۔ جب ہم قرآن کے دستوری احکام کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی یہی دستوری اور اخلاقی تعلیمات کا ایک حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ کہیں انسان کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لئے غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے تو کہیں ترغیب و ترہیب کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے اور کہیں اللہ کی صفات مثلاً سمیع، علیم اور قادر وغیرہ کی یاد دہانی کمرائے قوانین کی پابندی کے لئے انسان کو شعوری طور پر آزادانہ رضامندی سے آمادہ کیا جاتا ہے۔

قرآن حکیم نے درحقیقت مستقبل میں قانون سازی کے لئے بنیادیں بہانی ہیں جب ہم ان اصولوں کا جائزہ لیتے ہیں تو قرآن حکیم نے قانون کی بنیاد رکھی ہے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان سے نہ تو فکر انسانی پر کوئی روک تھام کی گئی ہے اور نہ وضع آئین و قوانین پر، اس کے برعکس ان میں جو وسعت، رواداری اور گنجائش موجود ہے اس سے ہمارے غور و فکر کو تحریک ملی ہے۔

جب ہم قرآن حکیم کی تاریخ تشریل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف آیات کے پس منظر میں اسباب نزول کا ایک واضح ذخیرہ موجود ہے۔ قرآن کبھی کسی معاشرتی مسئلہ میں رہنمائی کے لئے نازل ہوتا ہے کسی سوال کے جواب میں اور کبھی کسی اور مخصوص موقع پر ان مواقع پر جہاں قرآن اس متعین واقعہ میں رہنمائی کرتا تھا وہاں وہ عام اصول اور ضوابط بھی بیان کر دیتا ہے اور اسلامی نظام شریعت میں ان اصولوں کو پختہ بنا دیتا ہے۔

دے دیا۔ اس قانونی نظام کو عوام و خواص میں اعتبار حاصل تھا۔ تراس میں وہ چمک اور ارتھاکا صلاحیت پیدا ہو گئی جس نے اسے زمان و مکان کے تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے کے قابل بنا دیا۔

خدائی قانون اور انسانی قانون

انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں، ثبات اور تغیر۔ زندگی کے بہت سے امور و مسائل ایسے ہیں جن میں تاریخی، جغرافیائی، معاشی اور عمرانی عوامل کسی قسم کی تبدیلی نہیں لاتے بلکہ وہ امور ہمیشہ ایک ہی طرح رہتے ہیں مثلاً بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق یا نسل انسانی کی بقا سے متعلق امور ایسے معاملات ہیں جو تمدن کی تبدیلی سے متاثر نہیں ہوتے۔ اس لئے زندگی کے ثباتی پہلو سے متعلق ایسے قوانین ہونے چاہئیں جو تغیر پذیر نہ ہوں بلکہ دائمی اور ابدی ہوں۔ بہت سے امور ایسے ہیں جن میں انسانی تمدن کے ارتقا سے تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں مثلاً حصول معاش کے ذرائع میں تنوع، نظام حکومت کیسا ہونا چاہئے اسی ملک کے دستور کی ساخت کیسی ہو، عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ کے باہمی روابط کی نوعیت کیا ہو اور قومی یا بین الاقوامی تعلقات کی تفصیلات کیا کیا ہونی چاہئیں۔ یہ تمام ایسے امور ہیں جن میں تغیر و ارتقا ناگزیر ہے۔

قرآن حکیم نے جو قوانین دئے ہیں ان میں انسانی زندگی کے ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ایسے امور جن میں تبدیلی رونما نہیں ہوتی ان کے لئے مفصل اور غیر تبدیل قوانین دئے گئے ہیں اور جن معاملات میں تبدیلی کا عمل جاری رہتا

سے ان میں اصولی ہدایات اور قواعد کلیہ دینے کے بعد تفصیلی قانون سازی علماء و مجتہدین کے سپرد کی گئی ہے (النساء: ۸۳) تاکہ تمدن کے ارتقا کے ساتھ قانون میں ارتقا کا عمل جاری رہے۔ گویا اسلامی ادبیات میں قانون کی دو قسمیں ہیں: ایک الہامی قانون جس میں ترمیم و تفسیح اور حک و اضافہ کا کسی فرد بشر کو اختیار نہیں اور دوسرا الہامی قانون جسے مستند قانون جس کی تفسیح و استنباط میں انسانی کاوشیں کار فرما رہی ہیں مستند قانون میں انسانی عمل و فعل کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف اس میں غلطی کا امکان ہمیشہ رہتا ہے جو اس کے بارے میں مزید بحث و تحقیق کا دروازہ کھولتا ہے تو دوسری طرف وہ ایک متعین زمانے، مخصوص تمدن اور خاص حالات سے وابستہ ہونے کی وجہ سے قابل تغیر اور تمدن کے پہلو بہ پہلو ارتقا پذیر رہتا ہے۔ اسلامی قانون کی یہی سب سے بڑی خوبی ہے جو اسے کسی دور اور کسی ماحول میں از کار رفتہ اور سماجی حالات سے الگ نہیں ہونے دیتی بلکہ ہر دور میں اسے زندہ، تازہ اور موجود چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کیلئے مستعد رکھتی ہے۔

اسلامی قانون کی یہی خوبی ہے جس نے اسلام کو دائمی اور عالمگیر حیثیت عطا کی ہے۔ یہاں اس کی تفصیل کا موقع ہے نہ ضرورت الذیہ متصور کسی مزید وضاحت سے تغیر پذیر اور ناقابل تعمیر میں قرآن کی قانون سازی کا ایک اجمالی خاکہ ہمارے سامنے آسکتا ہے۔

قرآن حکیم میں تقریباً پانچ سو آیات کا تعلق فقہ و قانون سے ہے جن میں سے نصف سے زائد آیات صرف عبادات (نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سے متعلق ہیں۔ چونکہ عبادات تمدنی ارتقاء سے متا

۲۔ قانون مستقبل کے لئے بنایا جاتا ہے اس لئے قانون سازی کیلئے جہاں ماضی کے تجربات کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے وہاں مستقبل بینی کی صلاحیت ہونا بھی ضروری ہے۔ انسانوں میں چونکہ مستقبل بینی کی صلاحیت محدود ہے اسلئے انکے بنائے ہوئے قوانین بشری کمزوریوں کے ائمہ دار اور تغیر و تبدل کا شکار رہتے ہیں۔

۳۔ محض عقل کو نیکی اور بدی کا معیار مان لینے سے پیچیدہ مشکلات پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ایک ہی مسئلے میں مختلف افراد میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ بعض پیچیدہ معاملات میں انتہائی مخلص، دہانتداری اور عقل و دانش کے استعمال کے باوجود یہ فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا کہ اس میں نفع کا پہلو رائج ہے یا نقصان کا۔ اس نوعیت کا عقلی و استدلالی اختلاف رائے قانون سازی میں رکاوٹ بنتا ہے۔

۴۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو قانونی حیثیت اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے جب انہیں کسی یا اختیار حاکم یا ادارے کی منظوری حاصل ہو یا کوئی یا اختیار عدالت انہیں قانون کا درجہ دے کر نافذ کر دے۔ اگر ایسی کوئی چیز ان قوانین کو حاصل نہ ہو تو ان کی قانونی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔

بنی نوع انسان پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے انسانی غلطیوں کے امکانات کو کم کرنے، انسان کی محدود صلاحیتوں کا دائرہ وسیع کرنے اور انسانی دانش کو جلا بخشنے کے لئے عقلی ہدایت کے ساتھ الہامی ہدایت کا اہتمام بھی فرمایا۔ ایسے بزرگ مزید افراد کو باؤسی بنا کر بھیجا جو حق تعالیٰ حاکم کے احکام انسانوں تک پہنچاتے رہے۔ ان ہی

مقدس ہستیوں میں آخری شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جن کے ذریعے سے دین کی تکمیل ہو گئی اور نیکی اور بدی میں واضح خط امتیاز بھیج دیا گیا اور بنی نوع انسان کے لئے ہدایت و شفائی آخری کتاب نازل کی گئی جس کی تعمیر و تفسیر اور توضیح و بیان کا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے کیا۔

دین کی تکمیل سے مراد یہ ہے کہ کتاب الہی نے وہ تمام ضوابط، اصول اور کلیات بتا دیئے جو قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کیلئے کافی ہیں۔ الہامی ہدایت سے یہ توقع رکھنا کہ وہ قیامت تک کے غیر محدود جزئی واقعات میں براہ راست رہنمائی کرے۔ رہنمائی کے دوسرے ذریعے یعنی عقل و دانش کو کلیتاً مسترد کر دینے کے مترادف ہے قرآن اور حدیث نے اصول و کلیات کے ساتھ کسی ایک معاملات میں جزوی قانون سازی بھی کی اور حتیٰ SUBSTANTIVE LAWS دے دیئے جو صدر اول کے ساتھ تمدن کی ضروریات کے لئے کافی تھے لیکن تمدن کے ارتقاء کے ساتھ انسانی ضروریات اور مسائل میں اضافہ ہوتا گیا اور ایسی نئی نئی صورتیں پیدا ہوتی گئیں جن کے بارے میں کتاب و سنت میں واضح ہدایات موجود نہیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وحی کا دروازہ تو بند ہو گیا لیکن امت مسلمہ کسی قانونی بحران سے دوچار نہیں ہوئی۔ قرآن و حدیث میں واضح طور پر اس امر کی ہدایات موجود ہیں کہ اہل علم کو قانون الہی کے عمل و حکم کا اور اس کے حاصل کر کے امتیاط و استخراج کے ذریعے قانون سازی کرنی چاہئے۔ چنانچہ مسلمانوں نے بہت قلیل مدت میں ایک مکمل قانونی نظام تشکیل

قانون سازی کے فرائض و اصول فقہ حنفی کے آئینے میں

ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی

اوریدی کے کاموں سے پرہیز کرے سادہ زندگی میں نیکی اوریدی کا اختیار شاید آسان ہو لیکن متحد زندگی کے پیچیدہ مسائل میں یہ اختیار ہرگز آسان نہیں۔ عملی ضروریات کا تقاضا یہ ہے کہ قانون سازی کا اختیار انسانی ہاتھوں میں ہو، خواہ یہ حق فرد کو دیا جائے یا اجتماع کو لیکن اس میں چند مشکلات حائل ہوتی ہیں:

۱۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میر غیر جانبدارانہ رویے کا التزام تقریباً ناممکن ہے۔ قانون ساز ادارے کے افراد اپنے ذاتی یا اپنے طبقے کے مفادات کو ترجیح دے دیتے ہیں جس سے نا انصافی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایسا قانون صرف کوئی غیر جانبدار شخصیت ہی بنا سکتی ہے جو تمام افراد معاشرہ اور تمام طبقات کے ساتھ مساوی رویہ رکھے۔

انسانی تمدن کی بقا اور ترقی کا دار و مدار قیام عدل پر ہے اور قیام عدل کے لئے ایسے قوانین کی ضرورت ہے جن کو رو بہ عمل لا کر معاشرے سے ظلم و تعدی کا خاتمہ کیا جاسکے۔ ہر فرد کے نہ صرف حقوق و فرائض متعین ہوں بلکہ ہر ایک بلا مبالغہ اپنے حقوق حاصل کر سکے اور ہر طور اپنے فرائض کی بجا آوری کا پابند ہو۔

قانون سازی کا آغاز کیسے ہوا؟ مختلف علمائے عمرانیات نے نظریہ معاہدہ عمرانی کی مختلف تعبیرات کی ہیں۔ نظریہ معاہدہ عمرانی کی کسی بھی تعبیر کو درست مانا جائے، بہر صورت میں یہ نتیجہ بدیہی ہے کہ با اختیار قوت حاکمہ کے بغیر جو ظلم اور نا انصافی کی راہیں بند کر کے عدل قائم کر سکے، روئے زمین پر بنی نوع انسان کی بقا اور ارتقاء ناممکن ہے۔ مسلم مفکرین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان کا فرض ہے کہ وہ اچھے کام کرے

اے خدا!

غنچہ و گل سبزہ رنگین اور خارِ چمن تیری قدرت کے اس ہیں یہ شہکارِ چمن
 صبح کا منظر تری صنعت کا شہکارِ چمن جلوہ روشن کا اک پر تو ہیں انوارِ چمن
 سب کی قسمت اور ضرورت تیری نعمت تیرا رزق تیری رحمت سیکر ان آئے نگہ دارِ چمن
 کیسے سمجھے میری بینائی رموزِ کائنات یوں تو کرتی ہیں یہ آنکھیں روزِ دیدارِ چمن
 اے خدا ہیں بالیقین تیری بہت اعلا صفا ہر صفت ہے دم قدم مشغولِ بارِ چمن
 تابِ لاؤں کا بھلا کیا میں ترے دیدار کی میں ہوں اک محدود ذرہ لے جہاں دارِ چمن

تو جسے تسکین کی توفیق دے، تیرا کرم

قادرِ مطلق ہے بیشک تو سکونِ بارِ چمن

(جسٹس)

ابراہیم کوریوری

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت قاسم فرماتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس سے زیادہ فیض رساں اور کوئی مجلس نہیں ہے۔

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ میں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر حدیث کے معنی اور فقہی نکات جاننے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا تھا؟ فرمایا ہاں میں نے انہیں ایسا شخص پایا کہ اگر وہ اس ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہتے تو اپنے علم کے زور پر ایسا کر سکتے تھے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پروردہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو فقہ میں موافقت حق عطا کی گئی۔

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی اعداد و شمار سے باہر ہیں جن میں مشاہیر کے نام یہ ہیں جنہوں نے ساری دنیا میں فقہ حنفی کا سکہ بٹھادیا ① امام ابو یوسف ② امام محمد بن الحسن شیبانی ③ امام زفر ④ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔

تلاذہ

جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کو قید خانہ سے نکالا گیا۔ پانچ آدمی وہاں سے نکال کر غسل کی جگہ پر لائے جہاں قاضی بغداد حسن بن عمارہ نے آپ کو غسل دیا۔ اور ابو جبار عبداللہ بن واقد

وفات

ہروی نے پانی ڈالا جب حسن آپ کے غسل سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ خدا آپ پر رحم کرے۔ آپ نے تیس سال سے روزہ نہ چھوڑا اور چالیس سال آپ کا پہلو میک لگانا نہ سکا۔ آپ ہم سب سے زیادہ فقیہ، عابد، زاہد اور خصال خیر کے سب سے زائد جامع تھے۔ آپ بھلائی اور سنت کو اپنے ہمراہ قبر میں لے گئے۔ اور بغداد والوں کو عاجز کر گئے ابھی غسل سے فارغ بھی نہ ہونے پائے تھے کہ بغداد کے بے شمار لوگ وہاں جمع ہو گئے گویا کہ ان کو اعلان کے ذریعہ بلایا گیا ہو۔ آپ پر نماز پڑھنے والوں کا شمار کیا گیا تو ایک روایت کے مطابق پچاس ہزار اور ایک روایت کے مطابق اس سے بھی زائد تھے۔ چھ مرتبہ آپ پر نماز پڑھی گئی آخر میں آپ کے بیٹے حماد نے پڑھی کثرت از دہام کے باعث عصر کے بعد دفن نہ کر سکے لوگ کی قبر پر بیس روز تک نماز پڑھتے رہے۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ آپ کو خربوزہ والے قبرستان کے مشرقی حصہ میں دفن کیا جائے کہ وہ زمین اچھی ہے اور غیر مغصوبہ ہے جب یہ اطلاع منصور کو پہنچی تو اس نے کہا کہ آپ کا عذر زندگی اور موت دونوں حالت میں قابل قبول ہے۔ آپ کی وفات کی خبر مفتی مکہ ابن جزیر اور امام شافعی کے شیخ کے شیخ کو پہنچی تو اس نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ کوہ سے علم کی روشنی بجھ گئی۔ اب وہ ان کا نظیر کبھی نہ دیکھ سکیں گے۔ آپ کی وفات ۱۵۰ھ میں ہوئی۔

(از قلم حافظ عبدالرزاق)

امام صاحب کا تخیل

ایک دن حلقہ درس قائم تھا۔ ایک نوعمر نے مسئلہ پوچھا، امام صاحب نے جواب دیا۔ اس نے کہا ابو حنیفہؒ تم نے جواب میں غلطی کی، ابو الخطاب جبر جاتی بھی حلقہ میں شریک تھے ان کو نہایت غصہ آیا اور حاضرین کو ملامت کی کہ تم لوگ بڑے بے حمیت ہو، امام کی شان میں ایک لوٹرا جوجی میں آتا ہے کہہ جانتا ہے تم کو ذرا جوش نہیں آتا، امام صاحب نے ابو الخطاب کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ ان لوگوں پر کچھ الزام نہیں، میں اس جگہ بیٹھا ہوں تو اسی لئے بیٹھا ہوں کہ لوگ آزادانہ میری رائے کی غلطیاں ثابت کریں اور میں تخیل کے ساتھ سنوں۔

عہدہ قضا سے انکار

دراصل وہ قضا کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے تھے۔ انہوں نے منصور کے سامنے اپنی افاقیت کی وجوہیں بیان کیں وہ بالکل سبب تھیں۔ یعنی یہ کہ اپنی طبیعت پر اطمینان نہیں، میں حرمی النسل نہیں ہوں اس لئے اہل عرب کو میری حکومت ناگوار ہوگی۔ درباریوں کی تعظیم کرنی پڑے گی اور یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی منصور نے نہ مانا اور قسم کھا کر کہا تم کو قبول کرنا ہو گا۔ امام صاحب نے قسم کھائی کہ ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ اس جرات اور بیباکی پر تمام دربار حیرت زدہ تھا، ربیع نے غصہ میں آکر کہا، ابو حنیفہؒ! تم امیر المؤمنین کے مقابلہ میں قسم کھاتے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا: ہاں! کیوں امیر المؤمنین کو قسم کا کفارہ ادا کرنا میری نسبت زیادہ آسان ہے۔

فقہ کی سماعت بھی کی۔ جن میں حضرت انس بن مالک، عبداللہ بن حارث بن جبر، الزبیدی، عبداللہ بن انیس، سہل بن سعد، سعدی، واثلہ بن اسقع، عبداللہ بن ابی اوفی، انصاری، جابر بن عبداللہ انصاری اور عائشہ بنت عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

آپ کے علمی و عملی کمالات کے متعلق معاصرین و ائمہ کرام کی آراء

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علمی و عملی کمالات کی آپ کے معاصرین اور بعد کے ائمہ کرام نے تعریف و تحسین کی اور آپ کی دینی خدمات کو انتہائی عزت و توقیر کی نگاہ سے دیکھا۔ خلف بن ایوب بانیک دہل کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے علم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا وہ علم آپ نے صحابہ کرام تک پہنچایا صحابہ کرام نے تابعین کو اور تابعین سے وہ علم حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ اور ان کے صحابہ کو ملا۔ حق یہی ہے

کے بغیر ناممکن تھی۔ اس وقت تمام ممالک اسلامیہ میں بڑے زور شور سے حدیث کا درس جاری تھا۔ ہر جگہ مسند اور روایت کے درس کھلے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام ممالک اسلامیہ میں پہنچ گئے تھے۔ اسی وجہ سے اسناد و روایت کا ایک عظیم الشان سلسلہ قائم ہو گیا تھا لوگ جہاں کسی صحابی کا نام سن پاتے تھے ہر طرف سے ٹوٹ پڑتے تھے کہ چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنیں یا مسائل شرعیہ کی تحقیق کریں۔ اس طرح تابعین کا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شاگرد کہلاتے تھے ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا جن شہروں میں صحابہ یا تابعین کا زیادہ جمع تھا وہ دارالعلم کے لقب سے ممتاز تھے۔ ان میں مکہ معظمہ مدینہ منورہ یمن بصرہ اور کوفہ کو خاص امتیاز تھا۔ کیونکہ اسلامی آثار کے لحاظ سے کوئی شہر ان مذکورہ مقامات کا ہمسرہ نہ تھا۔

صحابہ کرامؓ سے سماع حدیث

یہ موضوع البتہ غور طلب ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کسی صحابی سے حدیث سنی ہے یا نہیں جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کسی صحابی سے حدیث نہیں سنی اُن کا سب سے بڑا استدلال یہ ہے کہ اگر حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کسی صحابی سے حدیث سنی ہوتی تو اُن کا نفع الوجود علامہ حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد اس کو ضرور روایت کرتے۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں۔ امام مسلم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ ہیں اور امام بخاری کے انتہائی مداح ہیں مگر اپنی صحیح مسلم میں ان سے ایک بھی حدیث نہیں روایت کی۔ اس کے برخلاف حضرت امام ابو یوسفؒ کے واسطے سے ایسی احادیث کی روایت بھی ثابت ہے علامہ موفق نے اپنے مناقب میں امام ابو یوسفؒ کے واسطے سے یہ حدیث نقل فرمائی کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدال علی الخیر حفلہ لہ واللہ یحب اعانۃ اللہ فہان۔ نیکی کی رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی مثل ہے اور اللہ تعالیٰ مصیبت زدہ کی دستگیری کو پسند فرماتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے ورنہ مناقب موفق کا مطالعہ کریں ان میں امام ابو یوسفؒ کی متعدد ایسی روایتیں ہیں جو حضرت امام اعظم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے براہ راست سنی ہیں۔ اس کے علاوہ مسند حنفی میں جامع بیان العلم فتح المغیث للسنواری میں متعدد ایسی احادیث کی نشاندہی کی ہے جنہیں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست صحابہ سے سنی ہیں۔

جن صحابہ کرامؓ سے آپؐ نے سماع حدیث کی ان کے اسماء گرامی ہیں

شیخ الاسلام علامہ مسعود بن ضعیب بن مسین سندھی مقدمہ کتاب التعلیم میں رقمطراز ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل میں یہ بات بھی ہے کہ وہ سابق الاسلام اور زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین کیونکہ آپ ۸۰ ہجری میں پیدا ہوئے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو پایا اور ان سے احادیث روایت کیں اور

تجارت و دیانت

امام صاحب کی تجارت نہایت وسیع تھی، لاکھوں کالین دین تھا۔ اکثر شہروں میں ملکاتے مقرر تھے، بڑے بڑے سوداگروں سے معاملہ رہتا تھا۔ ایسے بڑے کارخانہ کے ساتھ دیانت اور احتیاط کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ ناجائز طور پر ایک حبیب بھی ان کے خزانہ میں نہیں داخل ہو سکتا تھا اس احتیاط میں کبھی بھی نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ مگر ان کو کچھ پروا نہیں تھی۔ ایک دفعہ حفص بن عبد الرحمن کے پاس خزن کے تھان بھیجے اور کہلا بھیجا کہ فلاں فلاں تھان میں عیب ہے۔ خریدار کو بتا دینا۔ حفص کو اس ہدایت کا خیال نہ رہا، تھان بچ ڈالے اور خریداروں کو اس عیب سے اطلاع نہ دی، ابام حماد کو معلوم ہوا تو نہایت افسوس کیا۔ تھانوں کی قیمت جو تیس ہزار درہم تھی۔ سب خیرات کر دی۔

امام اعظمؒ حضرت حمادؒ کی خدمت میں

حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے مشہور امام اور اساتذہ وقت تھے جس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص اور کفش بردار تھے سے حدیث کی سماعت کی تھی اور بڑے بڑے تابعین کے فیض صحبت سے مستفید ہوئے تھے۔ اس وقت کوفہ میں انہیں کا مدر سر مرجع عام تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو فقہ کا سلسلہ چلا آتا تھا اس کا مدار انہیں پر رہ گیا تھا۔ ان باتوں کے ساتھ ساتھ زمانے نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا یعنی دولت مند اور فارغ البال تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں فکر معاش سے آزاد کر رکھا تھا۔ اس وجہ سے نہایت اطمینان اور دلجمعی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہتے تھے ان وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم فقہ پڑھنا چاہا تو اسنادی کے لئے انہی کو منتخب کیا۔ اس وقت درس کا طریقہ یہ تھا کہ استاد کسی خاص مسئلہ پر زبانی گفتگو کرتا تھا جس کو شاگرد یاد کر لیتے اور کبھی لکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے دن باتیں صفت میں بیٹھے کیونکہ مبتدیوں کے لئے یہ امتیاز عموماً قائم رکھا جاتا تھا۔ لیکن چند روز کے بعد جب حماد رحمۃ اللہ علیہ کو تحریر ہو گیا کہ تمام حلقہ میں ایک شخص بھی حافظ اور ذہانت میں ان کا ہمسر نہیں ہے۔ تو حکم دیا گیا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے آگے بیٹھا کریں۔

امام اعظمؒ اور علم حدیث

علوم فقہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ نے علم حدیث کی طرف توجہ فرمائی۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کی زمزمی ہی میں آپ نے علم حدیث کی طرف توجہ کی کیونکہ نفقۃ فی الدین علم حدیث سے مکمل آگہی حاصل کرنے

تھی۔ اسی سال پہلے کو فہ کا کیا حال رہا ہوگا اس کا اندازہ اس سے کریں کہ وہ زمانہ تابعین کا تھا۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اخیر دور تھا۔ **خَيْرُ الْقُرُونِ قَدَرُنِي لَمْ يَلَوْذَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلَوْذَهُمْ** کے آئینہ میں اسے دیکھو تو معلوم ہوگا۔ جب اسی سال کے بعد یہ حال تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے حافظ الحدیث اور احادیث کے بحر پیدا کن راہ اپنی تشنگی علم بچھانے کے لئے اتنی بار کو فہ گئے جس کو وہ اپنے حمیر العقول حافظ کے باوجود شمار نہیں کر سکتے تو اسی سال اس سے پہلے دور تابعین میں کو فہ کے علم و فضل کا کیا حال رہا ہوگا۔ اس مبارک شہر میں ایک ہزار پچاس صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن میں ستر اصحاب بدر اور تین سو بیست رضوان کے شرکار آکر آباد ہوئے تھے۔ جس برج میں یہ نجوم ہدایت اکٹھے ہوں اس کی ضوفشیاں کہاں تک ہوں گی اس کا اندازہ ہر ذی فہم کر سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کو فہ کا ہر گھر علم کے انوار سے جگمگا رہا تھا۔ ہر ہر گھر دارالحدیث اور دارالعلوم بن گیا تھا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جس عہد میں پیدا ہوئے اس وقت کو فہ میں حدیث و فقہ کے وہ ائمہ مسند تدریس کی زینت تھے جن میں ہر شخص اپنی اپنی جگہ آفتاب و ماہ تاب تھا۔ اور کو فہ کی یہ علمی خصوصیت صحاح ستہ کے مصنفین کے عہد تک باقی رہی اور صحاح ستہ کے اکثر فیوض کو فہ کے ہیں۔

تحصیل علم

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی اور ضروری تعلیم دین حاصل کرنے کے بعد تجارت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک دن اسی سلسلہ میں بازار جا رہے تھے راستہ میں امام شعبیؒ سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے آپ کے چہرے پر ذہانت اور سعادت کے آثار نمایاں دیکھے تو آپ کو بلایا اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا بازار جا رہا ہوں۔ پوچھا علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھتے؟ کہا نہیں فرمایا علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو کیونکہ میں تمہارے چہرے پر علم و فضل کی درخشندگی کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے بعد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں علوم دینیہ و علمی وجہ الکمال حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ پہلے آپ نے علم کلام کو حاصل کرنا شروع کیا اور اس میں کمال حاصل کر کے گمراہ فرقوں مثلاً جہمیہ اور قدریہ عقائد کے حاملین سے گفتگو اور مناظرہ شروع کیا کچھ عرصہ اسی سچ پر کام کرتے رہے پھر خیال آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ دین کا جاننے والا اور کون ہو سکتا تھا اس کے باوجود انھوں نے ذات باری تعالیٰ اور اس کی صفات کے باریک مسائل اور جبر و قدر کی معرکہ آرا بحثوں میں حصہ نہیں لیا۔ اس کے برخلاف شرعی اور فقہی مسائل میں ان کا التقات اور اشتغال زیادہ تھا۔ اگر مسائل کلامیہ میں غور و غوص کسی اہم اور بڑی خوبی کا حامل ہوتا تو یہ نفوس قدسیہ اس موضوع کو نہ چھوڑتے۔

اس خیال کے بعد آپ کی توجہ اس موضوع سے ہٹنے لگی۔ علوم فقہ حاصل کرنے کی طرف آپ کی توجہ یوں ہوئی کہ آپ نے ایک رات خواب دیکھا کہ آپ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھود رہے ہیں۔ تعبیر روایا کے بہت بڑے عالم اور امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے اس کی تعبیر یوں بیان کی کہ آپ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنن سے ایسے مسائل کا استخراج اور ایسے اور کی عقدہ کشائی کریں گے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اس تعبیر کو اشارہ غیبی قرار دے کر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پوری توجہ اور اشتغاق سے علم فقہ کی تحصیل شروع کر دی۔

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

سوانح کاملہ امام اعظم ابو حنیفہ

حضرت امام الاعظم سراج الامۃ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ تمام فقہاء اور مجتہدین کے رئیس، ماہرین حدیث کے امام اور استاذ، وارفتگان شوق کے قبلہ، عابدوں کے رہنما، زاہدوں کے قافلہ کے سالار، صوفیوں کے پیشوا۔ الغرض نبوت و صحابیت کے بعد ایک انسان میں جس قدر محاسن اور فضائل ہو سکتے ہیں۔ وہ ان سب کے جامع بلکہ ان اوصاف میں سب کے لئے ہادی اور مقتدی تھے۔

امام ابو حنیفہ نے فقہ اسلامی کے جواصول اور قوانین وضع کئے اس کو امت محمدیہ کی اکثریت نے قبول کیا اور اعزاز و افتخار کے ساتھ فقہ حنفی کے مقلد ہوئے۔ بے شمار اصفیاء و اتقیار آپ کے مسلک کے مؤید بنے اور شہداء محمدین اور محققین نے آپ کے اصول اور قواعد کے مطابق فقہی جزئیات کی توضیح اور تشریح کی۔ اور آج دنیا میں دو ٹکٹ سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی فقہ حنفی کے مطابق ہی اپنی عبادات اور معاملات پر عمل پیرا ہے۔

نام و نسب آپ کا نام نعمان کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے شجرہ نسب یہ ہے نعمان بن ثابت بن زوطی بن ماہ۔ شجرہ نسب سے صاف ظاہر ہے کہ آپ عجمی النسل تھے۔ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے امام کے پوتے اسماعیل کی زبانی یہ روایت نقل کی ہے کہ میں اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان ہوں۔ ہم لوگ فارس نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں آئے۔ ہم اے دادا ابو حنیفہ (۸۰) اسی ہجری میں پیدا ہوئے۔ ثابت بچپن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کے خاندان کے حق میں دعائے خیر فرمائی تھی۔ ہم کو امید ہے کہ وہ دعلبے اثر نہیں رہی۔

مولد و مسکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی ہجری کو فہ میں پیدا ہوئے۔ کو فہ کا نام آتے ہی لوگ چوکے جاتے ہیں لیکن کو فہ کے مرکز علم ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سفر کے بارے میں خود فرمایا ہے کہ دو بار مصر و شام جانے کا اتفاق ہوا۔ چار مرتبہ مصر گیا کو فہ اور بغداد آئی بارگیا کہ ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ اگر کو فہ میں کچھ نہیں تھا تو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی کو فہ اتنی زیادہ آمد و رفت کیوں ہوئی؟ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فہ صرف غدر و بے وفائی کی تعلیم دہرے کے لئے ہاتھ تھے۔ پھر یہ حالت کو فہ کی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے تقریباً اسی سال بن

کرنے کے لئے کچھ وقت بچ جائے خبردار! بیوقوفوں اور جو فن مناظرہ سے واقف نہ ہوں اور اہل علم کے دلائل کو نہ سمجھیں طلب جاہ کے لئے کوشاں ہوں اور تمہارے شرمندہ کرنے کے لئے مسائل یاد کریں۔ ان سے ہرگز بات نہ کرو، اس لئے کہ اگر وہ تمہیں حق بجانب سمجھیں گے تب بھی پرواہ نہ کریں گے۔ جب رؤسار کے پاس جاؤ تو ان سے بلند اور بالا جگہ نہ بیٹھو، جب تک تم کو وہ اس جگہ نہ بٹھائیں۔ جب کسی قبیلہ میں پہنچو تو جب تک وہ تمہیں امام نہ بنائیں نماز نہ پڑھنا حمام میں صبح اور دوپہر کو داخل نہ ہو، تفریح گاہ میں نہ جاؤ مظالم سلطان پر حاضر نہ ہونا، ہاں جب یہ یقین ہو کہ تمہاری بات سن لی جائے گی تو مضائقہ نہیں۔ خبردار! مجلس علم میں غضبناک نہ ہونا۔ عوام میں قصہ گوئی نہ کرنا، اس لئے کہ قصہ گو جھوٹ سے نہیں بچ سکتا۔ جب کسی اہل علم کے اعزاز میں کوئی مجلس علم منعقد کرو تو اس کے استقبال کے لئے بنفس نفیس خود حاضر ہونا، اور جو کچھ معلوم ہو بیان کرنا اور نہ نہیں تاکہ تمہاری موجودگی کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا نہ ہوں اور آنے والے کو تم جیسا عالم تصور کریں حالانکہ وہ اس صفت سے موصوف نہ ہو گا جس کے تم مالک ہو کسی آدمی کو مستند درس پر نہ بٹھاؤ تاکہ وہ تمہارے سامنے درس دے بلکہ اپنے شاگردوں کو اس کے پاس چھوڑ دو تاکہ وہ اس کے علم کا امتحان لے سکیں، مجلس وعظ اور اس مجلس میں جسے تیرے اعزاز یا تیرے تکریم یا تیرے متعلقین کے لئے منعقد کیا ہو نہ جانا (کیونکہ اس صورت میں صرف وہ آدمی ریا اور نمود کے لئے اور اظہار مشیخت کے لئے ایسا کر رہا ہے اس سے فائدہ نہ ہوگا) نکاح کے معاملات کو اپنے محلہ کے نکاح خواں، اسی طرح عید اور جنازہ کی نماز کو اس کے مستحق کے لئے چھوڑ دو (کہ وہی نماز پڑھائے) جو آدمی تمہارے لئے دعا کرے اس کو فراموش نہ کرنا۔ میری اس نصیحت کو قبول کرو جس کو میں نے تمہارے اور تمام مسلمانوں کی مصلحت اور فائدے کے لئے کہا ہے۔

دیگر نرمی نصیحتیں

- ① جس وقت اذان کی آواز آئے فوراً نماز کے لئے تیار ہو جاؤ ② روزہ اور تلاوت قرآن کی عادت ڈالو ③ کبھی کبھی قبرستان کی طرف نکل جایا کرو ④ لہو و لعب سے پرہیز کیا کرو ⑤ پڑوسی کی کوئی برائی دیکھو تو پردہ پوشی کرو ⑥ تقویٰ اور امانت کو فراموش مت کرو ⑦ جس خدمت کے انجام دینے کی قابلیت نہ ہو اسے ہرگز مت قبول کرو ⑧ اگر کوئی شخص شریعت میں کسی بدعت کا موجد ہو تو اس کی غلطی کا اعلانیہ اظہار کرو تاکہ عوام کو اس کی تقلید کی جرات نہ ہو سکے ⑨ تحصیل علم کو سب پر مقدم رکھو ⑩ جو آدمی کچھ پوچھے تو صرف سوال کا جواب دے دو، اپنی طرف سے کچھ اضافہ مت کرو ⑪ شاگردوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ دیکھنے والے ان کو تمہاری اولاد خیال کریں ⑫ جو بات کہو خوب سوچ سمجھ کر کہو اور وہی کہو جس کا کافی ثبوت دے سکو۔
- (مقدمہ مستند امام اعظم، مطبوعہ کراچی، از مولانا سعد حسن)

امام صاحب کا حلیہ اور گفتگو

امام صاحب کو خدا نے حسن سیرت کے ساتھ جمال صورت بھی دیا تھا۔ میانہ قد، خوش رو اور نوزل اندام تھے۔ گفتگو نہایت شیریں اور آواز بلند اور صاف تھی، کیسا ہی پیچیدہ مضمون ہو۔ نہایت مفاتیح اور فصاحت سے اور کر سکتے تھے۔ مزاج میں تکلف تھا اور اکثر خوش لباس رہتے تھے۔ کبھی کسی سنبال اور تاقم کے جے بھی استعمال کرتے تھے۔ ابو مطیع یعنی ان کے شاگرد کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن ان کو نہایت قیمتی چادر اور ڈھے دیکھا، جن کی قیمت کم از کم چار سو ہوگی۔

ایک دن نصر بن محمد ان سے ملنے گئے، امام صاحب کہیں باہر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ان سے کہا کہ دروازے کے لئے اپنی چادر مجھے دے دو۔ واپس آئے تو شکایت کی کہ ناحق تمہاری چادر لے کر مجھے شرمندہ ہونا پڑا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کھربا یا بہت گندہ ہے۔ نصر کہتے ہیں میں نے وہ چادر پانچ دینار کو خریدی تھی اور مجھ کو اس پر ناز تھا اس لئے امام صاحب نے کی شکایت سے تعجب ہوا لیکن دوسرے موقع پر جب میں نے ان کو ایک چادر اور ڈھے دیکھا جو بیس دینار سے کم قیمت کی نہ تھی تو وہ تعجب جاتا رہا۔

پڑوسی کی عیب پوشی کرنا، لوگوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر نہ کرنا، جو تم سے مشورہ طلب کرے تو اپنے علم کے مطابق دینا۔

(حضرت امام اعظمؒ نے) فرمایا، میری وصیت کو قبول کرو اس کے ذریعہ موجودہ اور آنے والوں کو فائدہ پہونچے گا (انشاء اللہ تعالیٰ) فرمایا، مکمل سے پرہیز کرو، اس کے سبب سے مبغوض ہو جاتا ہے، جھوٹے اور لائی نہ ہو بلکہ اپنی مروتوں کا تمام امور میں خیال رکھو، سفید لباس پہنو، اپنے کو حریص نہ ہونے کے لئے اپنے آپ کو ہر وقت غنی ظاہر کرو اگرچہ تم فقیر ہی کیوں نہ ہو صاحب ہمت ہو، اس لئے کم دون ہمت کا مترہیز کرو ورنہ ہوتا ہے جب راستہ میں حیلو تو دانیس بائیں نہ دیکھو بلکہ نظر کو زمین پر قائم رکھو۔ جب تمام میں داخل ہو یا مزدوروں سے کوئی کام کراؤ، تو اجرت میں اور لوگوں کی مسادات نہ کرو بلکہ دستور سے کچھ زیادہ دو تاکہ تمہاری شرافت ظاہر ہو اور وہ تمہاری عزت کریں، کوئی چیز پیشہ وارا و دستکار کے سپرد نہ کرو، بلکہ اس کے پاس رکھو جس پر تمہیں اعتماد ہو، غلہ وغیرہ کی ذخیرہ اندوزی نہ کرو۔ درہم کرو (دنانیر کو نہ تولو) روپیہ پیسہ کو شمار نہ کرو، بلکہ دوسروں پر اعتماد رکھو دنیا کی اہل علم کے لئے تحقیر کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے بہتر ہے، اپنے امور میں دوسروں کو شریک کرو، تاکہ علم حاصل

کو پیچھے سے پکارا جاتا ہے جب کلام کرو تو بیچ کر اور بلند آواز سے نہ کرو اور نہ زیادہ حرکت ہی کرو (جیسا کہ عام طور پر دو عظیمین کی حالت ہاتھ پھینکنے کی ہوتی ہے)

لوگوں کے درمیان کثرت سے ذکر اللہ کرو، نماز کے بعد بھی کچھ وظیفہ پڑھا کرو، خصوصاً تلاوت قرآن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں صبر اور شکر اور دوسری نعمتیں عنایت فرمائی ہیں۔ ہر مہینہ چند دن روزے بھی رکھا کرو تاکہ لوگ تمہاری اتباع کریں، نفس سے محاسبہ کرتے رہو، دوسروں کی حفاظت کرو تاکہ وہ تمہاری دنیا اور آخرت سے نفع اندوز ہو سکیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تم سے سوال ہو جائے گا اپنے آپ کو سلطان کا مقرب ظاہر نہ کرو، کیونکہ اس صورت میں لوگ اپنی ضرورتوں کا تمہارے پاس ڈھیر لگا دیں گے اگر تم ان کے پورا کرنے کی سعی کر دگے تو تمہاری توقیر ہوگی اور اگر نہ پوری کر سکے تو لوگ تمہارا تمسخر کریں گے۔

خطا میں لوگوں کی اتباع مت کرو بلکہ صواب میں کرو، جب یہ معلوم ہو کہ کوئی شخص شریر ہے تو اس کے سامنے شر کا تذکرہ مت کرو، خیر کا تذکرہ ہو، ہاں دین کے معاملہ میں تم لوگوں کو خبردار کرو تاکہ لوگ اس سے بچنے لگیں اور اس کی اتباع نہ کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”اذکر والفاجر بما فیہ حتی یحذرہ الناس وان کان ذاجا ومنزلت۔“
 ”فاجر میں جو عادتیں ہوں اس کو ظاہر کرو تاکہ لوگ اس سے پرہیز کریں اگرچہ وہ فاجر صاحب اقتدار ہی کیوں نہ ہو۔“

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا اور دین کا ناصر و مددگار ہے اگر ایک مرتبہ ایسا کرو یا تو فخر تم سے ڈرنے لگیں گے اور کوئی بھی (ظہار بدعت پر دلیری نہ کر سکے گا۔ جب تم اپنے بادشاہ سے اپنے علم کے خلاف امر و نہی کی اطاعت ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے بیان کرو۔ کیونکہ اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ سے قوی ہے۔ یوں بیان کرو کہ آپ حاکم ہیں ہم آپ کے تابع ہیں لیکن میں آپ کی ایک خصلت دیکھتا ہوں کہ جو علم دین کے موافق نہیں معلوم ہوتی ہے۔ پس اگر ایک مرتبہ بھی کہہ دیا ہے تو کافی ہے ورنہ بار بار ٹوکنے کی وجہ سے وہ تم پر غصہ ہو جائے گا جب تم ایک دو مرتبہ روک ٹوک کرنا چاہتے ہو تو تنہائی میں اس کے پاس جا کر نصیحت کرو، اگر اس کا رجحان طبع بدعت کی طرف مائل پاؤ تو کچھ مہلت دو اور کتاب و سنت سے متعلق تمہارے پاس جو علم ہے اس پر پیش کر دو۔ اگر وہ تم سے قبول حق کر لے تو فہما، اور اگر انکار کر دے تو اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہاری حفاظت کرے۔

موت کو یاد رکھو اپنے استاد کے لئے استغفار کرتے رہو، تلاوت قرآن پر مداومت اور مقابہ اور متبرک مقامات کی زیارت اکثر کرتے رہو۔ عوام الناس میں سے جو رویائے صالحہ دیکھیں یا خوابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اس کو رد نہ کرو، فساد و فحار کے پاس نہ بیٹھو۔ ان تبلیغ دین کے لئے مضائقہ نہیں ہے کھیل کود اور سب و شتم سے پرہیز کرو، جب مؤذن اذان دے تو مسجد کے لئے تیاری کرو تاکہ عوام تم سے اس معاملہ میں سبقت نہ لے جائیں۔ بادشاہ کے پڑوس میں مکان نہ بنانا۔

امام ابو حنیفہ اور امام مالکؒ

امام صاحب کو طلب علم میں کسی سے عار نہ تھی۔ امام مالکؒ عمر میں ان سے تیرہ برس کم تھے، اُن کے حلقہٴ درس حلقہٴ درس میں بھی اکثر حاضر ہوتے اور حدیثیں سنیں۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ امام مالکؒ کے سامنے ابو حنیفہؒ اس طرح نمودار ہوئے بیٹھتے تھے، جس طرح شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس کو بعض کو تاہ بینوں نے امام صاحبؒ کی کسر شان پر محمول کیا ہے، لیکن ہم اس کو علم کی قدر شناسی اور شرافت کا منفعہ سمجھتے ہیں۔ امام مالکؒ بھی اُن کا احترام کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارکؒ کی زبانی منقول ہے کہ میں امام مالکؒ کی خدمت میں حاضر تھا، ایک بزرگ آئے جن کی انھوں نے تعظیم کی اور اپنے برابر بٹھایا اُن کے جانے کے بعد فرمایا: "جانتے ہو یہ کون شخص تھا۔ یہ ابو حنیفہؒ عراقی تھے، جو اس ستون کو سونے کا ثابہ بنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ذرا دیر کے بعد ایک اور بزرگ آئے، امام مالکؒ نے ان کی بھی تعظیم کی، لیکن نہ اس قدر ترقی ابو حنیفہؒ کی کی تھی وہ اٹھ گئے تو لوگوں سے کہا، یہ سفیان ثوریؒ تھے۔

کیونکہ اس صورت میں تمہاری زندگی تنگ ہو جائے گی جو طلباء تم سے فقہ حاصل کریں ان سے اولاد کی طرح بڑا کرنا کیونکہ اس سے ان کی رغبت فی العلم زیادہ ہوگی عوام اور بازاری لوگوں سے ہرگز جھگڑا نہ کرو، اس سے تمہاری عزت و بڑی ہوگی، حق بات کہنے سے بادشاہ کے سامنے بھی نہ چوکو جب تک تم دو مردوں سے زیادہ عہد نہ کرو، اپنے نفس پر مطمئن نہ ہو، اس لئے کہ عوام تمہیں زیادہ کرتے نہ دیکھیں گے تو خیال کریں گے تمہیں علم سے اتنا فائدہ نہ ہو جتنا انہیں اپنے جہل سے ہو گیا۔

جب تم اہل علم کی بستی میں جاؤ تو اس بستی کو اپنے لئے مخصوص نہ کر لینا کہ تم ہی تمہا اس میں صاحبِ ادا ہو بلکہ اور اہل علم کی طرح رہو تاکہ وہ خیال کریں کہ تم کو ان کے مراتب سے کوئی غرض نہیں ہے ورنہ وہ مل کر تمہیں نکالنے کی کوشش کریں گے اور تمہارے مسلک میں طعن کر شروع کر دیں گے اور تم بلا وجہ ہو کر رہ جاؤ گے اگر تم سے وہ اختلاف متنازع کریں تو جواب بلا دلیل بیان نہ کرو ان کے اسامندہ میں بھی عیب، عوام سے پرہیز اور اللہ تعالیٰ سے ظاہر و باطناً یکساں معاملہ رکھو کیونکہ ایسا کرنے سے تمہارے قابلیت علم پیدا ہوگی۔

بادشاہ تمہارے سپرد جب کوئی کام کرے تو اس وقت تک اس کو قبول نہ کرو جب تک اس قابلیت تمہارے اندر نہ ہو جہاں نظر لگنے کا اندیشہ ہو کلام نہ کرو کیونکہ اگر نظر لگ گئی تو کلام میں غلط ہو جائے گا اور زبان بوجھل ہو جائے گی۔ کثرتِ منہج سے پرہیز کرو کیونکہ اس سے قلب مرجھاتا ہے میں وقار و طمانیت سے چلو، امور میں جلد بازی نہ کرو، جو تمہیں پیچھے سے پکارے جواب نہ دو کیونکہ

عوام کے سامنے زیادہ جتنے سے بھی پرہیز کرنا چاہئے۔ بازاروں میں بھی زیادہ نہیں جانا چاہئے اور امر و نہیوں سے بھی بات نہ کرو کیونکہ وہ فتنہ ہوتے ہیں ہاں بچوں سے کلام کرنے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنے میں مضائقہ نہیں۔

مشائخ اور عوام کے ساتھ سڑکوں پر بھی نہ چلو۔ اگر تم ان سے آگے چلے تو ان کی تحقیر اور وہ تم سے آگے چلے تو تمہاری تحقیر ہوگی کیونکہ وہ تم سے عمر میں بڑے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔
 "من لم یرحم صغیر فاولم یؤقر کبیر فالیس منا" جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحمت اور بڑوں کی تعظیم نہ کی ہم میں سے نہیں ہے۔"

دیکھو شاہراہ پر ہرگز نہ بیٹھنا ہاں اگر ضرورت ہو تو مسجدوں میں بیٹھو، بازاروں اور مسجدوں میں کھانے پینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سقاہ سے سقوں کے ہاتھ سے پانی نہ پینا کیونکہ معلوم نہیں کہ سقاہ میں کچھ پڑا ہو یا پانی زیادہ دنوں سے ٹھہرا ہو۔

دیکھو! دکان پر نہ بیٹھو اور زیورات اور لٹیمیں کیڑا نہ پہنو، کیونکہ اس سے رعوت پیدا ہوتی ہے۔ وقت فراش اپنی بیوی سے زیادہ بات چیت نہ کرو، ہاں بقدر ضرورت مضائقہ نہیں، اس سے زیادہ بوس و کنار بھی نہ کرو، ہاں اس سے صحبت کرو تو اللہ کا نام لے کر کرو اپنی عورت کے سامنے غیر عورت کا تذکرہ نہ کرو کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ غیر مردوں کا تذکرہ تمہارے سامنے شروع کر دے گی۔ بیوہ اور ماں باپ، بال بچے والی عورت سے نکاح مت کرو، کیونکہ اس کے ساتھ تم اس کے اقارب تمہاری اجازت سے تمہارے گھر آجاسکیں (کیونکہ عام طور سے ایسی عورت کو دوسرے خاوند سے زیادہ ہمدردی نہیں ہوتی لہذا وہ اس کے گھر کا سامان اپنے ماں باپ اور اولاد کو چوری سے دے دے گی) اور حتی الامکان اپنی سسرال میں بھی نہ رہو۔ خبردار اپنی سسرال میں اپنی بیوی سے ہرگز صحبت نہ کرنا، کیونکہ تم اس صورت میں بیچ جاؤ گے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا کر تمہارا مال مفت میں اڑائیں گے، خبردار! اولاد والی عورت سے ہرگز شادی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا سب مال ان کو کاٹ کاٹ کر دے دے گی، کیونکہ تم سے زیادہ اُسے اپنی اولاد محبوب ہوگی ایک گھر میں دوسو کنوئیں کو بھی نہ رکھنا، اس وقت تک نکاح نہ کرنا جب تک تم اس قابل نہ ہو جاؤ کہ اس کی تمام ضروریات زندگی پوری کر سکو۔ پہلے علم طلب کرو، پھر حلال طریقہ سے مال جمع کرو پھر شادی کرو اس لئے کہ اگر تحصیل علم کے وقت تم نے مال فراہم کرنا شروع کر دیا تو تحصیل علم سے رک جاؤ گے اپنے مال سے باندیاں غلام نہ خریدو کیونکہ پھر تم ان کی ہی الجھنوں میں پھنس جاؤ گے اور تمہارا وقت ضائع ہوگا اور علم سے کوئے رہ جاؤ گے۔ عفتوان شباب میں فارغ القلب ہو کر علم حاصل کرو۔

اللہ تعالیٰ سے تقویٰ اور ادائے امانت اور ہر خاص و عام کو نصیحت کرنا اپنے اوپر لازم کر لو، کسی انسان کو ذلیل اور اپنے کو باعزت نہ سمجھو، عوام سے زیادہ اختلاط نہ رکھو، البتہ بقدر تعلیم و تعلم کچھ حدت نہیں اس لئے کہ اگر کوئی ان میں سے اہل ہے تو تحصیل علم میں لگ جائے گا ورنہ تم سے محبت کرنے لگے گا، عوام سے اُردو دینیہ میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب کبھی تم سے کوئی فتویٰ دریافت کرے تو بقدر رسوا جواب دو، ضرورت سے زیادہ نہ بتلانا، اگر تم دس سال بھی غریب اور فاقہ مست رہو تو علم سے ہرگز اعراض نہ کرو۔

امام اعظمؒ کی وصیت

یہ وصیت امام ابو حنیفہؒ نے امام ابو یوسفؒ کو آخری وقت میں فرمائی تھی۔ علامہ ابن نجیم نے اپنی مایہ ناز کتاب الاشباہ والنظائر میں اس کو ذکر کیا ہے اسی جگہ سے اس پورے وصیت نامہ کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ علامہ شافعیؒ نے بھی اپنی کتاب سیرت النعمان میں اس وصیت کو ذکر کیا ہے لیکن وہ وصیت نامہ مکمل نہیں ہے۔ آپؒ نے فرمایا اے یعقوب (نام امام ابو یوسفؒ) بادشاہ کی عزت کرو اور اس کو بڑا سمجھو اور بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولنے اور جا بے جا وقت اس کے پاس آنے جانے سے گریز کرو، ہاں ضرورت کے وقت کوئی دشمن بھی کیونکہ کثرت آمد و رفت سے وہ تجھ سے بے پروائی برتے گا اور تجھے حقیر سمجھے گا، تو اس سے اس طرح نفع ہو جس طرح آگ سے (بقدر ضرورت) انقفاع کیا جاتا ہے) اس وجہ سے کہ بادشاہ جیسا اپنے آپ کو سمجھتا ہے دوسرے کو خیال نہیں کرتا، اور بادشاہ کے سامنے کثرت کلام سے بھی گریز کرنا، کیونکہ وہ اس پر نفرت کر سکتا ہے۔ اس صورت میں وہ اپنے حاشیہ نشینوں کے تئیں اپنے کو اعلم اور تجھے مخطیٰ اور کم درجہ ثابت کر دے گا، جس وقت بادشاہ کے پاس ہو تو یہ ملحوظ خاطر رہے کہ وہ تیرے اور غیر کے مرتبہ میں امتیاز کرنے والا ہو ایسے وقت نہ داخل ہونا کہ اس کے پاس ایسے اہل علم ہوں جو تیرے مقام سے نا آشنا ہوں اگر وہ تجھ سے کم درجہ ہیں تو اپنے آپ کو بڑے درجہ کا ثابت کریں گے اور تجھے نقصان پہونچائیں گے۔ رجبہ بادشاہ کی نظر سے گرانے کی کوشش کریں گے۔

جس وقت بادشاہ اپنے معاملات میں سے کوئی معاملہ تیرے سامنے پیش کرے تو یہ ملحوظ خاطر رہے۔ اس وقت اپنی رائے ظاہر کرنا کہ علم اور حکم میں وہ تیرے مذہب اور فیصلے کو پسند کرے ورنہ حکومت کے معاملہ میں تمہیں غیر کے مسلک پر عمل کرنا پڑ جائے گا بادشاہ کے احباب اور خدام سے دوستی قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں وقت ضرورت ان سے ملاقات میں کچھ حرج نہیں ہے لیکن خداموں سے دوری ہی بہتر ہے اس طرح تمہارا وقار باقی رہے گا۔

عوام کے سامنے قطعاً کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جتنا وہ تم سے دریافت کریں کیونکہ زیادہ سے وہ یہ محسوس کریں گے کہ کہیں تم ان کے اموال کی طرف تو راغب نہیں ہو اور رشوت تو نہیں لینا چاہتے ہو۔

کی بدولت سے اجتہاد اور استنباط میں وہ درجہ حاصل کیا ہے جس کو دوسرے لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ اور ان کے مجتہدات کو دقت معانی کے باعث کتاب و سنت کے مخالف جانتے ہیں اور ان کو اور ان کے اصحاب کو "اصحاب الرائے" خیال کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ان کی حقیقت و درایت تک نہ پہنچنے اور ان کے فہم و فراست پر اطلاع نہ پانے کا نتیجہ ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمۃ کہ جنہوں نے ان کی فقہانیت کی باریکی سے تھوڑا سا حتمہ حاصل کیا ہے۔ فرمایا ہے الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، فقہار سب کے سب ابو حنیفہ کے عیال ہیں ان کم ہمتوں کی جرأت پر افسوس ہے کہ اپنا قصور دوسروں کے سر لگاتے ہیں۔

قاہرے گر کنڈایں طائفہ راطن و قصور
حاش کنڈ کہ برآرم بزباں ایں گلہ را
ہم شیران جہاں بستہ ایں سلسلہ اند
رو بہ از جیلہ چنناں بگسلد ایں سلسلہ را

"یہ جو خواجہ محمد یار صالح علیہ الرحمۃ نے "فضول ستہ" میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کے مذہب کے موافق عمل کریں گے۔

ممکن ہے کہ اسی مناسبت کے باعث جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے لکھا ہو یعنی روح اللہ کا اجتہاد امام اعظم کے اجتہاد کے موافق ہو گا۔ نہ یہ کہ ان کے مذہب کی تقلید کریں گے۔ کیونکہ حضرت روح اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان اس سے بڑے ہے کہ علمائے اُمت کی تقلید کریں۔

⊙ بلا تکلف و تعصب کہا جاتا ہے کہ اس مذہب حنفی کی نورانیت شفی نظریں دریا سے عظیم کی طرح دکھائی دیتی ہے اور دوسرے تمام مذہب حوضوں اور نہروں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اور ظاہر میں بھی جب ملاحظہ کیا جاتا ہے تو اہل اسلام سے سوا داعظم یعنی بہت سے لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تابعدار ہیں۔ یہ مذہب باوجود بہت سے تابعداروں کے اصول و فروع میں تمام مذہبوں سے الگ ہے اور استنباط میں اس کا طریق علیحدہ ہے اور یہ معنی اس کی حقیقت یعنی حق ہونے کا پتہ بتاتے ہیں۔

⊙ بڑے تعجب کی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ سنت کی پیروی میں سب سے آگے ہیں جیسا کہ احادیث مسند کی طرح متابعت کے لائق جانتے اور اپنی رائے پر مقدم سمجھتے ہیں اور ایسے ہی صحابہ کے قول کو حضرت خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شرف صحبت کے باعث اپنی رائے پر مقدم جانتے ہیں۔ دوسروں کا حال ایسا نہیں۔ پھر کبھی مخالف ان کو صاحب رائے کہتے ہیں۔ اور بہت بے ادبی کے الفاظ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ سب لوگ ان کے علم و ورع و تقویٰ کا اقرار کرتے ہیں، حق تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دے کہ دین کے سردار اور اہل اسلام کے رئیس کو بیزار نہ کریں اور اسلام کے سوا داعظم کو ایذا نہ دیں۔ یہ دلیل و دان یطفؤ انوار اللہ...

وہ لوگ جو دین کے ان بزرگواروں کو صاحب رائے جانتے ہیں، اگر یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ بزرگوار صرف اپنی رائے پر ہی حکم کرتے تھے اور کتاب و سنت کی متابعت چھوڑ دیتے تھے تو ان کے فاسد خیال کے مطابق اسلام کا ایک سوا داعظم گمراہ، بدعتی بلکہ گمراہ اسلام سے باہر ہے۔ اس قسم کا اعتقاد وہ بیوقوف

تقلید کے بارے میں

ان علوم سے جو کتاب و سنت سے حاصل ہوتے ہیں وہی معتبر ہیں جو ان بزرگواروں نے کتاب و سنت سے اخذ کئے ہیں اور سمجھے ہیں کیونکہ ہر بدعتی اور گمراہ بھی اپنے خیال فاسد میں کتاب و سنت ہی سے اخذ کرتا ہے پس ان کے مفہوم معانی میں سے ہر معنی پر اعتبار نہ کرنا چاہئے۔ (مکتوب ۱۹۳، دفتر اول)

”جس طرح کتاب و سنت کے موافق اعتقاد کا درست کرنا ضروری ہے اسی طرح ان کے موافق جیسے کہ علمائے مجتہدین نے کتاب و سنت سے استنباط فرمایا ہے اور احکام حلال و حرام و فرض و واجب و مستحب و مکروہ و مشتبہ ان سے نکالے ہیں ان کا علم بھی ضروری ہے۔ مقلد کو لائق نہیں کہ مجتہد کی رائے کے برخلاف کتاب و سنت سے احکام اخذ کرے اور ان پر عمل کرے۔ اسے چاہئے عمل کرنے میں اس مجتہد کے مذہب سے جس کا وہ تابع ہے قول مختار کو اختیار کرے اور رخصت سے اجتناب کر کے عزیمت پر عمل کرے اور جہاں تک ہو سکے مجتہدین کے اقوال جمع کرنے میں کوشش کرے تاکہ متفق علیہ قول پر عمل واقع ہو۔

(مکتوب ۲۸۶ دفتر اول)

”احکام شرعیہ کے ثابت کرنے میں معتبر کتاب و سنت ہیں اور مجتہدوں کا قیاس اور اجماع امت بھی حقیقت میں احکام کے مثبت ہیں۔ ان چار شرعی دلیلوں کے سوا اور کوئی ایسی دلیل نہیں جو احکام شرعیہ کو ثابت کر سکے، الہام حل و حرمت کو ثابت نہیں کرتا اور باطن والوں کا کشف فرض و سنت کو ثابت نہیں کرتا۔ ولایت خاصہ والے لوگ اور عام مؤمنین مجتہدوں کی تقلید میں برابر ہیں، ان کے کشف والہام ان کو زیادتی نہیں بخشتے اور تقلید سے باہر نہیں نکالتے حضرت ذوالنون، حضرت بسطامی اور حضرت جنید و شبلی رحمۃ اللہ علیہم زید و عمرو و خالد کے ساتھ جو عوام مؤمنین میں سے ہیں، احکام اجتہاد میں مجتہدوں کی تقلید کرنے میں مساوی و برابر ہیں، ہاں ان بزرگوں کی زیادتی اور امور میں ہے۔ کشف و مشاہدات کے صاحب اور تجلیات و ظہورات کے مالک یہی لوگ ہیں“ (مکتوب ۵۵ دفتر دوم)

○ ”اگر کوئی کہے کہ ہم دلیل کے برخلاف علم رکھتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حل و حرمت کے اثبات میں مقلد کا علم معتبر نہیں ہے۔ اس بارے میں مجتہدین کا ظن معتبر ہے۔ مجتہدین کے دلائل کو کٹری کی تار سے زیادہ مست کہنا بڑی جرات و دلیری کا کام ہے۔ اور اپنے علم کو ان بزرگوں کے علم پر ترجیح دینا حنفیہ کے ظاہر اصول کو باطل کرنا اور روایت معتبرہ مفتی بہا کو ردیم برہم کرنا اور شاذ و نادر کہنا ہے، یہ بزرگوار عہد کے قریب ہونے اور علم و ورع اور تقویٰ کے زیادہ حاصل ہونے کے باعث احادیث کو ہم دور افتادوں کی نسبت بہتر جانتے تھے۔ اور ان کے صحت و تقم و تصحیح اور عدم نسخ کو ہم سے زیادہ پہچانتے تھے

(مکتوب ۳۱۲ دفتر اول)

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت امام اعظم کوئی رحمۃ اللہ علیہ کی سہی ہے جنہوں نے ورع و تقویٰ کی برکت اور سنت کی متابعت

مقام امام اعظم

بحرہ الف ثانی کی نظریہ امام اعظم

رحمۃ اللہ علیہ

امام الکاشف الغمہ، سراج الامم حضرت ابو حنیفہ نعمان بن ثابت المعروف بہ امام اعظم مشہور روایت کے مطابق کہ جب کو پیدا ہوئے (وفیات الاعیان جلد ۵ ص ۳۱۳) حضرت ابو نعیم سے بھی یہی منقول ہے۔ آپ نسلاً فارسی تھے، حضور نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں آپ کی ذات گرامی کی طرف اشارہ موجود ہے: لو کان الایمان عند الثریا لکننا ولہ سر جال من فارس "اگر ایمان ثریا کے قریب بھی ہوا تو فارس کے لوگ اسے حاصل کر لیں گے" (بخاری و مسلم) مسلم کی روایت ہے لو کان الایمان عند الثریا لکننا ہب بلہ رجل من ابناء فارس حتی یتناولہ "اگر ایمان ثریا کے قریب بھی ہوا تو فارس کے فرزندانوں میں سے ایک شخص اسے حاصل کر لے گا" امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لو کان العلم بالثریا کے الفاظ تحریر کئے ہیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت ثابت علیہ الرحمۃ حضرت علی المرتضیٰؑ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ (عقود الجمال فی مناقب النعمان) آپ تابعی ہیں۔ اس حقیقت کو علامہ ذہبی علیہ الرحمۃ نے مناقب الامام ابی حنیفہؒ امام سیوطیؒ نے تبیع الصغیر میں، امام ابن حجر عسقلانی نے الخیرات الحسان میں صراحت سے نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام اعظمؒ کو ایسے کمالات و مقامات سے نوازا کہ آپ کے دور سے لیکر آج تک کوئی بڑے سے بڑا انسان آپ کا ہم پلہ نہیں دیکھ سکا۔ ان کے مشرقین لئے نظر ولا بالمغربین ولا بکوفہ علم و فضل ہو یا زہد و تقویٰ، غرض جس پہلو کو دیکھیں آپ بے مثال نظر آتے ہیں، اس کی دلیل امر ہے ظاہر ہے کہ امت مسلمہ کے جلیل القدر علماء اور عظیم المرتبت صوفیہ نے ان کے اجتہاد کی روشنی میں اپنے عقاید و اعمال کے زاویے استوار کئے اور ان کی تقلید کے دوسرے کو اپنے گلوں کا زہر قرار دیا، زیر نظر مضمون میں صرف حضرت امام ربانیؒ و بحرہ الف ثانیؒ کی قدس سرہ کے تاثرات قدسیہ کو نقل کرنے کا ہی شرف حاصل کرتے ہیں جو آپ نے اپنے امام و فیضان کی شان میں بیان فرمائے۔ و ما تو فیق الالباب۔

امام ابو حنیفہؒ کا ہے اور اس پر میں نے تمام انسانوں کا اتفاق پایا ہے ۔

امام مزی رحمۃ اللہ علیہ

آپ امام شافعیؒ کے شاگرد درشید ہیں فرماتے ہیں: ”علم کے چار حصوں میں سے تین حصے تو علمائے امام ابو حنیفہؒ کے لئے خاص کئے ہیں اور ایک حصہ باقی تمام علمائے لئے رکھا ہے ۔“

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ

آج کل تو امام ابن تیمیہؒ کو عالم اسلام میں جو مقام حاصل ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں ان کو شیخ الاسلام کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے ابتداء میں امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے لیکن تیزی طبع کی وجہ سے ان کی تقلید کے قلا دسے کو گردن سے اتار دیا اور آزاد روش اختیار کی۔ اس آزادی طبع کی بنا پر آج کل یہ ہندوستان، پاکستان اور خصوصاً مصر میں بہت مقبول نظر آتے ہیں امام صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں:-

”امام ابو حنیفہؒ سے اگرچہ بعض لوگوں کو اختلاف رہا ہے لیکن ان کی فہم اور فقہ میں کوئی شک نہیں کر سکتا کچھ لوگوں نے ان کی تذلیل کے لئے ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کی ہیں جو بالکل جھوٹ ہیں ۔“

مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ احمد سرہندیؒ ہزارہ دوم کے مجدد فرماتے ہیں: ”بانی فقہ ابو حنیفہ است و سہ حصہ از فقہ اور مسلم داشتہ اند و در ربع باقی ہمہ شرکت دارند۔ در فقہ خانہ اوست و دیگران ہمہ عیال و سے ۔“

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شاہ صاحبؒ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں آئن یورپ اور امریکہ بھی ان کے علوم و معارف کا لوہا مان رہا ہے۔ فرماتے ہیں:

”مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مذہب حنفی میں ایک بہترین طریقہ ہے اور وہ بہت موافق ہے اس طریقہ مسنونہ کے جو کہ مدون اور منفع کیا گیا ہے بخاری اور اس کے اصحاب کے زمانے میں ۔“

امام صاحب کے عام معمولات یومیہ

معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد مسجد میں درس دیتے دُور دُور سے استفادے آئے ہوتے ہوتے۔ ان کے جواب لکھتے پھر تدریس فقہ کی مجلس منعقد ہوتی بڑے بڑے نامور شاگردوں کا مجمع ہوتا۔ جو مسائل اتفاق رائے سے طے ہوتے قلم بند کر لئے جاتے، نماز ظہر پڑھ کر گھر آتے، گرمیوں میں ہمیشہ ظہر کے بعد تے۔ نماز عصر کے بعد کچھ دیر تک درس و تعلیم کا مشغلہ رہتا، باقی وقت دوستوں کے ملنے ملانے روں کی عیادت، ماتم پرسی اور غریبوں کی خبر گیری میں صرف ہوتا، مغرب کے بعد پھر درس کا سلسلہ شروع ہوتا اور عشاء تک رہتا۔ نماز عشاء پڑھ کر عبادت مشغول ہوتے اور اکثر رات بھر نہ سو سکتے۔ رُوح میں مغرب کے بعد مسجد ہی میں سو رہتے اور قریباً دس بجے اُٹھ کر نماز عشاء پڑھتے۔ پھر تمام شب تہجد اور درود و وظائف میں گذرتی کبھی کبھی دکان پر بیٹھتے اور وہیں یہ تمام مشاغل انجام پاتے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ

صاحب مسلک ائمہ اربعہ میں سے ہیں اور امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے شاگرد ہیں۔ فرماتے ہیں:-
① سب کے سب فقہ میں امام ابو حنیفہؒ کی عیال ہیں ② جو شخص امام ابو حنیفہؒ کی کتابوں کو نہ دیکھ وہ عالم بچر نہیں ہو سکتا۔

مسعر بن کرام رحمۃ اللہ علیہ

محدثین میں نہایت اُونچے مقام کے مالک ہیں۔ صحاح ستہ میں آپ کی سند سے روایات موجود ہیں امام شعبہؒ اور امام سفیانؒ ثوریؒ آپ کو میزان عدل کہا کرتے تھے۔ امام صاحب کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:-
"جو شخص اپنے اور خدا کے درمیان امام صاحبؒ کو وسیلہ بنائے گا اور ان کے مذہب پر چلے گا میں ابد کرتا ہوں اس کو خوف نہ ہوگا۔"

یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ

جس اور تعدیل کے مشہور امام ہیں امام صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں:- "قرآن تو امام حمزہؒ کی ہے اور

سب سے بڑے عالم ہیں۔ فرماتے ہیں۔
 ① وہ شخص محروم ہے جس کو امام ابو حنیفہؒ کے علم سے حصہ نہیں ملا ② خدا اس شخص کا بُرا کرے جو ہائے
 شیخ ابو حنیفہؒ کا ذکر برائی سے کرے۔ اگر امام صاحبؒ تابعین کے ابتدائی دور میں ہوتے تو وہ بھی سب ان کا اتباع
 کرتے ③ اگر میں امام صاحبؒ سے ملاقات نہ کرتا تو میں بھی حدیث کے نقالوں کی طرح ہوتا ④ اگر مجھے افراط
 کلام کا الزام نہ دیا جائے تو میں امام ابو حنیفہؒ پر کسی کو ترجیح نہ دوں گا۔

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ

آپ امام ابو حنیفہؒ کے تلمیذ اکبر اور خلافت عباسیہ کے قاضی القضاۃ ہیں فرماتے ہیں: ① میری آرزو
 ہے کہ مجھے جمال ابن ابی لیلا کا اور زہر مسعر بن کرام کا اور فقہ امام ابو حنیفہؒ کا مل جائے ② رائے تو امام
 ابو حنیفہؒ کی ہے ہم تو ان کی عیال ہیں ③ امام ابو حنیفہؒ کے علم پر سب کو اتفاق ہے اور ہماری مثال تو ان
 کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسی نہر فرات کے مقابلے میں چھوٹے نالے کی۔

سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ

آپ مشہور محدث، امام بخاری، امام حمیدیؒ کے اُستاد ہیں اور امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد ہیں۔ فرماتے ہیں:-
 ”دو چیزیں ایسی تھیں کہ ابتداریں جن کے متعلق یہ خیال تھا کہ وہ کوفہ کے پُل سے آگے نہ بڑھ سکیں گی۔ عمرہ
 کی قرأت اور امام ابو حنیفہؒ کا فقہ مگر یہ دونوں آفاق میں پہنچ چکی ہیں۔“

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ

صاحب مسلک ائمہ اربعہ میں سے ہیں ان کی موطا، بخاری شریف سے پہلے اصح الکتاب شمار ہوتی تھی۔ امام
 ابو حنیفہؒ کے بارے میں فرماتے ہیں:
 ① امام ابو حنیفہؒ اپنی قوت استدلال سے پتھر کے ستون کو سونے کا ثابت کر سکتے ہیں ② ایک دفعہ
 امام مالک اور امام ابو حنیفہؒ میں علمی مذاکرہ ہوا۔ جب امام مالک مجلس سے اُٹھے تو اپنے تلامذہ سے فرمایا امام ابو حنیفہؒ

کو کیا سمجھتے ہو وہ تو بڑے فقیہ ہیں۔
 امام مالک صاحبؒ ہر سال جب موسم حج آتا تو امام ابو حنیفہؒ کی عرینہ منورہ میں آمد کا استہارہ کیا کرتے تھے۔ جب امام
 صاحبؒ پہنچتے تو ہمیشہ ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔

امام صاحب کی ذکر و عبادت

نہایت متراض اور زاہر تھے، ذکر و عبادت میں اُن کو مزہ آتا تھا۔ اور بڑے ذوق و خلوص سے ادا کرتے تھے۔ اس باب میں ان کی شہرت ضرب المثل ہو گئی تھی، علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ اُن کی پرہیزگاری اور عبادت کے واقعات تو اتر کی حد تک پہنچ گئے ہیں، اکثر نمازیں یا قرآن پڑھنے کے وقت رقت طاری ہوتی اور گھٹنوں رو یا کرتے۔ ابراہیم بصری کا بیان ہے کہ ایک دفع نماز فجر میں امام ابوحنیفہ کے ساتھ شریک تھا امام نماز نے یہ آیت پڑھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا تَعْمَلُونَ اَلْكَافِرُونَ یعنی خدا کو ظالموں کے کردار سے بے خبر نہ سمجھنا، امام ابوحنیفہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ سارے بدن کانپنے لگا، زائدہ کہتے ہیں کہ کچھ کو ایک ضروری مسئلہ دریافت کرنا تھا، امام ابوحنیفہ کے ساتھ نماز عشاء میں شریک ہوا۔ اور منتظر رہا کہ نوافل سے فارغ ہوں تو دریافت کروں۔ وہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے، وَقَدْ تَعْلَمُ اَبَ السَّمُومِ بار بار اس آیت کو پڑھتے تھے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ بھی آیت پڑھتے رہے، ایک بار نماز میں آیت پڑھی بَلَى السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَذْهَبِي وَاَمَّا تَرِیعِ قِیَامَتِ کُنَا بِکَارِوَلِ کا وعدہ گاہ اور قیامت سخت مصیبت کی چیمہ اور ناگوار چیز ہے۔ اسی آیت میں رات ختم ہو گئی۔ بار بار پڑھتے تھے اور روتے جاتے تھے۔

بزرگوار کیست ایک مشہور عابد اور امام صاحب کے ہم عصر تھے ان کا بیان ہے کہ میں ایک دفع نماز عشاء میں امام ابوحنیفہ کے ساتھ شریک تھا۔ امام نماز نے اِذَا سُرْتُ لَیْسَ لَكَ اَلْحَقْنُ پڑھی۔ لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے۔ میں ٹھہرا رہا۔ امام ابوحنیفہ کو دیکھا کہ ٹھنڈی سانسیں بھر رہے ہیں، یہ دیکھ کر میں اٹھ آیا کہ ان کے اوقات میں چل رہا ہو۔ صبح کو مسجد میں گیا تو دیکھا کہ عمرہ بیٹھے ہیں، ڈارھی اٹھ رہے ہیں اور بڑی رقت سے کہہ رہے ہیں کہ اے وہ جو ذرہ بھر نیکی اور ذرہ بھر بدی دونوں کا بدلہ دے گا۔ لیسنے غلام نہان کو آگ سے پہچانا۔

ایک دن بازار میں چلے جاتے تھے ایک لڑکے کے پاؤں پر پاؤں پڑ گیا چیخ اٹھا اور کہا تو خدا سے نہیں ڈرتا امام کو غش آگیا، مسعر بن کدام ساتھ تھے۔ انہوں نے سنبھالا، ہوش میں آئے تو پوچھا کہ کون ایک لڑکے کی بات پر اس قدر بے قرار ہو جانا کیا تھا؟ فرمایا کیا عجب کہ اس کی آواز غیبی ہر آیت ہو۔

عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ

آپ امیر المؤمنین فی الدین اور امام ابوحنیفہ کے شاگرد ہیں۔ بخاری و مسلم میں آپ کی سند سے سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں۔ امام بخاری نے آپ کے متعلق اپنے رسالہ رفع یدین میں فرمایا ہے۔ ابن مبارک اپنے زمانے کے

کے سب سے بڑے عالم تھے۔“

محدث ابن داؤد رحمۃ اللہ علیہ

مشہور محدث ہیں فرماتے ہیں: ”اہل اسلام پر نمازیں امام ابو حنیفہؒ کے لئے دعا کرنی لازم ہے کیونکہ انہوں نے دوسروں کے لئے سنن و آثار کو محفوظ کر دیا۔ جب کوئی آثار یا حدیث کا قصد کرے تو اس کے لئے سفیان ہیں اور اگر کوئی ان کی باریکیوں کو معلوم کرنا چاہے تو ابو حنیفہؒ ہیں۔“

مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ

آپ امام بخاریؒ کے اُستاد ہیں۔ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہؒ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم زاہد تھے۔ کوفہ کے علما کی مجلس میں بیٹھا ہوں۔ میں نے ان میں سے کسی کو امام صاحبؒ سے زیادہ متورع نہیں پایا۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ

آپ صاحبِ مسلک ائمہ اربعہ میں سے ہیں۔ حدیث میں مقام رفیع کے مالک ہیں۔ آپ کی جرح و تعدیل پر سب کا اتفاق ہے۔ فرماتے ہیں: ”امام ابو حنیفہؒ زہد تقویٰ اور علم میں اس جگہ ہیں کہ کوئی اس مقام کو نہیں پہنچ سکا۔“

امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ

ایک بڑے محدث اور اپنے وقت کے امام ہیں۔ فرماتے ہیں: ”ہمارے لئے کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ ہم ایسے امام اعظم پر اعتراض کریں کہ جس کی جلالتِ قدر، علم و دور پر سب کا اتفاق ہے۔ امام صاحبؒ پر کسی طرح بھی اعتراض مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ ائمہ متبوعین میں سب سے بڑے مرتبے کے ہیں۔ ان کا مذہب سب سے پہلے مدون ہوا اور ان کی سند حدیث بھی دوسرے ائمہ کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زیادہ قریب ہے۔“

حفص بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ

آپ امام نسائیؒ اور ابوداؤد کے اُستاد ہیں۔ فرماتے ہیں: ”میں ہر قسم کے علماء، فقہاء اور زاہدوں کے پاس بیٹھا، لیکن ان میں سب اوصاف کو جامع امام ابو حنیفہؒ کے علاوہ کسی کو نہیں پایا۔“

ہم عسروں کے کا امام صاحب کو

خراجِ عقبت

باتفاق علمائے اُمت امام اعظم ابو حنیفہؒ اجلائے تابعین میں سے ہیں اور تابعین کرام کے متعلق حق سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ رِاحِسَانٍ سَخَى اللَّهُ عَنْهُمْ وِزْرَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

”جنہوں نے حضرات صحابہؓ کی نیکیوں میں اتباع کی اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں اور ان کے لئے جنت تیار کی گئی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے (اور) یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔“

یہ فضیلت امام صاحب کو منجانب اللہ عطا ہوئی۔ اس میں نہ ان کے کسب کو دخل اور نہ کسی دوسرے کا اور اس خصوصیت (تابعیت) میں بھی آپ کو وہ امتیاز حاصل ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے۔ اس جگہ ہمیں اپنے موضوع کے تحت چند اکابر اُمت کی امام صاحب کے متعلق رائے یا ان کا خراجِ عقہ پیش کرنا ہے۔ میدان یہاں بھی بہت وسیع ہے اس لئے انتخاب اور اختصار سے کام لے رہے ہیں۔

یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ

آپ فن رجال کے امام ہیں۔ امام احمد بن حنبلؒ، علی بن المدینیؒ آپ کے درس حدیث کے حلقہ میں عصر تا مغرب کھڑے ہو کر احادیث کی تحقیق کیا کرتے تھے آپ امام صاحب کے تلمیذ ہیں۔ اس پر آپ خراج کیا کرتے تھے فرماتے ہیں: ”واللہ خدا گواہ ہے ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ ہم نے امام ابو حنیفہؒ سے زیادہ کسی کو صاحب الرائے نہیں دیکھا۔ ہم نے اکثر ان کے اقوال اخذ کئے ہیں۔ واللہ ہم امام صاحب کی مجلس میں شریک رہے ہیں۔ میں نے جب بھی ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو یقین ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے پوری طرح متصف ہیں۔ خدائے بزرگ کی قسم امام ابو حنیفہؒ اس اُمت میں قرآن و حدیث

احدی اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

کی گئی حالانکہ یہ بالکل خلاف واقعہ ہے کیونکہ عقیدت مندوں کا اس قدر ہجوم ہوا اور آپ کے ساتھ زبردستی کی جائے ناممکنات میں ہے اسی طرح کوڑوں والی روایت بھی ابن ہبیرہ کے متعلق ہے نہ کہ خلیفہ منصور کے متعلق۔

صلوۃ جنازہ اور تدفین | امام صاحب کے انتقال کی خبر تمام شہر میں پھیل گئی اور سارا شہر اُمڈ آیا۔ حسن بن عمارہ (جو آپ کے استاد بھی ہوتے تھے) کافی

شہر نے آپ کو غسل دیا۔ غسل کے وقت حسن بن عمارہ روتے تھے اور کہتے جاتے تھے :-

اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے آپ نے بیس سال سے افطار نہیں کیا اور نہ چالیس سال سے رات کو آرام کیا، آپ ہم سب میں سب سے زیادہ فقیہ، سب سے زیادہ عابد، سب سے زیادہ پرہیزگار تھے۔

غسل سے فارغ ہوتے ہوتے لوگوں کی بہت زیادہ کثرت ہو گئی تھی، پہلی نماز (جو حسن بن عمارہ نے پڑھائی تھی) میں پچاس ہزار آدمی شریک تھے آپ کے جنازہ کی نماز چھ مرتبہ ہوئی اور دفن کے بعد ۴۰

دن تک آپ کی قبر پر لوگ نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ خلیفہ منصور نے بھی آپ کی صلوۃ جنازہ قبر پر ہی جا کر پڑھی۔

امام صاحب کی وصیت کے مطابق آپ کی قبر خریف خیزران کے مقبرے میں بنائی گئی۔ آپ کے خیال میں وہی جگہ ایسی تھی جو مغضوبہ نہیں تھی امام صاحب کے انتقال کے بعد تین دن تک مسلسل جنات کے رونے

کی آوازیں سنائی دیں۔

امام صاحب کا مقبرہ | ۵۹ھ میں آپ کی قبر پر شیخ الملک ابو سعید نے قبہ تعمیر کرایا، اور اسی

کے قریب ایک مدرسہ بھی تعمیر کرایا اس وقت ابو جعفر مسعود بن ابی

الحسن عباسی بھی موجود تھا جس نے یہ اشعار پڑھے :-

(۱) دیکھتے نہیں ہو علم چکا تھا لیکن اس کو اس قبر میں پوشیدہ ہستی نے زندہ کیا۔

(۲) اسی طرح یہ زمین بھی مچکی اس کو ابو سعید نے زندہ کیا۔

جب اسماعیل بادشاہ بغداد پر قابض ہوا تو رافضیوں نے اس قبہ اور مدرسہ کو بالکل مسمار کر دیا تھا۔

اور اس جگہ کوڑا کرکٹ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ یہی معاملہ حضرت عبدالقادر جیلانی کے مقبرے کے ساتھ کیا

گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان اشرار سے بغداد کو بہت جلد پاک و صاف کر دیا۔

۸۴۲ھ میں سلطان سلیم بن سلیم نے از سر نو دونوں مزاروں پر قبے تعمیر کرائے جو کہ اب تک باقی ہیں۔

امام صاحب کی قبر شریعت دیکھ کر کسی عربی شاعر نے چند اشعار کہے ہیں جن کا ترجمہ پیش ہے۔

۱۔ امام صاحب کی قبر جنت الملک کا ایک باغیچہ ہے۔

۲۔ اس جگہ بہت زیادہ شرافتیں ابلتی ہیں۔

۳۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے جب تک ستارے منور ہیں۔

سخاوت و عالی ظرفی

ابراہیم بن عقبہ چار ہزار درہم کے مقروض تھے، اور اس ندامت کی وجہ سے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ ان کے ایک دوست نے چندہ کر کے ان کا قرض ادا کرنا چاہا، لوگوں نے بقدر حیثیت اعانت کی۔ امام صاحبؑ کے پاس گئے تو فرمایا کل کس قدر قرض ہے، انہوں نے کہا چار ہزار۔ فرمایا اتنی رقم کے لئے لوگوں کو کیوں تکلیف دیتے ہو۔ یہ کہہ کر پورے چار ہزار درہم خود دے دیئے۔ تارکینوں میں اس قسم کے اور بہت سے واقعات ان کی نسبت مشہور ہیں۔

حفظ لسان

غیبت سے پرہیز کرتے۔ اس نعمت کا شکر ادا کرتے کہ خدا نے میری زبان کو اس آلودگی سے پاک رکھا ایک شخص نے کہا حضرت لوگ آپ کی شان میں کیا کچھ نہیں کہتے۔ مگر آپ سے میں نے کسی کی برائی نہیں سنی۔ فرمایا: ذاللق فضل اللہ یؤتیہ من یشاء امام سفیان ثوری نے کسی سے کہا ابو حنیفہؒ کو میں نے کسی کی غیبت کرتے نہیں سنا۔ انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ ایسے بے وقوف نہیں کہ اپنے اعمال صالحہ کو خود برباد کر ڈالیں۔

قسم کھانی برا جانتے تھے اور اس سے بہت پرہیز کرتے تھے۔ عہد کر لیا تھا کہ اتفاقاً بھی اس خطا کا مرتکب ہوں گا تو ایک درہم کفارہ دوں گا۔ اتفاق سے بھول کر کسی موقع پر قسم کھائی۔ اس کے بعد عہد کیا کہ اب بچائے درہم کے دینار دوں گا۔

علامہ ابو ہریرہ مصریؒ نے تحریر فرمایا ہے کہ جس وقت امام صاحبؑ کی خدمت میں زہر کا بیلا پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا :-

لا اشراب لانی اعلامہ ما فیہ ولا احبین علی قتل نفسی فطر حله و صلب فی فیہ۔ میں نہیں پیوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں اس میں جو کچھ ہے اور میں اپنی ہلاکت پر اعانت نہیں کروں گا لہذا آپ کو ملو لگایا اور نہ ہر کا بیلا آپ کے منہ میں انڈیل دیا گیا۔ (الخیرات الحسان)

یہ روایت اپنے سابق و سابق اور معنی کے اعتبار سے بالکل غلط ہے اسی طرح کوڑے مارنے والی روایت بھی بالکل غلط ہے کیونکہ ان دونوں روایتوں سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ امام صاحبؑ کی کوئی پوزیشن ہی نہ تھی حالانکہ امام صاحبؑ کے گرد نلاندہ اور عقیدت مندوں کا درجہ ہی نجوم رہتا تھا جو جیل سے باہر تھا آپ صرف نظر بند تھے اور اس روایت سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ تنہا تھے اور آپ کے ساتھ دست درازی

امانات عندی للحققت بك فاذا لقيت القوم وظفرت بهم فافعل كما فعل ابوك
في اهل صفين اقتل مدبرهم واجزجهم ولا تفعل كما فعل ابوك في اهل
الجمل فان القوم لهم فدية۔

”ہیں آپ کے پاس چار ہزار درہم بھیجتا ہوں اس وقت اسی قدر موجود تھے اگر لوگوں کی امانتیں
میرے پاس نہ ہوتیں تو میں ضرور آپ سے ملتا جب آپ دشمنوں پر فتح پائیں تو وہ برتاؤ کریں جو حضرت علیؓ نے
اہل صفین کے ساتھ کیا تھا زخمی اور بھاگ جانے والے سب قتل کئے جائیں۔ ایسا نہ کرنا جیسا حضرت علیؓ
نے جنگ جمل میں کیا تھا کیونکہ مخالف بڑی جمعیت رکھتا ہے۔“

اس خط اور علامہ شبلیؒ کی تشریح سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحبؒ ابراہیم کے طرفدار تھے لیکن میری
راے یہ ہے کہ نامہ دانشوران اور علامہ شبلیؒ کی یہ تحقیق موضوعات شیعہ کے سہارے ہے خط کی عبارت
پکار رہی ہے کہ یہ امام صاحبؒ کی عبارت نہیں ہے بلکہ بعد کے لوگوں کی ایسا رہے کیونکہ امام صاحبؒ
جیسے محقق پر اپنے قریبی زمانے کے واقعات پوشیدہ نہیں تھے کون نہیں جانتا کہ نزاعات صحابہؓ میں
خارجیوں کی ریشہ دوانیوں کو کافی دخل تھا چنانچہ جنگ جمل محض خارجیوں کے شب خون مارنے کے مغالطہ میں
میں پیش آئی ورنہ اس جنگ کے قائد بن حضرت زبیرؓ اور حضرت طلحہؓ بن عبید اللہؓ میدان جنگ سے علیحدہ ہو گئے
اور بات تقریباً گئے ہو گئی تھی لیکن رات کو ستر خارجیوں نے (جن کو حضرت علیؓ نے اپنے لشکر سے نکال دیا تھا) حملہ
کر دیا جس کی وجہ سے محض دھوکہ میں جنگ ہوئی ایسے ہی جنگ صفین میں خارجیوں نے معاملہ کو بگاڑ دیا تھا۔
امام صاحبؒ کی طرف جو خط منسوب کیا گیا ہے اس کی عبارت شیعوں کی وضع کردہ ہے ورنہ آپ خیال
فرمائیں جو امام ۹۹ رجوات سے بھی کفر کا حکم نہ دے وہ مسلمانوں کو ایسا حکم دے سکتا ہے کہ گویا ان کا مقابلہ
اہل کفر سے ہے

۳۴ھ میں ابراہیم شہید ہو گئے۔ ان کے قتل کے بعد منصور ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا
جنہوں نے ابراہیمؒ کا ساتھ دیا تھا اس لئے منصور نے بغداد پہنچ کر امام ابو حنیفہؒ کو
ملا لیا اور ان کو قتل کرنے یا قید کرنے کا یہاں تلاش کیا کہ آپ کے سامنے عہدہ قضا پر پیش کیا۔ آپ نے

گر قتاری

نکار کر دیا۔
منصور نے امام صاحبؒ کو گرفتار کر لیا اور جیل خانہ میں بھی ڈال دیا لیکن چونکہ امام صاحبؒ کوئی معمولی
نحسیت کے مالک تو نہ تھے اس لئے شہرت ہو گئی اور لوگ اسی حالت میں استفادہ کرنے کے لئے آنا شروع
کئے اور جیل خانہ ہی حلقہ درس بن گیا۔ اس حالت میں امام محمدؒ بھی امام صاحبؒ سے استفادہ کیا غرض
قریباً چار سال امام صاحبؒ کو نظر بند رہنا پڑا یعنی ۳۴ھ لغایت ۳۸ھ۔

امام صاحبؒ کی وفات جس دن ہوئی وہ دن جمعہ کا، مہینہ شوال کا اور ۳۸ھ تھا۔ خلیفہ کو آپ
کی طرف سے اندیشہ تھا کیونکہ آپ کی مقبولیت قید کی حالت میں اور بھی زیادہ ہو گئی تھی
لئے دھوکہ میں آپ کو زہر دے دیا گیا جس وقت آپ کو علم ہوا تو سجدہ شکر ادا کیا اور جان جان آفریں
سپر گمردی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاٰجِعُوْنَ۔

فات

وفات پر اکابر کے تاثرات

اس وقت ان مالک میں بڑے بڑے ائمہ مذہب موجود تھے، جن میں بعض خود امام صاحبؒ کے استاد تھے، سب نے ان کے مرنے کا رنج کیا۔ اور نہایت تأسف آمیز کلمات کہے۔ ابن جریر مکیؒ تھے سن کر کہا انا لکند بہت بڑا عالم جاتا رہا۔ شعبہ بن الحجاج نے جو کہ امام ابو حنیفہؒ کے شیخ اور بصرہ کے امام تھے نہایت افسوس کیا اور کہا ”کو فرمیں اندھیرا ہو گیا“ اس واقعہ کے چند روز بعد عبداللہ ابن المبارکؒ کو بغداد جانے کا اتفاق ہوا۔ امام صاحبؒ کی قبر پر گئے اور رو کر کہا ”ابو حنیفہؒ خدام پر رحم کرے۔ ابراہیم مرے تو اپنا جانشین چھوڑ گئے افسوس تم نے تمام دنیا میں کسی کو اپنا جانشین نہ چھوڑا“

مذت سے خلافت کا خیال پکار رہے تھے اور ایک لحاظ سے اُن کا حق بھی تھا تاہم سفاح کی وفات تک ان کی کوئی سازش ظاہر نہ ہوئی تھی صرف بدگمانی پر منصور نے سادات علویین کی تنج گئی شروع کی جو لوگ ان میں ممتاز تھے اُن کے ساتھ بے رحمیاں کیں محمد بن ابراہیم کہ حسن و جمال میں بیگانہ روزگار تھے اور اس وجہ سے دیساج کہلاتے تھے اُن کو زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ ان بے رحمیوں کی بڑی داستان ہے جس کے بیان کرنے کو بڑا سخت دل چاہئے اگر تنگ آکر شکستہ میں انہیں مظلوم سادات میں سے محمد نفس ذکیہ نے تھوڑے سے آدمیوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں خرچ کیا اور چند روز میں ایک بڑی جمعیت پیدا کر لی، بڑے بڑے پیشوایان مذہب حتیٰ کہ امام مالکؒ نے فتویٰ دے دیا کہ منصور نے جبراً بیعت لی ہے خلافت نفس ذکیہ کا حق ہے نفس ذکیہ اگرچہ نہایت دلیر اقوی بازو، جنگ سے واقف تھے لیکن تقدیر سے کس کا زور چل سکتا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ رمضان ۱۵۷ھ میں نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے میدان جنگ میں مارے گئے ان کے بعد ان کے بھائی نے علم خلافت بلند کیا اور اس سرور سامان سے مقابلہ کو اٹھ کر منصور کے حواس جاتے رہے کہتے ہیں کہ اس اضطراب میں منصور نے دو مہینے تک کچرے نہیں بدلے۔ سر ہانے سے تنکیہ اٹھا لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ تنکیہ میرے یا ابراہیم کا۔

ابراہیم چونکہ شجاعت اور دلیری کے ساتھ بہت بڑے عالم اور مقتدائے عام تھے ان کے دعویٰ خلافت پر ہر طرف سے لیبیک کی صدا میں بلند ہوئیں خاص کو فرمیں کم و بیش بیس لاکھ آدمی ان کے ساتھ جان دینے کو تیار ہو گئے مذہبی گروہ خاص کر علماء و فقہار نے عموماً اُن کا ساتھ دیا۔ امام صاحبؒ نے بھی اُن کی تائید کی، خود شریک جنگ ہونا چاہتے تھے لیکن بعض مجبور لوگوں کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے جس کا ان کو ہمیشہ افسوس رہا۔ نامہ دانشوراں میں امام صاحبؒ کا ایک خط نقل کیا گیا ہے جو انہوں نے ابراہیم کو لکھا تھا اس کے الفاظ یہ ہیں:-

اما بعد فانی قد جہزت الیك امر بعة الاف درہم ولم یکن عندی غیر ہا ولولا

دوسرا شخص حضرت عمرؓ کے پاس پہنچا اور اپنی شکایت پیش کی تو آپ نے فرمایا: لَوْ كُنْتُ اَنَا مَا كَانَتْ لِقَاتِي لَكَ "اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو تیرے حق میں فیصلہ کرتا" اس شخص نے کہا آپ تو خلیفہ ہیں کیوں نہیں فیصلہ کرتے اپنے فرمایا یہاں میرے پاس کوئی نہیں ہے اور رائے ایک مشترک چیز ہے یعنی اس میں ہم دونوں برابر ہیں۔ لَيْسَ هُنَا لِي نَصٌّ وَانْ لَّيْ مَشْهُورٌ لَّكَ

اس سے ظاہر ہے کہ عدلیہ کے معاملات میں خلیفہ وقت بھی دخل اندازی نہیں کرتا تھا لیکن اس کے برخلاف خلافت بنی امیہ میں اگر درباریوں کے خلاف کوئی فیصلہ کر دیا جاتا تو قاضی کو بے عزتی کے ساتھ معزول کر دیا جاتا تھا۔ خلافت عباسیہ میں ہارون رشید کے خلیفہ ہونے سے پہلے تک ایسا ہی رہا چنانچہ خلیفہ منصور کے زمانے میں قاضی شریک کا بہت برا حشر ہوا منصور کے بیٹے مہدی کے زمانے میں مہدی کے ایک فوجی کے خلاف قاضی عبید اللہ بن حسن کی عدالت میں ایک تاجر نے اپنا مقدمہ پیش کیا، ادھر پیشی ہوئی ادھر مہدی کا پیغام پہنچا "دیکھو جس زمین کے متعلق فلاں افر اور فلاں تاجر کے درمیان جھگڑا ہے اس میں فیصلہ افسر کے حق میں دو" لیکن قاضی عبید اللہ نے فوجی افسر کے خلاف فیصلہ دیا اس پر مہدی نے ان کو معزول کر لیا۔ بعض دفعہ تو قاضی کی اہلیت کا بھی سوال نہیں تھا خواہ وہ مستحق قضا ہو یا نہ ہو لیکن حکومت کا وفادار ہو اس کو قاضی کر دیا جاتا تھا چنانچہ اموی دور خلافت میں قاضی عباس کے بارے میں مروی ہے کہ وہ پورا قرآن بھی نہیں پڑھا تھا، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، فرائض سے بھی واقف نہیں تھا لیکن پورے مصر کا قاضی تھا کیونکہ اس نے بڑی بکیت کے سلسلہ میں بڑی خدمات انجام دی تھیں۔

یہ حالات تھے جن کے پیش نظر امام صاحبؒ نے عہدہ قضا سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ اپنے فیصلوں کو حکومت سے متاثر نہیں کرنا چاہتے تھے اور یہ اس زمانہ میں ممکن نہیں تھا کہ عدل و انصاف حکومت کی مرضی کے مطابق نہ کیا جائے یہ دیکھتے ہوئے امام صاحبؒ نے انکار کر دیا تھا۔

بغاوت کا الزام | امام صاحبؒ کی گرفتاری کا دوسرا سبب حکومت سے بغاوت بتلایا جاتا ہے جس کو ہم سطور ذیل میں علامہ شبلی کے قلم سے نقل کر رہے ہیں :-

۳۲ھ میں سلطنت اسلام نے دوسرا پہلا بدلا یعنی بنی امیہ کا خاتمہ ہو گیا اور آل عباس تخت و تاج کے مالک ہوئے اس خاندان کا پہلا فرمان روا ابو العباس سفاح تھا اس نے چار برس حکومت کی ۳۵ھ کے بعد اس کا بھائی منصور تخت نشین ہوا عباسیوں نے گواموی خاندان کو بالکل تباہ کر دیا یہاں تک کہ خلفائے بنی امیہ کی قبریں اکھڑا کر ان کی ہڈیاں تک جلادی تھیں تاہم چونکہ نئی نئی سلطنت تھی اور انتظام کا سکہ نہیں بیٹھا تھا جا سجا بغاوتیں اٹھیں ان فتنوں کو فرو کرنے میں سفاح اور منصور اعتدال کی حد سے بہت دور نکل گئے اور زیادتیاں کیں کہ مروانی حکومت کا نقشہ آنکھوں میں پھر گیا تمام ملک کی آنکھیں ان کے جانشینوں پر لگی تھیں لیکن ان خونریزیوں نے سب کے دل افسردہ کر دیے چنانچہ ایک موقع پر منصور نے کہا کیا کروں؟ کام کے آدمی نہیں ملتے عبدالرحمن نے کہا بزار میں جس جنس کی زیادہ ماتم ہوتی ہے قلت بھی اسی کی ہوتی ہے۔

منصور نے یہ ستم بھی کیا کہ سادات کی بھی خانہ بربادی شروع کر دی اس میں شیعہ نہیں کہ سادات ایک

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ گرفتاری اور وفات

امام رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عام طور سے تاریخ کی کتابوں سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں اول یہ کہ آپ کو عہدہ قضا سے انکار کی وجہ سے گرفتار کیا گیا۔ دوم یہ کہ آپ نے نفس ذکیہ کے خروج میں حکومت کے مخالفانہ گروپ کی موافقت کی تھی۔

عہدہ قضا سے انکار | امام صاحب نے ابن ہبیرہ کے زمانے میں بھی قضا کے عہدے سے انکار کر دیا تھا اور خلیفہ ابو جعفر منصور کو بھی صفائی کے ساتھ جواب دے دیا تھا کہ میں ہرگز یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا میں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں اور اس پر قسم بھی کھالی تھی، اس پر امام صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ علامہ ابو زہرہ مصری لکھتے ہیں:-

”داؤد بن راشد کہتے ہیں کہ جس وقت امام صاحب کو سزا دی جاتی تھی تو میں موجود تھا آپ کو روزانہ قید سے نکالا جاتا تھا اور دس کوڑے مارے جاتے تھے یہاں تک کہ آپ کے اکر کوڑے مارے گئے اور آپ سے قضا کے قبول کرنے کو کہا جاتا تھا اور آپ یہی فرما دیتے تھے کہ میں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں چنانچہ جب مسلسل یہی سزا دی گئی تو آپ نے خدا سے دعا کی الہی! مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھ، چنانچہ آپ کو زہر دیا گیا اور آپ کا اسی میں انتقال ہوا۔“

لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا عوامل تھے کہ جن کی بنا پر آپ نے اپنی سختی برداشت کی اور عہدہ قضا کو قبول نہ کیا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ آپ نے برائے تقویٰ ایسا کیا تھا ساری روشنی میں بھی یہ وجہ زیادہ قریب قیاس معلوم ہوتی ہے۔

قضا سے انکار کا سبب | حضرت عمرؓ کے زمانے میں عدلیہ کے شعبہ کو انتظامیہ سے علیحدہ کوئی دباؤ اس پر نہیں ڈالا جاتا تھا۔ چنانچہ علامہ حموی نے حاشیہ الاشباہ میں تحریر فرمایا ہے:-

”جب حضرت عمرؓ کے ملکی مشاغل بہت زیادہ بڑھ گئے تو انہوں نے عدلیہ کو حضرت ابوذرؓ کے سپرد کر دیا انہیں ایام میں ان کے پاس دروادی جھگڑتے ہوئے آئے حضرت ابوذرؓ نے ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا تو

(۲) اسد بن عمر کا بیان ہے کہ امام ابو حنیفہؒ رات کی نماز میں ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم فرماتے تھے ان کے رات میں رونے پر پڑوس والوں کو رحم آجاتا تھا۔

(۳) انہی اسد بن عمر کا بیان ہے کہ یہ روایت صحیح ہے کہ جس مقام پر امام صاحبؒ نے وفات پائی ہے وہاں سات ہزار قرآن مجید ختم کئے تھے۔

(۵) مشعر بن کدام کا قول ہے کہ ایک رات میں مسجد میں گیا تو کسی کے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آئی جس کی حلاوت میرے دل میں گونگئی جب ایک منزل تمام ہو گئی تو میں نے سمجھا کہ اب شاید رکوع کریں گے۔ مگر ایک تہائی پڑھا آدھا پڑھا اور پڑھتے رہے۔ یہاں تک کہ پورا قرآن شریف ایک ہی رکعت میں ختم ہو گیا دیکھا تو امام ابو حنیفہؒ تھے۔

(۶) زائدہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں امام ابو حنیفہؒ کے ساتھ عشرہ کی نماز پڑھی جب سب آدمی نماز پڑھ کر چلے گئے۔ میں ان سے تنہائی میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا۔ میں رہ گیا۔ امام صاحب کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ انہوں نے کھڑے ہو کر نماز میں قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ میں انتظار میں کھڑا سنتا رہا جب فارغ ہو گئے مسئلہ پوچھوں گا۔ آپ پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے۔ فَمَنْ آذَنَّا عَلَيْهِ فَإِنَّ آذَانَ السَّمْعِ (تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا۔ اور دوزخ کی زہریلی ہوا سے ہم کو بچایا) اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے صبح ہو گئی۔ اور مودن نے فجر کی اذان دیدی۔

(۷) ابو الجوزیہ کا قول ہے کہ میں حماد بن ابی سلیمان، محارب بن وثار، حلقہ بن مرثد، عون بن عبد اللہ کی صحبتوں میں رہا ہوں اور امام ابو حنیفہؒ کی صحبت میں بھی رہا ہوں میں نے ان بزرگوں کی جماعت میں کسی کو ایسا شب بیدار نہیں دیکھا جیسے ابو حنیفہؒ میں ان کی صحبت میں ہمینوں رہا ہوں ایک رات بھی ایسی نہیں ہوئی کہ انہوں نے بستر سے پہلو لگا یا ہو۔

(۸) القاسم بن معین کا بیان ہے کہ ایک رات امام ابو حنیفہؒ نے نماز میں یہ آیت پڑھی بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدٌ لَهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَلُ كَأَمَرٌ (بلکہ ان کے وعدہ کا وقت قیامت ہے اور قیامت بہت بڑی آفت اور بہت کڑوی چیز ہے) امام صاحبؒ تمام رات اسی آیت کو دہراتے رہے اور تسکنت دلی سے روتے رہے۔

(۹) خارجہ بن مصعب کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ایک شب میں چار اماموں نے پورا قرآن مجید پڑھا ہے (۱) حضرت عثمان بن عفانؓ (۲) تبیم دارمیؒ (۳) سعید بن جبیرؒ (۴) امام ابو حنیفہؒ۔

(۱۰) ابو مطیع کا قول ہے کہ مکہ مکرمہ کے قیام کے زمانہ میں رات کو جس وقت بھی میں طواف کے لئے گیا۔ میں نے امام ابو حنیفہؒ اور حضرت سفیان ثوریؒ کو طواف کرتے پایا۔

(۱۱) ابو عاصمؒ کہتے ہیں کہ نماز میں بہت زیادہ پڑھنے کی وجہ سے لوگ امام ابو حنیفہؒ کو تھکا (میں یکمل) کہنے لگے تھے کہ وقت سکون کے ساتھ بیخ کی طرح کھڑے نظر آتے تھے۔

یہ سب بیان کسی حنفی کے نہیں۔ شاگرد و معتقد کے نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کے معاصرین کے ہیں۔

امام حنیفہ کی راجی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی اَمَّا بَعْدُ:
امام اعظمؒ کا دن کن کن مقدس کاموں میں صرف ہوتا تھا۔ اس کا کچھ اندازہ امام صاحبؒ کی فقہ کو دیکھنے سے ہو سکتا ہے، لیکن ان مقدس دنوں کے ساتھ راتیں کیسی گزریں۔ اس کا اندازہ ذیل کے چند واقعات سے کیجیے، جو بطور نمونہ دیئے گئے ہیں۔ اور پوری تفصیل حضرت امام قدس سرہ کی تاریخوں میں اور خصوصاً تاریخ بغدادی عربی میں ملے گی۔ یہ سبھی اسی کا انتخاب ہے۔

① یزید بن الکلبیت کہتے ہیں حضرت امام اعظمؒ عشر کی جماعت میں تھے۔ امام نے سورہ اذنازلت الخ تلاوت فرمائی جب نماز ختم ہو گئی اور لوگ چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ امام صاحبؒ فکر میں غرق ہیں اور سامنے زور زور سے آنا جاتا ہے۔ میں نے سوچا چپکے سے اٹھ چلوں اور ان کے شغل میں خلل نہ ڈالوں۔ میں چراغ جلتا چھوڑ کر چلا آیا۔ اس میں تیل کھوڑا سا تھا۔ صبح کے وقت جب پھر مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت امامؒ اپنے داڑھی کو پکڑے کھڑے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں :-

یا من یجوزی بمشقال ذرۃ خیر خیرا ویا من یجوزی بمشقال ذرۃ شر شررا اجر النعمان عبد
من النار وما یتقرب منها من السوء وادخله فی سعة رحمتک
”اے ذرہ بھر نیکی کا بدلہ دینے والے اور ذرہ بھر برائی کا اس جیسا بدلہ دینے والے اپنے بندہ نعمانی کو اگر
سے اور ان برائیوں سے جو اس سے قریب کرے بچا اور اپنی رحمت کی کشائش میں داخل فرما“
میں نے اذان دی پھر اُٹھ کر دیکھا تو چراغ برابر جل رہا تھا۔ اور امام صاحبؒ کھڑے ہوئے تھے مجھے د
فرمایا کیا چراغ لینا چاہتے ہو۔ میں نے عرض کی کہ میں تو صبح کی اذان دے چکا ہوں۔
فرمایا ”جو دیکھا اس کو چھپانا“ پھر فجر کی سنتیں پڑھیں اور بیٹھ گئے اور ہم لوگوں کے ساتھ شروع را
کی وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔

② یحییٰ بن ایوب الزاہر کا بیان ہے کَانَ أَبُو حَنِیْفَةَ لَا یَتَأَمُّ اللَّیْلَ امام ابو حنیفہؒ رات کو
نہیں کرتے تھے۔

رَبِّ ذُو الْجَلَالِ

اے خدائے پاک رب ذو الجلال اور فرشتوں سے بڑا رتبہ دیا
اپنی قدرت سے ہمیں سپر کیا بے حقیقت لات و عزّیٰ اور منات
لائی سجدہ ہے پس تیری ہی ذات ماسوا تیرے ہر اک شے بے ثبات
خلق کی ہے تو نے ساری کائنات جو بھی شے ہے اس پر تیرا راج ہے
تیرے آگے ہر کوئی محتاج ہے مصطفیٰ جیسا جو پیغمبر دیا
عاصیوں پر یہ بڑا احسان کیا تیری قدرت کے ہیں ادنیٰ شاہکار
صبح روشن اور لیل خوشگوار تو سے تیرے جہاں معمور ہے
دہر کی ہر شے میں تیرا نور ہے قلُّ ہُوَ اللہُ اَحَدٌ لا ریب ہے
وہ ہے تیری ذات جو بے عیب ہے فہم سے بالاتری ذات و صفات
تیرے ہی قبضے میں ہیں موت و حیات

مالکِ کلِ حاکمِ روزِ جزا

اپنے عبرت کو گناہوں سے بچا

ذکرِ عبرتِ بھرا بی

امام صاحبؑ کے اوصاف ابو یوسفؒ کی زبان سے

امام صاحبؑ کے محاسن اخلاق کی صحیح مگر اجمالی تصویر دیکھنی ہو تو قاضی ابو یوسفؒ کی تقریر سنو۔ جو انہوں نے ہارون الرشید کے سامنے بیان کی تھی۔ ہارون نے ایک موقع پر قاضی صاحب موصوف سے کہا کہ ابو حنیفہؒ کے اوصاف بیان کیجئے۔ انہوں نے کہا جہاں تک میں جانتا ہوں ابو حنیفہؒ کے اخلاق و عادات یہ تھے کہ نہایت پرہیزگار تھے، منہیات سے بچتے تھے، اکثر چپ رہتے تھے اور سوچا کرتے تھے کوئی شخص مسئلہ پوچھتا اور ان کو معلوم ہوتا تو جواب دیتے ورنہ خاموش رہتے، نہایت سخی اور فیاض تھے کسی کے آگے حاجت نہ لے جلتے، اہل دنیا سے احتراز تھا۔ دنیاوی جاہ و عزت کو حقیر سمجھتے تھے طبیعت سے بہت بچتے تھے جب کسی کا ذکر کرتے تو بھلائی کے ساتھ کرتے، بہت بڑے عالم تھے، اور مال کی طرح علم کے صرف کرنے میں بھی فیاض تھے۔ ہارون الرشید نے یہ سن کر کہا: ”صالحین کے سب اخلاق ہوتے ہیں۔“ عام نگاہوں میں یہ باتیں چنداں وقعت نہیں رکھتیں، لیکن روحانی اوصاف کے منکسر شناس سمجھ سکتے ہیں کہ یہ طرز زندگی ظاہر میں جس قدر سادہ اور آسان ہے۔ دراصل اسی قدر مشکل اور قدرے قابل ہے۔

④ امام شافعیؒ فرماتے ہیں میں نے جب کبھی بھی امام صاحبؑ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی اللہ نے اس کو قبول فرمایا۔

⑤ علامہ ابن حجر مکی نے فرمایا ہے۔ امام صاحبؑ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ میں ابو حنیفہؒ کے پاس ہوں۔

⑥ علامہ موصوف نے الخیرات الحسان میں فرمایا ہے کہ امام صاحبؑ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت سے آپ کو ثریا اور اپنے اصحاب کو بھی پلایا۔

⑦ صاحب تذکرۃ الاولیاء نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے :-

”شیخ بوعلی کہتے ہیں کہ میں شام میں حضرت بلالؓ کی قبر شریف کے قریب سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آئینہ منظر میں دیکھا اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے اور ایک بوڑھے کو آگود میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں حضورؐ کے پاس گیا اور ان کے پیروں کو بوسہ دیا اور دریافت کیا کہ یہ بوڑھ کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمانوں کے امام اور تبرے ہم وطن ابو حنیفہؒ ہیں۔“

نے ابن سیرین سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا یہ خواب ابو حنیفہؒ نے دیکھا ہوگا، امام صاحب نے فرمایا میں ان ہی ہوں تب ابن سیرین نے کہا اچھا اپنی پشت اور پہلوئے چپ دکھلاؤ امام صاحب نے اپنا پہلو اور کمر دکھادی۔ امام ابن سیرین نے آپ کے بازو اور پشت پر ایک تل دیکھ کر فرمایا آپ ابو حنیفہؒ ہی ہیں اور اس کے بعد خوا کی تعبیر بیان فرمائی کہ اس سے مراد علم کا زندہ کرنا اور جمع کرنا ہے۔

(۲) ایک دفعہ امام صاحب امام باقرؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے فرمایا: اَنْتَ قَدْ حَيَّيْتَ سَدَّ جَلَّتْ عَنِّي "آپ میرے جد محترم کی سنت کو زندہ کریں گے۔"

امام باقرؑ نے اگرچہ یہ اپنی فراست سے فرمایا تھا، لیکن یہ بات حرفاً حرفاً، صحیح ثابت ہوئی۔ امام صاحب کے مناقب میں اسی قسم کی روایات بکثرت موجود ہیں جن کو ہم نے طوالت کی وجہ سے ترک کر دیا ہے اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی افسوس ہے کہ امام صاحب کے بامدین اور عقیدت مندوں نے نہایت مباغہ آرائی سے کام لیا ہے اور باطل و موضوع روایات تک سے گریز نہیں کیا غالباً اسی میں انہوں نے امام صاحب کی فضیلت کو منحصر سمجھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے امام صاحب کو فوقیت اور فضیلت ان کے اور عملی کمالات کی وجہ سے حاصل ہے۔ اگر اس قسم کے سب ہی اقوال آپ کی سیرت اور سوانح سے جدا جائیں تب بھی آپ کے مقام میں کوئی فرق نہیں آتا۔

امام صاحب کے انتقال کے بعد روئے صالحہ مختلف حضرات نے دیکھیں ان کو اس جگہ ذکر کیا جا رہا۔
(۱) قاضی ابورجاء کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ امام محمد کو خواب میں دیکھا تو ان سے دریافت کیا، التَّوَقُّا نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، جواب دیا مغفرت فرمادی۔ امام ابو یوسفؒ کے بارے میں دریافت کیا فرمایا وہ تو اعلیٰ علیین میں ہیں۔

(۲) حفص بن غیاث کہتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ امام صاحب کو خواب میں دیکھا تو دریافت کیا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، فرمایا بخش دیا۔

(۳) امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے امام صاحب کو خواب میں دیکھا کہ آپ جنت یر حضرات صحابہؓ کے بیچ میں ہیں مجھے دیکھ کر فرمایا، کاغذ اور دوات لاؤ میں اپنے جنتی اصحاب کے نام لکھ لوں میں نے عرض کیا میرا نام بھی لکھ لیجئے تو امام صاحب نے میرا نام بھی لکھ لیا۔

(۴) ابو معاذ فضل بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو دریافت کیا۔ امام ابو حنیفہؒ کے علم کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا وہ ایسا علم کہ لوگوں کو اس کی ضرورت رہے گی۔

(۵) مقاتل بن سلیمان (مشہور مفسر) فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی سفید لباس پہن کر آسمان سے اتر آیا اور بغداد کے منارے پر کھڑا ہوا، دو مرتبہ باؤاز بلند کیا فقال الناس یعنی لوگ تبا ہو گئے۔ اسی صبح کو امام صاحب کا انتقال ہو گیا۔

(۶) ابن بطلام کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور امام صاحب جنت میں کھڑے ہیں۔ میں نے دریافت کیا حضرت کس کا انتشار ہے؟ فرمایا اپنے انصاف کا انتشار کر رہا ہوں۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور

بشارات

① حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: "اگر دین خریا ستارے کے قریب بھی ہوگا تو اس کو وہاں سے فارسیوں کا ایک آدمی حاصل کر لے گا"

یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے بعض میں دین، بعض میں ایمان، بعض میں علم کا لفظ ہے اور اس کو بخاری، مسلم، شیرازی، طبرانی نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے قدرے مشترک حدیث کی صحت سے کسی کو انکار نہیں ہے بخاری و مسلم کی تخریج کے بعد تو تنقید کی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ حدیث امام ابو حنیفہ کی فضیلت اور بشارت میں اصل صحیح ہے۔ چنانچہ علامہ موصوف کے تلمیذ جناب حافظ محمد یوسف دمشقی نے مواہب کے حاشیہ میں تحریر فرمایا ہے:-

وما جزم به شیخنا من ان اباحنیفہ تہو المراد من ہذا الحدیث -

"ہمارے شیخ نے یقین کے ساتھ کہا ہے کہ اس حدیث میں امام ابو حنیفہ مراد ہیں"

علامہ ابن العابدین الشامی نے رد المحتار میں یہ قول نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ "اس میں شک نہیں ہے کہ ابنائے فارس میں امام ابو حنیفہ کے مبلغ علم کو کوئی نہیں پہونچا لہذا یہ حدیث قطعاً امام صاحب پر محمول ہے۔ اسی قسم کے الفاظ ملا علی قاری نے فرقا کے مقدمہ میں ذکر فرمائے ہیں۔ مولانا خرم علی صاحب نے فیل الاوطار میں بھی اسی قسم کے الفاظ ذکر کئے ہیں ممکن ہے بعض کو یہ خیال ہو کہ اس سے تو امام ابو حنیفہ کی حضرت سلمان فارسی پر فوقیت اور فضیلت ثابت ہو گئی لیکن گزارش یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی کو فضیلت صحبت حاصل ہے اور یہ ایسی فضیلت ہے جس کو قیامت تک امت کا کوئی فرد نہیں پاسکتا تمام فضیلتیں اس فضیلت کی گرد کو بھی نہیں پہونچ سکتیں، لیکن علم و اجتہاد میں امام صاحب ہی فوقیت رکھتے ہیں اور تبریزی فضیلت حاصل ہونا کوئی امر غیر شروع بھی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر براعتراض قائم کیا جائے۔

② عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امام ابو حنیفہ نے خواب دیکھا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتد شریف کو کھود ڈالا ہے اور میں آپ کے عظام مطاہرہ کو جمع کر رہا ہوں یہ خواب آپ

حدیث اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

۲۰۷

امام اعظمؒ نمبر

اشراق کی نماز پڑھ کر آپ نے مجھے ایک حدیث پڑھ کر سنائی وہ یہ ہے :-
 ومن صلی الفجر ولم یسکلم الا بالذکر اللہ تعالیٰ حتی تطلع الشمس کان کالمجاهد
 فی سبیل اللہ -

”جس نے صبح کی نماز پڑھی اور سورج نکلنے تک سوائے ذکرِ خدا کے اور کچھ زبان سے نہ کہا وہ مثل
 مجاہد فی سبیل اللہ کے ہے“
 ان واقعات سے امام صاحبؒ کے عالمانہ تحمل اور وقار کا پتہ لگایا جاسکتا ہے -

امام رحمۃ اللہ علیہ اور والدین کا احترام

آپ کے والد محترم کا انتقال تو پہلے ہی ہو چکا تھا البتہ آپ کی والدہ حیات تھیں آپ نے ان کی بے حد
 خدمت کی اور ان کی مرضی کا ہمیشہ احترام کیا، چنانچہ محمد بن بشر اسلمی کہتے ہیں کہ کوفہ میں دو ہی شخص سب سے
 زیادہ والدین کی خدمت کرنے والے تھے، ایک منصور کہ وہ اپنی ماں کے سر کی جوئیں چنے اور سردھلاتے اور
 دوسرے امام صاحبؒ -

جن دنوں کوفہ کا گورنر ابن ہبیرہ آپ کو قضا قبول کرنے کے لئے کوفہ کی سزا دیا کرتا تھا ان دنوں کا ذکر ہے
 کہ ایک دن کوفہ آپ کے سر پر لگا جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ متورم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ رو دیئے۔ جلاؤ نے
 کہا قضا قبول کر لو، روتے کیوں ہو؟ امام صاحبؒ نے فرمایا، میں ماری وجہ سے نہیں روتا بلکہ اس وجہ سے
 روتا ہوں جب میری والدہ محترمہ اس چوٹ کا نشان دیکھیں گی تو ان کو صدمہ ہوگا۔

کوفہ میں ذرعر نامی ایک واعظ رہتا تھا، امام صاحبؒ کی والدہ ان کی بہت معتقدہ تھیں، ایک دن امام
 صاحبؒ کی والدہ کو ایک مسئلہ کی ضرورت پیش آئی انہوں نے امام صاحبؒ سے فرمایا، جاؤ ذرعر سے یہ معلوم
 کر آؤ۔ امام صاحبؒ نے کہا اس کا جواب یہ ہے۔ والدہ نے کہا میں تیرا جواب نہیں مانوں گی۔ ذرعر ہی سے
 پوچھ کر آ۔ آپ گئے ذرعر نے کہا۔ حضرت! میں آپ کے سامنے کیا مسئلہ بیان کروں آپ خود ہی بتلا دیجئے۔ امام
 صاحبؒ نے فرمایا والدہ کا حکم ہے۔

دوسری روایت یہ ہے کہ امام صاحبؒ کی والدہ سواری پر بیٹھ کر اور امام صاحبؒ کو ساتھ لے کر ذرعر
 کے پاس گئیں تب ذرعر نے کہا حضرت! آپ نے کیا جواب دیا تھا۔ امام صاحبؒ نے فرمایا کہ میں نے تو یہ جواب دیا
 تھا تو ذرعر نے کہا آپ نے صحیح فرمایا۔ تب کہیں امام صاحبؒ کی والدہ کو اطمینان ہوا۔
 کوفہ میں ایک واعظ اور تھا جس کا نام عمرو بن ذر تھا۔ امام صاحبؒ کی والدہ ان کی بھی بہت معتقدہ تھیں
 ان کے پاس بھی آپ کو اپنی والدہ کے مسائل پوچھنے کے لئے آنا پڑتا تھا۔ اتفاق سے ان کا مکان بہت قاصد
 پر تھا ایک دفعہ امام صاحبؒ کی والدہ نے کہا عمرو بن ذر سے یہ مسئلہ پوچھ کر آ۔ امام صاحبؒ تشریف لے گئے تو
 عمرو بن ذر نے کہا۔ مجھے تو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ البتہ آپ بتلا دیں۔ میں وہی آپ سے نقل کر دوں گا پھر آپ
 اپنی والدہ کو جا کر بتلا دیں۔ امام صاحبؒ نے ایسا ہی کیا۔

امام صاحب کی فیاضی

تجارت اور اکتساب دولت سے ان کا مقصد زیادہ تر عوام کو فائدہ پہونچانا تھا جتنے احباب اور ملنے والے تھے سب کے روزینے... مقرر کر رکھے تھے۔ شیوخ اور محدثین کے لئے تجارت کا ایک حصہ مخصوص کر دیا تھا اس سے جو قفع ہوتا تھا سال کے سال ان لوگوں کو پہونچا دیا جاتا تھا۔ عام معمول تھا کہ گھروالوں کے لئے کوئی چیز خریدتے تو اسی قدر محدثین اور علمائے کرام کے پاس بھجواتے اتفاقاً کوئی شخص ملنے آتا تو اس کا حال پوچھتے اور حاجت مند ہوتا تو حاجت روائی کرتے۔

وقار اور حلم ان تمام خصوصیات کے ساتھ آپ عالمائے وقار و علم کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ابو حنیفہ“ عظیم الطبع انسان تھے۔ آپ کے بعض معاصرین آپ کے ساتھ نہایت سخت برتاؤ کرتے تھے لیکن آپ حلم و وقار کی تصویر بن جاتے تھے۔ ابو معاویہ کہتے ہیں کہ میرا آنا جانا امام سفیان ثوری کی خدمت میں بھی ہوتا تھا اور میں امام صاحب کے حلقہ میں شرکت کرتا تھا۔ سفیان ثوری کو یہ بات ناگوار تھی، لیکن امام صاحب کو اس کا احساس بھی نہ ہوتا تھا۔ امام صاحب کی سہی ادائیں تو تھیں کہ جن کی بنا پر مشائخ وقت ان سے محبت کرتے تھے مسعر بن کدام فرماتے ہیں:

قد جمع اللہ فیہ خصلاً شریفاً، اللہ تعالیٰ نے ان میں بہترین خصلتیں جمع کر دی تھیں۔ ایک دفعہ مسجد کی چھت سے ایک سانپ گرا اور عین آپ کے برابر میں گرا سب لوگ تو اٹھ اٹھ کر بھاگ گئے، لیکن آپ بے ستور بیٹھے رہے۔ راوی کہتا ہے:

فعرفت انہ صاحب یقین، میں جان گیا کہ آپ صاحب یقین ہیں۔

مروین الہثم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں شعبہ کا رقعہ لے کر امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت عصر کا وقت تھا، آپ نے مسجد ہی میں عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں ادا فرمائیں اور بعد عشاء مجھے ہمراہ لے کر دولت پتر شریف لائے کھانا کھلایا اور ایک بستر پر مجھے لٹا دیا اور خود ایک گوشہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی اور تمام رات پڑھتے رہے، جب صبح ہوئی تو مجھے اٹھایا اور وضو کا پانی لا کر دیا اور مسجد میں تشریف لائے صبح کی نماز پڑھ کر آپ اپنی جگہ بیٹھے رہے، اسی اثنا میں ایک سانپ مسجد کی چھت سے آپ کے اوپر گرا اور آپ نے اس کے سر پر ہیرا مارا اور بیٹھ گئے جب سورج طلوع ہوا تو آپ نے یہ دعا پڑھی۔

الحمد للہ الذی اطلعہا من مطالعہا اللہم ارزقنا خیرھا وخیرھا ما طلعت علیہا۔
”اس خدا کی تعریف جس نے سورج کو اس کے مطلع سے نکالا۔ اے اللہ! اس سے جس پر اس نے طلوع ہے بہترین رزق عطا فرما۔“

اس کے بعد آپ نے سانپ مارنے کا حکم فرمایا، اتنی دیر آپ نہایت سکون و وقار سے اپنی جگہ بیٹھے رہے۔

ایک دفعہ آپ کے ایک دوست آپ سے ملاقات کے لئے حاضر ہوئے مگر شکستہ حال معلوم ہوتے تھے جب جانے لگے تو آپ نے پانچ ہزار درہم پیش کئے، اس نے کہا حضرت میرے یہاں بہت کچھ موجود ہے میں غریب نہیں ہوں تب آپ نے فرمایا۔

ان اللہ یحب ان یرى اشر نعمته علی عبدہ " اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے۔ "

ایک دفعہ آپ کے پاس بطور ہدیہ ایک ہزار جوڑے جوتے آئے آپ نے سب اپنے دوستوں، پڑوسیوں اور طلباء میں تقسیم فرما دیئے۔ اتفاق سے شام کو اپنے بیٹے حماد کے لئے ضرورت پیش آئی تو آپ نے اس کو بازار منگا دیا۔ لوگوں نے دریافت کیا حضرت یہ کیا ہے تب آپ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

اذا اهدى الرجل فجلساۃ شرا کا کہ " جب کسی آدمی کے پاس کوئی ہدیہ آئے تو اس کے ہمنشین اس کے شریک ہوتے ہیں "

امام صاحب کی عادت شریفہ تھی کہ عیدین کے موقع پر اپنے دوستوں اور ملنے والوں کے یہاں ٹخائیں بھیجا کرتے تھے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، غریب بچیوں کی شادیاں اپنے پاس سے کیا کرتے تھے جب اپنے بچوں کے لئے کوئی چیز لاتے تو علماء، مشائخ اور پڑوسیوں کے لئے بھی اسی قدر لاتے تھے، بضاعت کے ذریعہ جو نفع آپ کو حاصل ہوا کرتا تھا وہ سب طلباء اور علماء پر صرف کر دیتے تھے اگر کوئی آپ کا شکریہ ادا کرتا تو آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پڑھ کر سنا دیتے۔

انما انا خازن اضع حیث امرت " میں تو خازن ہوں جہاں کا حکم ہوتا وہیں رکھ دیتا ہوں " آپ نے فرمایا میں چار ہزار درہم سے زیادہ کا کبھی مالک نہیں ہوا، جو آیا خرچ کر دیا کیونکہ حضرت علیؓ نے فرمایا ہے :- (اسبعۃ آلات و مادی نہ تصدقہا) " چار ہزار درہم سے زیادہ خرچ ہونا چاہئے " یعنی کسی آدمی کو چار ہزار سے زیادہ کی پونجی رکھنا اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے۔

سخاوت و مروت | سخاوت کے ساتھ مروت بھی آپ کا خصوصی وصف ہے چنانچہ ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک ضرورت لاحق ہوئی میں نے آپ کی طرف سے فلاں تاجر کے نام ایک رقعہ لکھا کہ وہ مجھے تیس اشرفیاں دے دے، چنانچہ میں اس تدبیر میں کامیاب ہو گیا۔ امام صاحب نے یہ سنا اور مسکرا دیئے۔

ایک دفعہ ایک شخص کی بیوی نے اس کو بہت تنگ کیا اور کہا " جاؤ لڑکی جوان ہے شادی کر لے " تاہم نے گھر بھر کو پریشان کر دیا ہے امام صاحب سے جا کر کہہ دو وہ ضرور آپ کی مدد کریں گے یہ شخص امام صاحب کی مجلس میں گیا اور واپس آگیا۔ امام صاحب نے قیافہ سے اس کو تازہ کیا جب یہ شخص چلا گیا تو اس کا گھر معلوم کر کے رات کو دروازہ میں سے پانچ ہزار درہم کی ایک تھیلی اس کے گھر میں ڈال آئے آپ نے اس تھیلی میں ایک پرچہ بھی لکھ کر رکھ دیا تھا کہ اس کو بلا دروغ خرچ کریں، جب ختم ہو جائے پھر خبر کر دیں۔

وظیفہ خوری سے اجتناب

امام ابو حنیفہؒ اس اصول کے سرے سے مخالف تھے۔ اور اس لحاظ سے اُن کی مخالفت بجا بھی تھی۔ اس بے تعلقی سے ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ امر حق کے اظہار میں امام صاحبؒ کو کسی سے باک نہیں ہوتا تھا۔ انسان کتنا ہی آزاد مزاج اور صاف گو ہو، لیکن احسان وہ چھپا ہوا جادو ہے کہ اس کے اثر سے بچنا ناممکن نہیں۔ تو قریباً ناممکن ہے۔ امام صاحبؒ تمام عمر کسی کے احسان مند نہ ہوئے اور اس وجہ سے ان کی آزادگی کو کوئی چیز دبانہ نہ سکتی تھی۔ اکثر موقعوں پر وہ اس بات کا اظہار بھی کر دیا کرتے تھے۔

امام اعظمؒ کی سخاوت

امام صاحبؒ بہت بڑے سخی انسان تھے اور ہمیشہ ضرورت مندوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ علماء و صوفیاء، طلباء، جلساء اور اہل جوار سب ہی آپ کی سخاوت سے فیضیاب ہو کر تھے آپ نے کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا۔ جلسیوں کا خاص طور سے خیال رکھتے تھے اسی وجہ سے آپ کے معاصرین کا قول ہے: کاد اکرم الناس مجالستہ "ہمنشیئہ میں وہ نہایت بہترین اور کریم انسان تھے" حسین بن سلیمان کہتے ہیں: ما را یت احد الا سخی من ابی حنیفۃ "میں نے کسی کو امام ابو حنیفہؒ سے زیادہ سخی نہیں دیکھا"۔

آپ نے اپنے بیٹے حماد کو حکم دے رکھا تھا کہ روزانہ دس درہم کی روٹیاں خرید کر پڑوسیوں کے یہاں بٹہ دیا کرو۔ امام ابو یوسفؒ کو دس سال تک اپنے پاس سے خرچہ دے کر پڑھایا آپ کو علم اور اہل علم کی خدمت کرنے میں بڑی خوشی ہوتی تھی چنانچہ جس دن آپ کے صاحبزادے نے بسم اللہ شروع کی تو آپ نے پانچ درہم معلم کی نذر کئے اور جس دن سورۃ فاتحہ ختم کی اس دن بھی پانچ ہزار درہم نذر کئے اور معذرت پیش کر کے فرمایا واللہ لو کان عندی اکثر من ذلک لدفعناہ تعظیماً للقرآن "قسم خدا کی اگر اس سے زیادہ پاس ہوتا تو قرآن کے احترام میں وہ بھی پیش کر دیتا"۔

ایک آدمی نے آپ سے آکر عرض کیا۔ میرے ذمہ پانچ ہزار درہم قرض ہیں اور دائن تقاضہ کر رہا۔ آپ اس سے فرما دیجئے کہ وہ مجھے کچھ جہلت دے دے آپ نے دائن سے کہا، اس نے جواب دیا، حضرت اُ کی وجہ سے اپنا مطالبہ معاف کرنا ہوں۔ امام صاحبؒ نے فرمایا نہیں لیجئے یہ آپ کا مطالبہ ہے اسی وجہ سے امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں۔

لا یبکاد لیسئل حاجتہ الا قضاھا۔ آپ سے جس ضرورت کے متعلق سوال کیا جاتا آپ اس کو پورا

حدیث اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۳ء

۲۰۳

امام اعظمؒ نمبر

جن ایام میں امام صاحبؒ نظر بند تھے خلیفہ کے یہاں کا کھانا نہیں کھاتے تھے بلکہ اپنے مکان سے ستون کا گڑھا کرتے تھے۔

ایک دفعہ شہر میں کسی کی بکری گم ہو گئی جب آپ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے تحقیق فرمائی کہ بکری کتنے دن زندہ رہتی ہے۔ معلوم ہوا سات سال، چنانچہ آپ نے سات سال بکری کا گوشت نہیں کھانا۔

امام صاحبؒ نہایت امانتدار تھے عبدالرحمن بن مسعودی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے اچھا امین نہیں دیکھا ان کا جس وقت انتقال ہوا تو ۵۵ ہزار کی اماتیں ان کے گھر میں موجود تھیں جن میں سے ایک درہم بھی ضائع نہیں ہوا تھا۔

ابو بکر زنجری کہتے ہیں کہ ایک آدمی امام صاحبؒ کے پاس ستر ہزار یا ایک لاکھ درہم رکھ کر مر گیا، اس کے ایک لڑکی تھی جب وہ بالغ ہوئی تو امام صاحبؒ نے وہ رقم اس لڑکی کے سپرد کر دی۔

امام صاحبؒ کا ایک پڑوسی تھا۔ دن بھر کی مزدوری سے جو حاصل ہوتا اس کی شراب اور کباب خرید لاتا تھا اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لاتا اور رات بھر اودھم مچاتا اور خوب گاتا۔ راوی کا بیان ہے ہم نے اس کے اشعار یاد کر لئے تھے ان اشعار میں ایک شعر ہے

حق ہمسائیگی

اضاعونی وای فتی اضاغوا لیوم کریرہۃ و سد دغیر
”یعنی لوگوں نے مجھے کھو دیا اور کتنے بڑے شخص کو کھو یا جو لڑائیوں اور رخنہ بندیوں میں کام آتا تھا۔ امام صاحبؒ نے اس کو چند مرتبہ سمجھایا لیکن باز نہ آیا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن حکومت کی پولیس اس کو گرفتار کر کے لے گئی اور جیل خانہ میں ڈال دیا۔ امام صاحبؒ کو جب خلافت معمول اس کے اودھم کی آواز نہ سنائی دی تو دریافت فرمایا۔ لوگوں نے واقعہ بیان کر دیا۔ امام صاحبؒ یہ سن کر یسین ہو گئے اور امیر کے پاس گئے آپ کے ساتھ اہل مجلس بھی ہوئے۔ جب دارالامارات کے قریب پہنچے تو امیر کو معلوم ہوا۔ وہ دوڑا ہوا استقبال کے لئے حاضر ہوا امام صاحبؒ نے آنے کی غرض بیان کی۔ امیر نے کہا حضرت کسی خادم کو بھیج دیتے تب بھی تعمیل حکم ہوتی۔ بہر حال امیر نے جوان اور اس کے ساتھیوں کو آزاد کر دیا۔ امام صاحبؒ نے اس جوان سے فرمایا ”دیکھا! ہم نے تجھے ضائع نہیں کیا“ اس شخص نے امام صاحبؒ کے سر کو بوسہ دیا اور تائب ہو گیا پھر تو اس کی یہ حالت ہو گئی کہ اکثر حلقہ درس میں شریک رہتا راوی کا بیان ہے کہ یہ بھی علمائے کوفہ میں شمار ہونے لگا تھا۔ اس شخص کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ یہ قاضی ابن ابی لیلیٰ کی عدالت میں ایک شخص کے بارغ کے متعلق شہادت دینے گیا۔ قاضی صاحبؒ نے دریافت کیا بتلاؤ اس میں کتنے درخت ہیں؟ جب یہ نہ بتلا سکے تو قاضی صاحبؒ نے ان کی گواہی کو رد کر دیا جب انہوں نے امام صاحبؒ سے واقعہ بیان کیا تو امام صاحبؒ نے فرمایا یہ جا کر کہو کہ آپ ۲۰ سال سے کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھ کر فیصلہ کیا کرتے ہیں بتائیے اس میں کتنے ستون ہیں؟ اس نے یوں ہی جا کر کہہ دیا تو ابن ابی لیلیٰ کو حیرت ہوئی اور اس کی شہادت قبول کی۔ ایک دفعہ امام صاحبؒ کے ایک پڑوسی نے خواب دیکھا اور وہ اس کی تعبیر دریافت کرنے کے لئے بس: امام ابن سیرین کے پاس گیا۔ جب واپس آیا تو امام صاحبؒ نے دریافت کیا۔ بھائی کہاں رہے ہمیں تو آپ کی طرف سے بہت فکر تھا۔ اس نے واقعہ بیان کیا۔ امام صاحبؒ نے فرمایا۔ سبحان اللہ! بھائی اطلاع تو کرتے جاتے۔

امام صاحبِ اور رقت قلب

ایک دفعہ حسب معمول دکان پر گئے، نوکرنے کیڑوں کے تھکان نکال کر لٹکے اور تھوڑے کے طور پر کہا۔ خدا ہم کو جنت دے۔ امام صاحب پر رقت طاری ہوئی اور اس قدر روئے کہ شانے تر ہو گئے نوکر سے کہا کہ دکان بند کر دو۔ آپ چہرے پر رومال ڈال کر کسی طرف نکل گئے، دوسرے دن دکان پر گئے تو نوکر سے کہا کہ بھائی! ہم اس قابل کہاں ہیں کہ جنت کی آرزو کریں یہی بہت ہے کہ عذاب الہی میں گرفتار نہ ہوں، حضرت عمر فاروقؓ بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اگر مجھ سے نہ مواخذہ ہوتا انعام ملے تو میں بالکل راضی ہوں۔“

۵۵ ہزار روپیہ امانتوں کے نکلے۔ تب خلیفہ منصور نے کہا کہ یہ شخص ہمیشہ ہم سے عذری کرتا رہا، لیکن بات صحیح تھی۔ اگر امام صاحب کا گھر امانتوں سے خالی ہوتا تب اس رقم کو رکھتے۔

ایک دفعہ منصور اور اس کی بیوی میں کچھ رنجش ہو گئی۔ بیوی کو شکایت تھی کہ آپ عدل سے کام نہیں لیتے منصور نے کہا کہ میں عدل سے کام لیتا ہوں بالآخر اس قضیہ کا حکم امام صاحب کو مقرر کیا گیا۔ امام صاحب تشریف لائے۔ بیگم پس پروردہ ہوئیں۔ منصور نے دریافت کیا ایک آزاد مرد کو کتنے نکاح کرنے جائز ہیں، امام صاحب نے فرمایا۔ بیک وقت چار، خلیفہ نے خاتون سے کہا آپ نے سنا، خاتون نے کہا جی ہاں، امام صاحب نے فرمایا یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب خاوند عدل سے کام لے ورنہ صرف ایک ہی پرکتفا کرتا ہو گا۔ اس کے بعد امام صاحب گھر تشریف لائے تو بیگم سے ایک غلام نے حاضر ہو کر چار ہزار درہم کی قبلی بیگم کی طرف سے پیش کی اور بیگم کی طرف سے سلام بھی پیش کیا۔ امام صاحب نے بیگم سے انکار کر دیا اور فرمایا، جاؤ بیگم سے کہہ دینا میں نے اپنا فرض منصبی انجام دیا ہے۔

ایک دفعہ کوفہ کے گورنر ابن ہبیرہ نے امام صاحب سے عرض کیا۔ حضرت! کبھی تشریف لایا کیجیے۔ امام صاحب نے فرمایا تم سے مل کر کیا کروں گا، آؤں گا تو احسان کروں تو میں تمہارے دام میں آ جاؤں گا اور نا راض ہوئے تو اس میں میری ذلت ہے جو تمہارے پاس ہے اس کی مجھے حاجت نہیں اور جو میرے پاس (علم) ہے اس کو کوئی چھین سکتا نہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کا مشتبہات سے اجتناب

امام صاحب اکل حلال کے نہایت سختی سے پابند تھے اس پر اگرچہ مندرجہ واقعات سے کافی روشنی پڑ چکی ہے مگر یہاں بھی کچھ ذکر کئے جاتے ہیں۔

ایک دن ہارون رشید نے امام ابو یوسفؒ سے امام ابو حنیفہؒ کے متعلق سوال کیا تو جواب دیا میں جہاں تک جانتا ہوں امام صاحبؒ کے اخلاق یہ تھے کہ وہ نہایت پرہیزگار تھے۔ ممنوعات سے بچتے تھے۔ اکثر چپ رہتے تھے کوئی شخص اُن سے سوال کرتا تو جواب دیتے ورنہ اکثر سوچا کرتے تھے نہایت فیاض تھے کسی کے پاس حاجت لے کر نہیں جاتے تھے اہل دنیا سے احتراز کرتے اور دنیوی عزت و جاہ کو حقیر سمجھتے تھے غیبت سے پرہیز کرتے اور ہمیشہ دوسروں کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرتے تھے بڑے عالم تھے مال خرچ کرنے میں دریغ نہ کرتے تھے ہارون رشید نے سُن کر یہ کہا، صلحا کے یہی اوصاف ہوتے ہیں۔

یہی بن زائدہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے امام صاحبؒ کو ایک مکان کے قریب دھوپ میں کھڑے دیکھا میں نے قسم دیکر دریافت کیا حضرت! آپ اس دیوار کے سایہ میں کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے۔ فرمایا اہل خانہ پر میرا کچھ فرض چاہتا ہے اس لئے اس کی دیوار کے سایہ سے منفعت حاصل کرنا سب نہیں سمجھتا اور فرمایا میں دوسروں کو اس عمل کا مکلف قرار نہیں دیتا ہوں، ہاں عالم کو محتاط رہنا چاہئے۔

ایک دفعہ امام صاحبؒ نے اپنے شریک حفص بن غیاث کو تجارت کی غرض سے باہر بھیجا اور ایک چیز کے بارے میں فرمایا اس میں یہ عیب ہے جب فروخت کرو تو اس کا عیب بتلا دینا اتفاق سے حفص بن غیاث خریدار کو یہ بتلا نا بھول گئے اور یہ بھی یاد نہ رکھا کہ وہ کس کے ہاتھ فروخت کی ہے، جب قیمت امام صاحبؒ کو لا کر دی تو امام صاحبؒ نے اسی چیز کے بارے میں دریافت فرمایا تو حفص بن غیاث نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا امام صاحبؒ نے فوراً ہی ان کو شرکت سے علیحدہ کر دیا اور کل سامان کی قیمت جو مبلغ تیس ہزار دینار ہوتی تھی صبر کر دی۔

ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت امام صاحبؒ کی دکان پر ایک ریشمی کپڑا خریدنے آئی اور کہا یہ کپڑا آپ کو جتنے میں پڑا ہوا تنے کو دے دیجئے! امام صاحبؒ نے فرمایا اچھا تو آپ اس کے چار درہم دے دیجئے! بوڑھی نے کہا آپ کیوں مذاق کرتے ہیں۔ امام صاحبؒ نے فرمایا مذاق نہیں کر رہا ہوں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دو کپڑے تھے دونوں کی قیمت اس قدر تھی ایک میں نے فروخت کر دیا اب اس کپڑے کی قیمت چار درہم باقی رہ گئی تھی۔

ایک دفعہ امام صاحبؒ کو کسی کپڑے کی ضرورت تھی آپ ایک دوکاندار کے پاس گئے، اس نے امام صاحبؒ کو رعایتاً کپڑے کی قیمت ایک ہزار درہم بتلائی امام صاحبؒ نے فرمایا، یہ کپڑا ایک ہزار درہم کا نہیں بلکہ زیادہ کا ہے، اس طرح آپ اس کو آٹھ ہزار درہم میں خرید کر لائے۔

ایک دفعہ خلیفہ منصور نے امام صاحبؒ کو تیس ہزار درہم نذر کرنا چاہا۔ امام صاحبؒ نے انکار کر دیا اور فرمایا میرے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے جو اس کثیر رقم کو اپنے گھر رکھ سکوں۔ جب امام صاحبؒ کا انتقال ہوا تو تقریباً

امام صاحب کے سلسلہ درس کی وسعت

اسپین کے سوا اسلامی دنیا کا کوئی حصہ نہ تھا۔ جو ان کی شاگردی کے تعلق سے آزاد رہا ہو، جن جن مقامات کے رہنے والے ان کی خدمت میں پہنچے ان سب کا شمار نہیں ہو سکتا، لیکن جن ائمہ یا حاکم کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا گیا ہے۔ وہ یہ ہیں، مکہ، مدینہ، دمشق، بصرہ، واسطہ، موصل، جزیرہ رقہ، نصیبین، رملہ، مصر، یمن، یمامہ، بحرین، بغداد، اہواز، کرمان، اصفہان، حلوان، ستر آباد، جمدان، نہاوند، رے، قوس، دامغان، طبرستان، جرجان، نیشاپور، سرخس، نسا، بخارا، سمرقند، کس، صنعان، ترمذ، ہرات، نشتار، الزم، خوارزم، سیستان، مارکن، نصیصہ، جمح، مختصر یہ کہ ان کی استادی کے حدود خلیفہ وقت کے حدود مملکت کے برابر تھے۔

سب بڑا زاہد، سب بڑا فقیہ کون ہے؟ تو سب باتوں میں سب امام ابو حنیفہ کا نام لیا۔
● قیس بن ربیع کہتے ہیں امام صاحب بہت بڑے متقی ہیں وہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ احسان کرتے لیکن ان کے ہمعصر ان سے حسد رکھتے تھے۔
● یزید بن مارون کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہزار شیوخ سے علم سیکھا لیکن امام صاحب سے زیادہ متقی کم گو میں نے کسی کو نہیں پایا۔

● ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صاحب سے زیادہ کسی کو متقی نہیں دیکھا۔
● ابراہیم بن حکم کہتے ہیں کہ میں نے امام صاحب سے زیادہ متقی اور فقیہ کسی کو نہیں دیکھا۔
● امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اپنے علم، تقویٰ اور فقہ کی وجہ سے ہم سب پر غالب رہتے۔
● عبد الرحمن بن عالس کہتے ہیں کہ ہم نے امام صاحب جیسا متقی نہیں دیکھا۔
● وکیع کہتے ہیں کہ حدیث میں جس قدر تقویٰ امام صاحب اختیار کرتے تھے ہمیں میسر نہیں ہوا۔
● احمد بن بدیل کہتے ہیں کہ میں نے عیشہ کو کہتے سنا ہے کہ میں نے امام صاحب جیسا قائم الکلیل اور صا

النبار نہیں دیکھا۔
● معروف بن بکر کہتے ہیں کہ جو امام صاحب کو دیکھ لیتا تھا وہ یقین کر لیتا تھا کہ یہ خیر ہی کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔

● امام محمد فرماتے ہیں کہ امام صاحب اتنے بڑے انسان تھے کہ ان سے علم، تقویٰ، سخاوت وغیرہ کے پہا بنائے جاسکتے ہیں۔

● ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ دنیا کے دروازے ہمارے لئے بھی کھلے اور امام صاحب کے لئے بھی لیکن امام صاحب نے آخرت کو اختیار کیا اور ہم نے دنیا کو۔

امام صاحبؒ اپنی جگہ بیٹھ ہوئے ٹھنڈی سانسیں لیتے رہے۔ میں آپ کی توجہ بٹ جانے کے خیال سے اٹھ کر چلا گیا اور روشنی کا قندیل (لالٹین) وہیں چھوڑ آیا، لیکن چونکہ اس میں تیل کم تھا اس لئے اس کی روشنی دھیمی کر دی تھی جب میں صبح ہوتے ہی پہونچا تو آپ اپنی ریش مبارک پکڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے۔
 ”لے وہ ذات! جو لوگوں کو ذرہ ذرہ نیکیوں کا بدلہ دے گی۔ نعمان اپنے بندے کو آگ سے محفوظ رکھ! اور اپنی رحمت میں چھپالے۔“

(۱۲) امام صاحبؒ تہجد کی نماز کے لئے بہترین کپڑا پہنا کرتے تھے اور اس کو خوشبو میں خوب بسالیتے تھے۔

(۱۳) آپ ہمیشہ با وضو رہا کرتے تھے فرماتے ہیں نماز کا کوئی وقت ایسا نہیں آیا جس میں میں با وضو نہ ہوں۔

(۱۴) امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں امام صاحبؒ کے ساتھ جاربہ تھا کہ ایک آدمی نے آپ کو دیکھ کر فرمایا یہ ابو حنیفہؒ ہیں رات بھر بیدار رہتے ہیں اس کے بعد امام صاحبؒ پوری رات نماز اور دعا میں گزار دیتے تھے۔

(۱۵) مسعر بن کدام کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے ایک قاری کو قرآن پڑھتے سنا تو مجھے بہت اچھا معلوم ہوا اور میں بیٹھ کر سننے لگا۔ میرا خیال تھا کہ یہ قاری ایک منزل پڑھ کر ختم کر دے گا مگر اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ ایک ہی رکعت میں پورا ختم کر دیا میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ ابو حنیفہؒ تھے۔

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نظام اوقات

امام صاحبؒ کا معمول تھا کہ صبح کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے (ارد گرد شاگردوں کا مجمع ہوتا تھا) اور درس کا سلسلہ شروع فرما دیتے تھے۔ درمیان میں اگر باہر سے آنے والا کوئی سوال کرتا تو آپ جواب دے دیتے تھے۔ اس کے بعد مجلس تدوین فقہ متفقہ ہوتی، جس میں بڑے بڑے علماء شریک ہوتے، ظہر کی نماز پڑھ کر آپ گھر تشریف لاتے اور ظہر سے لے کر عصر کے قریب تک آرام فرماتے، غنڈی دیر کے لئے آپ اپنی دکان پر بھی تشریف لے جاتے اسی وقت آپ مریضوں کی عیادت بھی کرتے اور دوستوں سے ملاقات بھی، مغرب کی نماز کے بعد پھر پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ جاڑوں میں عشاء کی نماز سے پہلے سو جاتے تھے اور پھر عشاء کی نماز پڑھتے اس کے بعد کچھ نہ سوتے تھے۔

محمد بن فرات کہتے ہیں امام صاحبؒ جمعہ کے دن نماز جمعہ سے قبل ۲۰ رکعات نفل پڑھا کرتے تھے ابو اسحاق کہتے ہیں آپ جمعہ کی نماز کے بعد ۶ رکعات پڑھا کرتے تھے۔

● یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں کہ ہم بہت سے حضرات کے پاس بیٹھے اور بہت سے حضرات کو دیکھا لیکن ہم نے امام ابو حنیفہؒ جیسا آدمی نہ دیکھا اور نہ سنا میں نے ان کو دیکھتے ہی جان لیا تھا کہ وہ تہمتی ہیں۔
 ● عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں کو فہم داخل ہوا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہاں سب بڑا عالم

امام صاحب کا مقام

حقیقت یہ ہے کہ علمائے دین و فقہائے شرع متین میں وہ تمام خصوصیات ہوتی ہیں جو ایک ولی میں ہونا ضروری ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں :-

ان لم تکن فی الدنیا والآخرۃ العلماء والفقہاء اولیاء اللہ تعالیٰ فلیس باللہ ولی
قال اللہ تعالیٰ ولی الذین آمنوا والعلماء والفقہاء اشد معرفۃ باللہ تعالیٰ -
”اگر دنیا و آخرت میں علماء و فقہاء اولیاء اللہ نہیں ہیں تو اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے فرمایا۔ اللہ ولی الذین آمنوا۔ اور علماء و فقہاء کو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے۔“
اس نقطہ نظر کے تحت امام صاحب کا مقام ظاہر ہے۔

- ① امام صاحب رمضان میں ۶۰ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے ایک دن میں اور ایک رات میں۔
- ② امام ازفر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے امام صاحب کو دیکھا کہ انھوں نے نماز میں صرف اسی ایک آیت پر پوری رات گزار دی۔ آیت یہ ہے: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَذْهَىٰ وَاَمَرٌ ۝
- ③ حضرت مبارک بن دثار کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے زیادہ اچھا شب بیدار نہیں دیکھا۔
- ④ ابو عاصم مہلب کہتے ہیں کہ امام صاحب کو قیام صلوٰۃ اور کثرت عبادت کی وجہ سے صبح کھانا تھا
- ⑤ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ایام حج میں مکہ معظمہ میں امام ابو حنیفہ سے زیادہ نماز پڑھنے والا نہیں تھا
- ⑥ یحییٰ بن ابیوب زاہد کہتے ہیں کہ امام صاحب رات کو نہیں سوتے تھے۔
- ⑦ اسد بن عمر کہتے ہیں کہ امام صاحب نے چالیس سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے آپ اکثر ایک ہی رکعت میں قرآن مجید ختم کرتے تھے، ابن مبارک نے بھی اس روایت کی تائید کی ہے۔
- ⑧ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے پورا قرآن شریف وتر میں ختم کیا ہے۔
- ⑨ حسن بن عمارہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ امام صاحب پر رحم فرمائے کہ انہوں نے تیس سال تک نہ اقطاع کیا اور نہ چالیس سال تک رات کو میسر سے کر رکھی۔
- ⑩ ابو زاید کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے امام صاحب کے ساتھ ان کی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی جب سب لوگ چلے گئے تو میں ایک طرف کو ہو کر بیٹھ گیا تو امام صاحب نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے جب آپ اس آیت پر پہنچے فَمَنْ يَدْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَفَضَّلَهُمْ اب السَّمُومِ تو اسی کی تکرار فرماتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔

⑪ یزید بن کیمیت کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اور امام صاحب نے عشاء کی نماز علی حسن موذرا کے پیچھے پڑھی، اس نے سورۃ اِذَا زُلْزِلَتْ الارض کی قرآء کی نماز کے بعد سب لوگ تو چلے گئے لیکن

اس کی روح اور حقیقت سب میں موجود تھی، کیونکہ تصوف مومن کی عملی زندگی کا نام ہے یعنی شریعتِ حق پر کامل طور سے محض رضائے باری کے عمل کرنے کو تصوف کہتے ہیں۔ لیکن اس لفظ کو اختیار کرنے کے داعی کیا تھے۔

”جب بدعات کا ظہور ہوا اور مختلف فرقے پیدا ہو گئے تو ہر فریق نے یہ دعویٰ کیا کہ ان ہی میں زیادہ پائے جاتے ہیں اس لئے خواص اہل سنت تصوف کے نام سے ممتاز ہوئے اور دوسری صدی ہجری ... میں ان بزرگوں نے اس نام سے شہرت پائی۔“ (کشف المحجوب)

اس عبارت میں تقریباً وہی چیز موجود ہے جو علامہ ابن تیمیہ وغیرہ حضرات نے اس کی ابتداء کے بارے میں فرمائی ہے۔ مزید برآں یہ کہ سبب ایجاد بھی معلوم ہو گیا۔ نیز یہ کہ اہل سنت ہی حقیقی معنی میں صوفی ہوتے ہیں نہ کہ اہل بدع، بہر حال اس کی ابتداء ۱۵۰ھ یا ۱۶۰ھ ہے اس زمانے میں ابو ہاشم کو صوفی کہا جاتا تھا اور امام صاحب کا انتقال ۱۵۰ھ میں ہو چکا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نے تحریر فرمایا ہے۔

”متعارف سلوک تو صحابہ و اوزنا بعین کے دور میں نہ تھا، البتہ اصل ہر چیز کی دہاں ملتی ہے اس لئے امام صاحب کا سلوک بھی اسی نوع کا تھا جو نوع اس زمانے میں متعارف تھی۔ سلوک کے اہم اجزاء ورع، خشوع، امانۃ الی اللہ، تجرع عن الخلق، تبطل الی اللہ، کثرت عبادت، کثرت ریاضت یہ سب اجزاء امام صاحب کے سوانح میں بکثرت ملیں گے۔“

شریعت اور تصوف کے شہسوار اور ان دونوں چیزوں کے مسلم رہنما ہزارہ دوم کے مجدد حضرت شیخ

احمد سرہندی تحریر فرماتے ہیں :-

”شریعت کے تین جزو ہیں علم و عمل، اخلاص، جب تک یہ تینوں جزو متحقق نہ ہوں شریعت متحقق نہیں ہوتی اور جب شریعت حاصل ہو گئی تو رضائے باری تعالیٰ حاصل ہو گئی اور یہی دنیا و آخرت کی تمام سعادتوں سے افضل ہے۔“

تصوف کے باب میں صحبت کو بڑا دخل ہے اگر یہ حاصل نہ ہو تو شاید کچھ بھی حاصل نہ ہو اسی صحبت کی وجہ سے حضرات صحابہ اس اعزاز کے مستحق

بیعت یا صحبت

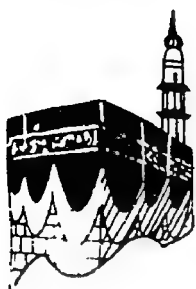
ہوئے ہیں: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ - اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔

یہی اعزاز حضرات تابعین کو ملا: وَالَّذِينَ أَتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ - اور جنہوں نے صحابہ کی نیکیوں میں اتباع کی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔

اسی صحبت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق مقام صدیقیت پر فائز ہوئے اور اسی کی وجہ سے حضرت ابوذرؓ کو مقام جذب و فنا حاصل ہوا غرض کہ صحبت کو تبدیل احوال اور تربیت اخلاق میں بڑا دخل ہے۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ اسی مبارک زمانہ (خیر القرون) ۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے اور اسی میں پلے بڑے اور اسی دور میں وفات پائے، لہذا حضرات صحابہ کی صحبت ان سے ملاقات، اس طرح جلیل القدر تابعین کی صحبت اور ان سے ملاقات جس قدر امام صاحب کو حاصل ہوئی کسی دوسرے کو شاید ہی حاصل ہوئی۔

امام صاحب کے تذکرے ایسے واقعات سے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج بھی تقویٰ کو نورانیت حاصل ہوتی ہے ان میں سے چند روایتوں کو اس جگہ پیش کیا جا رہا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة البقرة

اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس پر جسے اللہ نے اتارا ہے تو کہتے ہیں ہم تو (صرف) ان پر ایمان لائے ہیں جو نازل کی گئی ہم پر اور کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ (دوسری کتابوں) کے ساتھ۔ حالانکہ وہ بھی حق ہے تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ آپ فرمائیے پھر تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے پیغمبروں کو۔ اس سے پہلے اگر تم (اپنی کتاب پر ہی) ایمان رکھتے تھے اور بے شک آئے تمہارے پاس موسیٰؑ روشن دلیلیں لے کر پھر تم نے بنالیا بچھڑے کو (اپنا معبود) اس کے بعد اور تم (تو عادی) جفاکار ہو اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے جنت وعدہ اور بلند کیا تمہارے سروں پر کوہ طور (اور تمہیں حکم دیا) کہ پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی سے اور (خوب غور سے) سنو۔ انہوں نے (زبان سے) کہا ہم نے سن لیا۔ ر (دل میں کہا) نہیں مانا۔ سراب ہو چکے تھے ان کے دل بچھڑے (کے عشق سے یہ ان کے پیہم انکار کی نحوست تھی۔ فرمائیے بہت برا ہے جس نے حکم کرتا ہے تمہیں (یہ) تمہارا (عجیب و غریب) ایمان اگر تم ایمان دار ہو۔ آپ فرمائیے اگر تمہارے لئے ہی دار آخرت (کی راحتیں) اللہ کے ہاں مخصوص ہیں تمام لوگوں کو چھوڑ کر تو بھلا آرزو تو کرو موت کی اگر تم سچ کہتے ہو۔ اور وہ ہر گز کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے اپنی کارستانیوں کے جذبہ سے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔

(ترجمہ بحوالہ فضاء القرآن)

(آیت 91 تا 95)

نعت شریف

وہ آشنائے حقیقت وہ کن کا نکتہ شناس
شفیع ختم رسل رہنما و خیر الناس
جب آپ آئے زمانے کا جاگ اٹھا احساس
بدل گیا ہے یقین میں ہر اک گمان و قیاس
سحر کی اوس ہے بھولوں میں تازگی کی اساس
چمک ہے قطرۂ شبنم میں صورت الماس
حضور آپ کے آنے سے چھٹ گئی عظمت
پہن لیا شب تیرہ نے چاندنی کا لباس
بتا رہے ہیں یہ انداز نغمہ منجی کے
چمن میں خوش ہیں عنادل تنگفتہ پھول کے پاس
تہارے نام کی عظمت کو بیان کروں
تہارے نام کی برکت سے ہے شہد میں مٹھاس
کوئی بتائے غلامانِ مصطفیٰ کے سوا
کسی کو آج تک دنیا بھی آسکی ہے اس
وہ خوش نصیب ہے جس کو بلا لیا طیبہ
اور ایک میں کہ ترے شہر کے لیے ہوں اداس
خدا نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے
ہر اک کو طور ہے لازم خدا کا شکر و سپاس
صلی اللہ علیہ وسلم

امام ابو حنیفہؒ کے جوابات

کس طرف ہے؟" طالب علم نے جواب دیا کہ "اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ جلتی ہوئی شمع کا منہ کس طرف ہوتا ہے تو یہی تمہارے سوال کا جواب ہے پس سمجھ لو کہ خدا چاروں طرف اپنے نور سے عالم کو منور کر رہا ہے۔" عالم نام ہوا اور تیسرا سوال کیا "خدا کہاں ہے؟" طالب علم نے کہا "آپ مجھے بتائیں کہ روح کہاں ہے حالانکہ وہ خود تمہارے جسم میں موجود ہے اس کے متعلق تم نہیں بتا سکتے تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ خالق کی روح کے متعلق بتا سکے۔" عالم نے چوتھا سوال کیا "خدا سے پہلے کیا تھا؟" طالب علم نے جواب دیا کہ "آپ مجھے کتنی سنائیں۔" عالم نے ایک سے دس تک کی کتنی گنی اور خاموش ہو گیا۔ طالب علم نے کہا "پھر سناؤ" عالم نے ایک سے پانچ تک کتنی گنی اور خاموش ہو گیا۔ طالب علم نے کہا "پھر سناؤ" عالم نے ایک دو تین کتنا شروع کیا، طالب علم نے کہا "میں کتنی سنا نہیں چاہتا مجھے ایک سے پہلے کی کتنی سناؤ۔" عالم بڑا پریشان ہوا اور بولا "ایک سے پہلے کتنی جوتی نہیں۔" طالب علم نے جواب دیا "اے نادان جب مجازی کتنی میں ایک سے پہلے کچھ نہیں تو پھر ایک حقیقی وحدہ لا شریک سے پہلے کیا ہو سکتا ہے، وہ ہمیشہ سے ایک ہے اس سے پہلے کچھ نہیں۔" عالم یہ دلائل سن کر زار و متار رونے لگا اور اپنے ساتھیوں سمیت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ وہ جواب دینے والے طالب علم امام اشعریؒ تھے۔

(مرسلہ عبداللطیف سائیں - احمد آباد) ۱۰۲۰

برگزیدہ ہستیوں سے متعلق میں ایک ایسی کتاب پڑھ رہا تھا جس میں کئی پر اثر اور خوب صورت واقعات تھے۔ ان میں مجھے ایک واقعہ نے بے حد متاثر کیا جو کہ اس طرح تھا۔ "خالفین اسلام میں ایک شخص اپنی قوم کا انتہائی عالم فاضل مقرر تھا، وہ ایک مذہبی جماعت لے کر بغداد پہنچا اور وہاں کے مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ اگر تم ہمارے چار سوالوں کے جواب دے دو تو ہم مسلمان ہو جائیں گے ورنہ تمہیں ہمارا مذہب قبول کرنا ہو گا۔ چنانچہ شہر کے چوک میں عظیم الشان منبر لگایا گیا وہاں لوگوں کا ایک مجمع لگ گیا۔ اس نے اپنا چیلنج دہرایا کوئی ہے جو میرے چار سوالوں کا جواب دینے کے لیے آئے۔ پورے مجمع پر خاموشی تھا گئی۔ اچانک ایک گوشے سے ایک نوجوان طالب علم آیا اور بولا "میں تمہارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہوں مگر اس شرط پر کہ تم منبر سے اتر کر میرے سامنے آؤ اور مجھے منبر پر بیٹھنے دو اس لیے کہ تم سائل ہو اور میں مجیب (یعنی جواب دینے والا)۔" عالم یہ سن کر نیچے اتر آیا۔ طالب علم منبر پر بیٹھ گیا اور بولا اب تم اپنا سوال پیش کرو۔" عالم نے یہاں سوال کیا "اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟" طالب علم نے جواب دیا "اس وقت خدا انے یہ کیا ہے کہ تم جیسے عالم کو منبر سے اتر کر مجھ جیسے طالب علم کو منبر پر بٹھا دیا تھا یعنی اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔" عالم جواب سن کر دم در دیا پھر اس نے سوال کیا "تمہارے رب کا منہ

امام اعظم کا ایک خارجی کو جواب

انقلابات زمانہ سے ایک مرتبہ ایک خارجی شخص جس کا نام ضحاک تھا کوفہ کا گورنر بن گیا۔ یہ شخص بڑا ظالم تھا اور ہمارے امام اعظمؒ کو بھی ضحاک سے ایک دفعہ واسطہ پڑا تھا۔ ضحاک نے گورنری سنبھالتے ہی حضرت امام ابو حنیفہؒ کو گرفتار کر لیا۔ اور کہا تب یا شیخ من الکفر (اے شیخ کفر سے توبہ کر)۔ امام صاحبؒ نے فرمایا انا ثائب من کل کفر (میں ہر کفر سے توبہ کرتا ہوں)۔ ضحاک سمجھا کہ ابو حنیفہؒ نے تمام غیر خارجی عقائد سے توبہ کر لی۔ امام ابو حنیفہؒ رہا ہو گئے لیکن کسی شریر نے اسے متوجہ کیا کہ ابو حنیفہؒ نے غیر خارجی عقائد سے توبہ نہیں کی ہے۔ لہذا خارجی عقائد کو گفت بتایا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ پھر بلائے گئے اور پوچھا کہ تم نے کیا خود ہمارے عقائد سے توبہ کی تھی۔ کفر سے کیا ہمارے عقائد تھے؟ امام ابو حنیفہؒ نے آپ کو یقین ہے کہ میرے پیش نظر کھت کا لفظ استعمال کرتے وقت آپ کے عقائد تھے۔ ضحاک نے جواب دیا یقین کیسے ہو سکتا ہے ظن اور گمان ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا ان بعض الظن اثم (بعض گمان گناہ ہوتے ہیں)۔ خارجیوں نے نزدیک ہر چھوٹے بڑے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا اب آپ کفر سے توبہ کیجیے۔ آپ نے گمان کر کے کفر کیا ہے۔ ضحاک ڈر گیا اور یو لایسٹک مجھ سے غلطی ہو گئی میں توبہ کرتا ہوں لیکن ابو حنیفہؒ اثم بھی توبہ کے الفاظ دوبارہ کہو امام ابو حنیفہؒ نے وہی فقرہ دہرایا کہ میں ہر کفر سے توبہ کرتا ہوں اور رہائی پا کر گھر تشریف لے آئے۔

ساتھ پرہیزگار، قائم اللیل حافظ قرآن ہے۔ اس نے کہا تو اس سے بڑھ کر کون ملے گا۔ ضرر آپ شادی ٹھہرا دیجیے۔ امام صاحبؒ نے صرف اتنی بات کہ ہے کہ مذہباً یہودی ہے۔ نہایت برہم ہوا اور کہا سبحان اللہ آپ یہودی۔ رشتہ داری کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ امام صاحبؒ نے فرمایا ”کیا ہوا، جو پیغمبر خدا نے جو یہودی کو (تمہارے اعتقاد کے موافق) دلاماد تو تم کو کیا عذر ہے۔“ خدا کی قدرت اتنی سی با سے اس کو تنبیہ ہو گئی اور اپنے عقیدے سے ا کی۔

☆☆☆☆

تھا جو نہایت مصعب شیعہ تھا۔ اس کے پاس دو خچر تھے۔ مصعب سے ایک کا ابو بکر اور دوسرے کا عمر نام رکھا تھا۔ اتفاق سے ایک خچر نے لات ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور اسی صدمے سے مر گیا۔ محلہ میں اس کا چرچا ہوا، امام صاحبؒ نے سنا تو کہا ”دیکھنا اسی خچر نے مارا ہو گا جس کا نام عمر رکھا تھا۔“ لوگوں نے دریافت کیا تو واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔

کوفہ میں ایک غالی شیعہ تھا جو حضرت عثمانؓ کی نسبت کہا کرتا تھا کہ یہودی تھے۔ ”امام صاحبؒ ایک دن اس کے پاس گئے اور کہا کہ تم اپنی بیٹی ڈھونڈتے تھے ایک شخص موجود ہے جو شریف بھی ہے اور دولت مند بھی ہے۔ اس کے

نے جلد یاد دلادیا تاہم تم کو مناسب تھا کہ اس کے شکریے میں شب بیداری کرتے اور نمازیں پڑھتے۔

امام صاحب کی رحم دلی

ایک دن ایک شخص نے آکر کہا کہ میں نے اسباب گھر کے کسی کوٹے میں گاڑ دیا تھا۔ اب یاد نہیں آتا کہ کہاں گاڑا تھا کیا کروں۔ امام صاحب نے کہا تم کو یاد نہیں تو مجھ کو اور بھی یاد نہ ہونا چاہیے۔ وہ رونے لگا، امام صاحب کو رحم آیا چند شاگرد ساتھ لیے اور اس کے گھر پر گئے شاگردوں سے کہا اگر یہ تمہارا گھر ہوتا اور تم حفاظت کے لیے کوئی چیز چھپا کر رکھتے تو کہاں رکھتے۔ سب نے اپنے اپنے قیاس سے مختلف موقع بتلائے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ”انہی تین چار جگہوں میں سے کہیں نہ کہیں گاڑا ہو گا۔“ ان کے کھدوانے کا حکم دیا۔ خدا کی شان تیسری جگہ کھودی تو اسباب جہنم مدفون ما۔

امام صاحب اگرچہ نہایت ثقہ، متین اور باوقار تھے تاہم ذہانت کی شوخیوں کبھی کبھی ظرافت کا رنگ دکھائی تھیں۔ ایک دن اصلاح ہوا رہے تھے۔ حجام سے کہا کہ ”سفید بالوں کو چن لینا۔“ اس نے عرض کیا کہ ”جو بال پہنے جاتے ہیں اور زیادہ نکلتے ہیں۔“ امام صاحب نے کہا ”یہ قاعدہ ہے تو سیاہ بالوں کو چن لو کہ وہ اور زیادہ نکلیں۔“ قاضی شریک نے یہ حکایت سنی تو کہا کہ اہ حنفیہ نے حجام کے ساتھ بھی قیاس کو نہ چھوڑا۔ امام صاحب کے وقت میں ایک ہنسٹارہا جتا

خلافت کی نسبت ناجائز ہونے کا احتمال ظاہر کر سکتا ایہ العباس کو مجبوراً کہنا پڑا کہ ”حق ہوتے ہیں۔“ امام صاحب نے فرمایا ”پھر حق کی تعمیل میں پوچھنا کیا؟“

ایک شخص نے قسم کھائی کہ آج اگر میں غسل جنابت کروں تو میری بیوی کو تین طلاق ہے۔ تھوڑی دیر میں کہا کہ آج میں بیوی کے ساتھ صحبت نہ کروں تو اس کو طلاق ہے۔ لوگوں نے آکر امام صاحب سے مسئلہ آکر پوچھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ نماز عصر پڑھ کر بیوی سے ہم صحبت ہو اور غروب کے بعد غسل کر کے فوراً مغرب کی نماز پڑھ لے اس صورت میں سب شرطیں پوری ہو گئیں۔ بیوی سے ہم صحبت بھی ہوا، نماز بھی قضا نہیں کی، غسل کیا تو اس وقت کہ دن گزر چکا تھا۔

ایک دفعہ ایک شخص امام صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے روپے ایک جگہ احتیاط سے رکھ دیے، اب یاد نہیں آتا کہ کہاں رکھے تھے۔ مجھ کو سخت ضرورت درپیش ہے۔ کوئی تدبیر بتائیے۔ امام صاحب نے فرمایا ”بھائی یہ مسئلہ تو فقہ میں مذکور نہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس نے زیادہ لجاجت کی تو کہا کہ ”آج ساری رات نماز پڑھو۔“ اس نے جا کر نماز پڑھنی شروع کی، اتفاق سے تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کو یاد آیا کہ روپے فلاں جگہ رکھے تھے۔ دوڑا ہوا امام صاحب کے پاس آیا اور عرض کی کہ آپ کی تدبیر راست آئی۔ فرمایا کہ ”ہاں شیطان کب تو اراکرتا ہے کہ تم رات بھر نماز پڑھتے رہو۔ اس لیے اس

سے نکلے تو ربح نے کہا ”آج تو آپ نے میری ہی جان لے چکے تھے۔“ امام صاحب نے فرمایا ”یہ تمہارا ارادہ تھا، میں نے صرف مدافعت کی تھی۔“

امام صاحب اور خارجی

ایک دفعہ بہت سے خارجی امام صاحب کے گھر پر چڑھ دوڑے اور کہا کہ کفر سے توبہ کرو۔ امام صاحب نے کہا ”ہاں میں تمہارے کفر سے توبہ کرتا ہوں۔“ خارجیوں کا اعتقاد ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی گناہ اور کفر ایک چیز ہے۔ امام صاحب کا مطلب یہ تھا کہ جس چیز کو تم کفر سمجھتے ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ کسی نے ان خارجیوں سے لگایا کہ ابو حنیفہ نے تم لوگوں کو دھوکہ دیا، ان کا مطلب اور تھا، خارجیوں نے امام صاحب کو پکڑا کہ تم نے تاویل کیوں کی۔ امام صاحب نے کہا تم کو یقین ہے یا محض گمان کی بنا پر میری نسبت ایسا خیال کرتے ہو؟ بولے کہ نہیں گمان ہی گمان ہے۔ امام صاحب نے کہا تو تم کو خود توبہ کرنی چاہیے کیوں کہ خدا فرماتا ہے: اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اَثمٌ۔

ایک دن مسجد میں تشریف رکھتے تھے، شاکر دوں کا مجمع تھا، دفعۃً خارجیوں کا ایک گروہ مسجد میں کھس آیا۔ لوگ بھاگ چلے۔ امام صاحب نے روکا اور تسلی دی کہ ڈرو نہیں اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ ایک خارجی جو سب کا سردار تھا۔ امام صاحب کے پاس آیا۔

امام صاحب نے کہا ”خدا نے فرمایا کہ وان

احد من المشرکین استجارک فاجرة حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغه مامنہ یعنی مشرکین میں سے کوئی شخص اگر پناہ مانگے تو اسے پناہ دو تاکہ وہ خدا کا کلام سنے۔ پھر اس کو اس کے مامن تک پہنچا دو۔“ خارجی اپنے سوا مسلمانوں کے تمام فرقوں کو مشرک اور کافر سمجھتے ہیں اور واجب القتل جانتے ہیں۔ اس موقع پر وہ اس نیت سے آئے تھے کہ امام ابو حنیفہ اپنا عقیدہ بیان کریں تو کفر کا الزام لگا کر ان کو قتل کر دیں لیکن امام صاحب کے الزامی جواب نے ان کو بالکل مجبور کر دیا۔ چنانچہ ان کے سردار نے ساتھیوں سے کہا کہ ”ان کو قرآن پڑھ کر سناؤ اور ان کو ان کے گھر پہنچا دو۔“

ایک اور واقعہ

ابو العباس جو منصور کے دربار میں ایک معزز درجہ رکھتا تھا امام صاحب کا دشمن تھا اور ہمیشہ ان کو ضرر پہنچانے کی فکر میں رہتا تھا۔ ایک دن امام صاحب کسی ضرورت سے دربار میں گئے، اتفاق سے ابو العباس بھی حاضر تھا۔ اس نے کہا آج ابو حنیفہ میرے ہاتھ سے چم کر نہیں جاسکتے۔

امام صاحب کی طرف مخاطب ہو اور کہا کہ ”ابو حنیفہ! اخیر ابو منین کبھی کبھی ہم لوگوں کو بلا کر حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کی گردن مار دو، ہم کو مطلق معلوم نہیں ہو تا کہ وہ شخص واقعی مجرم ہے یا نہیں۔ ایسی حالت میں ہم کو اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے؟“ امام صاحب نے کہا ”تمہارے نزدیک خلیفہ کے احکام حق ہوتے ہیں یا باطل؟“ منصور کے سامنے کس کی تاب نہ آئی کہ احکام

پڑھا دو اب اگر وہ آزاد کر دے گا تو نہیں کر سکتا کیونکہ لوٹڈی اس کی ملک نہیں، طلا دے گا تو تمہارا کوئی نقصان نہیں، تمہاری لوٹڈی کہیں نہیں گئی۔؟“ سعد کہتے ہیں کہ مجھ کو جواب پر تو کم لیکن حاضر جوابی پر بہت تعجب ہوا۔

خلیفہ منصور اور امام صاحب

ربیع جو خلیفہ منصور کا عرض بیگی تھا امام ابو حنیفہ سے عداوت رکھتا تھا۔ ایک دن امام صاحب حسب الطلب دربار میں گئے۔ ربیع بھی حاضر تھا۔ منصور سے کہا کہ حضور! یہ شخص امیر المومنین کے جد بزرگوار (عبد اللہ بن عباس) کی مخالفت کرتا ہے، ان کا قول ہے کہ ”اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم کھائے اور دو ایک روز کے بعد انشاء اللہ کہہ لے تو وہ قسم میں داخل سمجھا جائے گا اور قسم کا پورا کرنا کچھ ضرور نہ ہو گا۔ ابو حنیفہ اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاء اللہ کا لفظ قسم کے ساتھ ہو تو البتہ جزد قسم سمجھا جائے گا ورنہ لغو اور بے اثر ہے۔“ امام صاحب نے کہا ”امیر المومنین! ربیع کا خیال ہے کہ لوگوں پر آپ کی بیعت کا کچھ اثر نہیں۔“ منصور نے کہا ”یہ کیونکر؟“ امام صاحب نے کہا ”ان کا گمان ہے کہ جو لوگ دربار میں آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کیا کرتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں مگر جا کر انشاء اللہ کہہ لیا کرتے ہیں جس سے قسم بے اثر ہو جاتی ہے اور ان پر شرنا کچھ مواخذہ نہیں رہتا۔“ منصور ہنس پڑا اور ربیع سے کہا کہ تم ابو حنیفہ کو نہ چھیڑو، ان پر تمہارا دواؤں نہیں چلی سکتا۔ امام صاحب دربار

تم کو پسند ہے۔ دونوں نے کہا ”ہاں“ امام صاحب نے کہا کہ تم اپنی بیویوں کو جن سے تمہارا نکاح بندھا تھا طلاق دے دو اور ہر شخص اس عورت سے نکاح پڑھالے جو اس کے ساتھ ہم بستر رہ چکی۔ سفیان نے جو جواب دیا اگرچہ فتنہ کی رو سے یہ بھی صحیح تھا کیونکہ یہ صورت وظنی بالمشہہ کی ہے جس سے نکاح نہیں ٹوٹتا لیکن امام صاحب نے مصلحت کو پیش نظر رکھا، وہ جانتے تھے کہ موجودہ صورت میں نکاح کا قائم رہنا غیرت و حمیت کے خلاف ہو گا۔ کسی مجبوری سے زوجین نے بھی تسلیم کر لیا تو دونوں میں وہ خلوت صحیح سے پہلے طلاق دی جائے تو صرف آدھا مہر لازم آتا ہے۔

ایک دلچسپ فتویٰ

لیث بن سعد جو مصر کے مشہور امام تھے ان کا بیان ہے کہ میں ابو حنیفہ کا ذکر اکثر سنا کرتا تھا اور ان کے دیکھنے کا نہایت مشتاق تھا۔ حج کی تقریب سے مکہ معظمہ جانا ہوا، اتفاق سے ایک مجلس میں پہنچا، دیکھا تو بڑا ہجوم ہے، ایک شخص صدر کی جانب بیٹھا ہے اور لوگ اس سے مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ ایک شخص نے بڑھ کر کہا ”ایہ ابو حنیفہ“ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے ان کو پہچانا، امام ابو حنیفہ اس طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے کہا ”میرا ایک بد مزاج بیٹا ہے، اس کی شادی کر دیتا ہوں تو بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، لوٹڈی خریدتا ہوں تو آزاد کر دیتا ہے۔“ فرمایئے کیا تدبیر کروں؟“ امام ابو حنیفہ نے بے جتہ کہا ”تم اس کو ساتھ لے کر بازار جاؤ اور جو لوٹڈی پسند آئے خرید کر اس کا نکاح

الکافہ حنیفہ کی وضاحت اور فضیلت

حقیقت میں آپ کو جو بات وقت پر سوچہ جاتی ہے ہم لوگوں کا وہاں تک خیال بھی نہیں جاتا۔

ایک معرکہ آرا فیصلہ

کوفہ میں ایک شخص نے بیوی و حوم و حمام سے ایک ساتھ ہی اپنی دو بیٹیوں کی شادی کی، دیکھ کی دعوت میں شہر کے تمام اعیان و اکابر کو مدعو کیا، مسعر بن کدام، حسن بن صالح، سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ شریک تھے، لوگ بیٹھے کھا رہے تھے کہ دفعتاً صاحب خانہ بدحواس گھر سے نکلا اور کہا غضب ہو گیا، لوگوں نے کہا خیر ہے، یولا کہ زفاف کی رات عورتوں کی غلطی سے شوہر اور بیویاں بدل گئیں، جو لڑکی جس کے پاس رہی وہ اس کا شوہر نہ تھا، اب کیا کیا جائے۔ سفیان ثوری نے کہا معادیہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی اتفاق ہوا تھا، اس سے نکاح میں کچھ فرق نہیں آتا، البتہ دونوں کو مہر دینا لازم ہوگا، مسعر بن کدام امام ابو حنیفہ کی طرف مخاطب ہوئے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ امام صاحب نے کہا شوہر خود میرے سامنے آئیں تو جواب دوں۔ لوگ جا کر بلا لائے۔ امام صاحب نے دونوں سے الگ الگ پوچھا کہ رات کو جو عورت تمہارے ساتھ رہی وہی تمہارے نکاح میں رہے تو

ایک شخص کی بات پر اپنی بیوی سے ناراض ہوا اور قسم کھائی کہ ”جب تک تو مجھ سے نہ یولے گی میں تجھ سے کبھی نہ یولوں گا۔“ عورت تند مزاج تھی، اس نے بھی قسم کھائی اور وہی الفاظ دہرائے جو شوہر نے کہے تھے۔ اس وقت غصے میں کچھ نہ سوچا پھر خیال آیا تو دونوں کو نہایت افسوس ہوا۔ شوہر امام ابو سفیان ثوری کے پاس گیا اور صورت حال بیان کی، سفیان نے کہا قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اس کے سوا چارہ نہیں۔ وہ مایوس ہو کر اٹھا اور امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اللہ آپ ہی کوئی تدبیر بتائیے، امام صاحب نے فرمایا جاؤ شوق سے باتیں کرو، کسی پر کفارہ نہیں ہے۔ امام سفیان ثوری کو معلوم ہوا تو نہایت برہم ہوئے اور امام ابو حنیفہ سے جا کر کہا کہ آپ لوگوں کو غلط مسئلے بتایا کرتے ہیں، امام صاحب نے اس شخص کو بلا بھیجا اور کہا کہ تم دونوں دوبارہ واقعہ کی صورت حال بیان کر جاؤ۔ اس نے اعادہ کیا۔ امام سفیان کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا میں نے جو کہا تھا اب بھی کہتا ہوں، سفیان نے کہا وہ کیوں؟ فرمایا جب عورت نے شوہر کو مخاطب کر کے وہ الفاظ کہے تو عورت کی طرف سے یولنے کی ابتدا ہو چکی، پھر قسم کہاں باقی رہی۔ سفیان نے کہا،

اور اس پر نکتوں کا دفتر تیار کرنا ایک فضول کام ہے اور اسی کی طرف امام صاحبؒ نے اشارہ کیا ہے۔
ایک دفعہ ایک شخص تحصیل علم کی غرض سے امام صاحبؒ کے پاس حاضر ہوا اور سفارشی خط پیش کیا۔ امام صاحبؒ نے فرمایا علم میں سعی و سفارش کا کام نہیں۔ علماء کا خود فرض ہے کہ ان کو جو کچھ آتا ہو دوسروں کو بھی بتائیں۔ علم کے دربار میں خاص وعام کی کوئی تفریق نہیں۔

ایک دفعہ گورنر کوفہ نے کہا آپ ہم سے الگ کیوں رہتے ہیں؟ فرمایا روٹی کا ایک ٹکڑا اور معمولی کپڑا اس عافیت سے مل جائے تو اس عیش سے بہتر ہے جس کے بعد ندامت اٹھانی پڑے۔ اسی مضمون کو ایک شاعر نے نہایت خوبی اور سادگی سے ادا کیا ہے وہ کہتا ہے۔

دو قرص نان اگر از گندم است یا از جو سے تائے جامد اگر کند است یا از نو
چار گوشہ کوبلور خود خاطر جمع کہ کس گوید از بس جانگیر و آں جارد
ہزار بار فردوں تر بہ نزد لیل میں دفتر ملک کیقبولہ و کعبہ

امام صاحب کے بعض اشعار

امام صاحب کبھی کبھی شعر بھی کہتے تھے لیکن تشبیب و غزل کی حیثیت سے نہیں بلکہ وعظ و ہند کے طور پر چنانچہ فرماتے ہیں:

ومن المروءة للفنئ ما عاش دار فاحرة
فاشکر اذا اوتيتها واعمل لدار الآخرة
یعنی انسان جب تک زندہ ہے عزت و آبرو کے لیے اس کو ایک اچھا مکان چاہیے، ایسا مکان نصیب ہو تو شکر کرنا چاہیے اور ناقبت کے مکان کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہند ہند

پابند اور بدترین معاصی سے محترز رہے اس کی مغفرت کی بہر حال امید کی جاسکتی ہے۔ جو شخص حدیث سیکھتا ہے اور اس سے استنباط مسائل نہیں کرتا وہ ایک عطار ہے جس کے پاس دوائیں ہیں لیکن یہ نہیں جانتا کہ کون کس مرض کے لیے ہے۔ جو شخص علم کا مذاق نہیں رکھتا اس کے آگے علمی گفتگو کرنی اس کو اذیت دینی ہے۔ اپنے دوست (نفس) کے لیے گناہ جمع کرنے اور دشمن (ورثہ) کے لیے مال فراہم کرنا کیسی غلطی ہے۔

ایک شخص نے پوچھا فقہ کے حاصل ہونے میں کیا چیز معین ہو سکتی ہے؟ امام صاحبؒ نے فرمایا ”و مجبئی“ اس نے عرض کی کہ و مجبئی کیونکر حاصل ہو؟ ارشاد ہوا کہ تعلقات کم کئے جائیں۔ پوچھا کہ تعلقات کیونکر کم؟ جواب دیا کہ انسان ضروری چیزیں لے لے اور غیر ضروری چیزیں چھوڑ دے۔

ایک بار کسی نے سوال کیا کہ حضرت علیؑ اور امیر معاویہؓ کی لڑائیوں کی نسبت آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت میں جن باتوں کی پرش ہوگی مجھ کو ان کا ڈر لگا رہتا ہے۔ ان واقعات کو خدا مجھ سے نہ پوچھے گا اس لیے اس پر توجہ کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔

اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ وہ اس بحث کے متعلق اپنی ذاتی رائے نہیں رکھتے خود ان کا قول ہے کہ حضرت علیؑ کی نظیر اگر ہمارے سامنے موجود نہ ہوتی تو ہم نہ بتا سکتے کہ باغیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ امام شافعیؒ کا بھی یہی قول ہے، البتہ ان باتوں کو اسلام کا ایک ضروری مسئلہ قرار دینا

امام ابو حنیفہؒ کی خصوصیات

اور علوم کی مجلس ہو تو خود نہ جاؤ بلکہ اپنے معتمد دوستوں یا شاگردوں کو بھیج دو کہ وہ اگر تم سے پورے حالات بیان کریں۔

☆ تباہی تھے۔

☆ عالم، محدث، فقیہ، عابد اور زاہد تھے۔

☆ محبت اہل بیت تھے اور اس سلسلہ میں بڑی تکلیفیں

وقت کی حکومت کے ہاتھوں اٹھائیں۔

☆ امام مالکؒ سے عمر میں بڑے تھے لیکن ان کے حلقہ

درس میں شریک ہوئے۔

☆ دولت مند تھے لیکن دریا دل، معزز تھے لیکن

منکسر المزاج، طاقت ور تھے لیکن متملل۔

☆ حق کے مقابلے میں حکومت کی ناخوشی مولیٰ

جیل بھیجے گئے، وہاں جب روح نفس غصری سے

پرواز کر گئی تب رہائی ملی۔

☆ تقریباً تمام اسلامی حکومتوں میں مذہب حنفی رہا

عالم اسلام کی غیر معمولی اکثریت حنفی ہے۔

☆ امام جعفرؒ کے اجل تلامذہ میں تھے۔

ہر بات میں تقویٰ اور امانت کو پیش نظر رکھو۔ خدا کے ساتھ دل سے وہی معاملہ رکھو جو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو جس وقت اذان کی آواز آئے فوراً نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہر مہینے میں دو چار دن روزہ کے لیے مقرر کر لو۔ نماز کے بعد ہر روز کسی قدر وظیفہ پڑھا کرو۔ قرآن کی تلاوت قضا نہ ہونے پائے۔ دنیا پر بہت مائل نہ ہو، اکثر قبرستان میں نکل چلا کرو، لہو و لعب سے پرہیز رکھو، ہمسایہ کی کوئی برائی دیکھو تو پردہ پوشی کرو۔ اہل بدعت سے چپے رہو۔ نماز میں جب تک تم کو لوگ خود امام نہ بنائیں امام نہ ہو۔ جو غم سے ملنے آئیں ان کے سامنے علمی تذکرہ کرو، اگر وہ اہل علم ہوں گے تو فائدہ اٹھائیں گے ورنہ کم از کم ان کو غم سے محبت ہوگی۔

عبدالعزیز بن رداد کو خلیفہ نے دربار میں بلایا وہ امام صاحبؒ کے شاگرد تھے۔ مشورہ کے لیے ان کے پاس آئے اور کہا خلیفہ نے طلب کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے سامنے وعظ کہوں مگر کیا کہوں اور کس طریقہ سے کہوں؟ اس میں آپ کی ہدایت چاہتا ہوں۔ امام صاحبؒ نے فرمایا یہ کہنا کہ اے امیر المؤمنین! دنیا کے طلب کرنے کی تین غرضیں ہو سکتی ہیں: عزت، ملک، مال۔ یہ سب آپ کو حاصل ہیں، اب تقویٰ اور عمل صالح بھی اختیار کیجئے کہ دنیا و آخرت دونوں کی دولتیں حاصل ہوں۔

اس موقع پر الامام صاحبؒ کے حکیمانہ

مقولے بھی سنئے اور یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو علم نے بھی معاصی اور فواحش سے باز نہ رکھا اس سے زیادہ زیاں کار کون ہو گا۔ جو شخص علم و دین میں گفتگو کرے اور اس کا یہ خیال نہ ہو کہ ان باتوں کی باز پرس ہوگی و مذہب اور خود اپنے نفس کی قدر نہیں جانتا۔ اگر علماء خدا کے دوست نہیں ہیں تو عالم میں خدا کوئی دوست نہیں۔ جو شخص قبل از وقت ریاست کی تمنا کرتا ہے ذلیل ہوتا ہے۔ جو شخص دنیا کے لیے علم سیکھتا ہے علم اس کے دل میں جگہ نہیں پکڑتا۔ سب سے بڑی عبادت ایمان اور سب سے بڑا گناہ کفر ہے، پس جو شخص افضل ترین عبادت

ہاں ہم آپ کی غلطی پر متاع کرنا میرا فرض ہے پھر بھی نہ مانے تو خدائے میں سمجھنا کہ آپ کا یہ فعل قرآن مجید اور احادیث نبوی کے خلاف ہے۔ اگر سمجھ گیا تو خیر ورنہ خدا سے دعا کروں گا کہ اس کے شر سے تم کو محفوظ رکھے۔“

زندگی کے معمولی کاروبار کے متعلق بھی نہایت عمدہ ہدایتیں کی ہیں۔ چنانچہ تحریر فرماتے ہیں کہ تحصیل علم کو سب پر مقدم رکھنا۔ اس سے فراغت ہو چکے تو جائز ذریعوں سے دولت حاصل کرنا۔ کیوں کہ ایک وقت میں علم و دولت دونوں کی تحصیل نہیں ہو سکتی۔ پھر نکاح کرنا لیکن اس وقت جب یہ یقین ہو کہ اہل و عیال کی تمام ذمہ داریاں اٹھا سکو گے ایسی عورت سے شادی نہ کرنا جو دوسرے شوہر سے اولاد رکھتی ہو۔ عام آدمیوں اور خصوصاً دولت مندوں سے کم میل جول رکھنا ورنہ ان کو گمان ہو گا کہ تم ان سے کچھ توقع رکھتے ہو اور اس خیال سے وہ ہر شے دینے پر آمادہ ہوں گے۔ بازار نہ جانا۔ دکان پر بیٹھنا، راستہ یا مسجد میں کوئی چیز کھا لینا، سقایات یا سقاؤں کے ہاتھ سے پانی پی لینا ان باتوں سے نہایت احتراز رہے۔ کوئی شخص مسئلہ پوچھے تو صرف سوال کا جواب دو، اپنی طرف سے کچھ نہ بڑھاؤ، عقائد کے متعلق عوام سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ شاگردوں کے ساتھ ایسے خلوص اور محبت سے پیش آؤ کہ کوئی غیر دیکھے تو سمجھے تمہاری اولاد ہیں عام اور معمولی رتبہ کے لوگ مناظرہ کرنا چاہیں تو احتراز کرو۔ کسی شہر میں جانا ہو تو وہاں کے علماء و فضلاء سے اس طرح ملو کہ ان کو رقاہت کا خیال نہ

ہو۔ علمی تذکرہ آئے تو جوابات کو خوب سوچ سمجھ کر کو اور وہی کو جس کا کافی ثبوت دے سکتے ہو۔ مناظرہ کے وقت نہایت جرأت و استقلال سے کام لو ورنہ دل میں ذرہ بھی خوف ہو گا تو خیالات مجتمع نہ رہ سکیں گے اور زبان میں لغزش ہوگی۔ جو لوگ آدلیب مناظرہ سے واقف نہیں یا مناظرہ کرنا چاہتے ہیں ان سے ہرگز گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ مناظرہ کے وقت غصہ نہ کرنا چاہیے۔ ہنسنا کم چاہیے۔ زیادہ ہنسی سے دل افسردہ ہوتا ہے۔ جو کام کروا طینان اور وقار کے ساتھ کرو۔ کوئی شخص جب تک سامنے سے نہ پکارے کبھی جواب نہ دو کیونکہ پیچھے سے پکارنا جانوروں کے لیے مخصوص ہے۔ راستہ چلو تو دائیں بائیں نہ دیکھو۔ حمام میں جاؤ تو عام آدمیوں کی نسبت زیادہ اجرت دو، صبح اور دوپہر کے وقت حمام میں نہ جاؤ بلکہ نوکر کو بھیج کر منگواؤ، خانگی کاروبار دینا متدار نوکروں کے ہاتھ میں چھوڑ دینا چاہیے کہ تم کو اپنے مشاغل کے لیے کافی وقت اور فرصت ہاتھ آئے۔ بادشاہ کے قریب سکونت اختیار نہ کرو۔ ہر بات سے بے پروائی اور بے نیازی ظاہر ہو اور فقر کی حالت میں بھی وہی استغنا قائم رہے۔ عام آدمیوں میں بیٹھ کر وعظ نہ کو کیونکہ ایسے موقع پر داعظ اکثر جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتا ہے۔ شاگردوں میں کسی کو فقہ کے درس کی اجازت دو تو خود بھی اس کی دس گاہ میں شریک ہو کہ اس کے متعلق رائے قائم کر سکو۔ وہ اگر کبھی غلطی کر جائے تو تبادد ورنہ تمہارے چپ رہنے سے لوگوں کو گمان ہو گا کہ اس نے جو کما صحیح کما فقہ کے سوا

تھے۔ ہارون الرشید کو پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔
اس نے قدر دانی کے لحاظ سے شہزادوں کو بھیجا کہ
خود جا کر امام محمدؒ سے اس کی سند لیں۔

ان کتابوں کے علاوہ امام محمدؒ کی اور تصانیف
بھی فقہ میں موجود ہیں، مثلاً کیا نیات،
جرجانیات، رقیات، ہارونیات۔ لیکن یہ کتابیں
فقہ کی اصطلاح میں ظاہر الروایۃ میں داخل نہیں،
بلکہ کتاب الحج جس کا ذکر اوپر ہو چکا وہ بھی اس
سلسلہ سے خارج ہے۔

امام زفرؒ

فقہ میں اگرچہ ان کا رتبہ امام محمدؒ سے زیادہ مانتا
جاتا ہے، لیکن چونکہ ان کی کوئی تصنیف موجود
نہیں ہے اور ان کے حالات بھی بہت کم ملتے ہیں
اس لیے صاحبین سے ان کو مؤخر رکھنا پڑا۔

یہ عربی النسل تھے۔ شروع زمانہ میں ان کو
حدیث کا شغل رہا اور اسی وجہ سے جیسا کہ علامہ
نووی نے تہذیب اللغات میں تصریح کی ہے۔
صاحب الحدیث کہلاتے تھے، پھر فقہ کی طرف
توجہ کی اور اخیر عمر تک یہی مشغلہ رہا۔

حمی ابن معینؒ جو فن جرح و تعدیل کے امام
ہیں ان کا قول ہے کہ زفر صاحب الراۃ تھے
مامون۔ بعض لوگوں نے ان کی تصنیف بھی بتائی
ہے لیکن وہ مبسم ہے اور قابل اعتبار نہیں۔

ان کو خاص کر قیاس احکام میں نہایت کمال
تھا، امام ابو حنیفہؒ ان کی نسبت فرمایا کرتے تھے کہ
قیس اصحابی و کعب بن الجراح جن کا ذکر

حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہر رات
تین سو رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار
آپ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک
فقیہ نے دوسرے سے کہا یہ وہ امام ہے جو ہر
رات پانچ سو رکعات نفل پڑھتا ہے۔ حضرت
امامؒ نے یہ سنا تو اسی وقت یہ نیت کر لی کہ آج
سے پانچ سو رکعات ہی نفل پڑھا کروں گا تاکہ
اس کا گمان درست ہو جائے۔ ایک دن آپ
کے شاگردوں نے آپ سے کہا کہ لوگ کہتے

ہیں کہ امام صاحب رات بھر عبادت کرتے
رہتے ہیں اور نہیں سوتے فرمایا آج سے میں ایسا
ہی کیا کروں گا اور ساری رات جاگا کروں گا
کیوں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندے اس
چیز کی تعریف کو پسند کرتے ہیں جو ان میں
نہیں ہے پس وہ ہرگز عذاب سے نہ چھوٹیے
گے۔ لہذا آئندہ میں ساری رات جاگا کروں
تا کہ اس آیت کی زد میں نہ آ جاؤں اس کے با
آپ نے چالیس برس تک عشا کے وضو سے
کی نماز پڑھی اور آپ نے جس جگہ وفات
وہاں آپ نے سات ہزار بار قرآن شریف
فرمایا تھا۔ (تذکرۃ الاولیاء اور جواہر البیان
ترجمۃ الخیرات الحسان)

اوپر گزر چکا ان سے استفادہ کرتے تھے۔
عمدہ بھی ان کو ملا تھا۔

۱۱۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۵۸ھ میں
☆ ☆ ☆ ☆ کی۔

ہم ذیل میں ان کتابوں کی فہرست لکھتے ہیں جن میں امام ابو حنیفہؒ کے مسائل روایت مذکور ہیں اور اس لیے وہ فقہ حنفی کے اصل خیال کیے جاتے ہیں۔

مبسوط : اصل میں یہ کتاب قاضی ابو یوسفؒ کی تصنیف ہے ان ہی مسائل کو امام محمدؒ نے زیادہ توضیح اور خوبی سے لکھا، یہ امام محمدؒ کی پہلی تصنیف ہے۔

جامع صغیر : مبسوط کے بعد تصنیف ہوئی۔ اس کتاب میں امام محمدؒ نے قاضی ابو یوسفؒ کی روایت سے امام ابو حنیفہؒ کے تمام اقوال لکھے ہیں۔ کل ۵۳۳ مسئلے ہیں جن میں سے ایک سو ستر مسئلوں کے متعلق اختلاف رائے بھی لکھا ہے۔ اس کتاب میں تین قسم کے مسائل ہیں۔ ۱۔ جن کا ذکر جز اس کتاب کے اور کہیں نہیں پایا جاتا۔

۲۔ اور کتابوں میں بھی مذکور ہیں لیکن ان کتابوں میں امام محمدؒ نے تصریح نہیں کی تھی کہ یہ خیال ابو حنیفہؒ کے مسائل ہیں، اس کتاب میں تصریح کر دی ہے۔

۳۔ اور کتابوں میں مذکور تھے، لیکن اس کتاب میں جن الفاظ سے لکھا ہے اس سے بعض نئے فائدے مستط ہوتے ہیں اس کتاب کی تمیں چالیس شرحیں لکھی گئیں، جن کے نام اور مختصر حالات کشف الظنون وغیرہ میں ملتے ہیں۔

جامع کبیر : جامع صغیر کے بعد لکھی گئی ضخیم کتاب ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہؒ کے اقوال

بھی لکھے ہیں۔ ہر مسئلہ کے ساتھ دلیل بھی لکھی ہے۔ تاخرین خلیفہ نے اصول فقہ کے جو مسائل قائم کئے ہیں زیادہ تر اسی کتاب کے طرز استدلال اور طریق استنباط سے کئے ہیں۔ بڑے بڑے نامور فقہانے اس کی شرحیں لکھیں جن میں سے ۳۲ شرحوں کا ذکر کشف الظنون میں ہے۔

زیادات : جامع کبیر کی تصنیف کے بعد جو فروع یاد آئے وہ اس میں درج کئے اور اسی لیے زیادات نام رکھا۔

کتاب الحج : امام محمدؒ امام ابو حنیفہؒ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ گئے اور تین برس وہاں رہ کر امام مالکؒ سے مؤطا پڑھی، اہل مدینہ کا طریقہ جدا تھا۔ بہت سے مسائل میں وہ لوگ امام ابو حنیفہؒ سے اختلاف رکھتے تھے۔ امام محمدؒ نے مدینہ سے آکر یہ کتاب لکھی، اس میں اوّل وہ ابو حنیفہؒ کا قول نقل کرتے ہیں، پھر مدینہ والوں کا اختلاف بیان کر کے حدیث، اثر، قیاس سے ثابت کرتے ہیں کہ ابو حنیفہؒ کا مذہب صحیح ہے اور دوسروں کا غلط۔ امام رازیؒ نے مناقب الشافعی میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے، یہ کتاب چھپ گئی ہے اور ہر جگہ ملتی ہے، میں نے اس کا ایک قلمی نسخہ بھی دیکھا ہے۔

سیر صغیر و کبیر : یہ سب سے اخیر کی تصنیف ہے، سب سے پہلے صغیر لکھی اس کا ایک نسخہ امام اوزاعیؒ کی نظر سے گزرا انہوں نے طعن سے کہا کہ اہل عراق کو فن سیر سے کیا نسبت۔ امام محمدؒ نے سنا تو سیر لکھنا شروع کی، تیار ہو چکی تو ساتھ جزدوں میں آئی۔ امام محمدؒ اس ضخیم کتاب کو

احسن تن

حضرت امام ابو حنیفہؒ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں سے واپسی پر آپ نے ابن ابی لیلیٰؒ کو دیکھا جو خنجر پر سوار عدالت کی طرف جا رہے تھے۔ ابن ابی لیلیٰؒ کو ایک مقدمہ میں حضرت امام صاحبؒ کی گواہی درکار تھی۔ اس لیے انہوں نے اہل اعظمؒ کو ساتھ لے لیا رستہ میں چند عورتیں گارہی تھیں۔ ان عورتوں نے جب حضرت امام اعظمؒ اور ابن ابی لیلیٰؒ کو دیکھا تو خاموش ہو گئیں۔ امام اعظمؒ نے فرمایا ”احسن تن“ یعنی اچھا کیا تم نے عدالت میں امام اعظمؒ نے جب گواہی دی تو ابن ابی لیلیٰؒ نے ان کی گواہی ساقط کر دی اور کہا یاد کیجئے آپ نے گانے والی عورتوں کو کہا تھا ”احسن تن“۔ حضرت امام صاحبؒ نے فرمایا آپ بھی یاد کیجئے کہ میں نے یہ کلمہ کس وقت کہا تھا گانے کے وقت یا سکوت کے وقت؟ ابن ابی لیلیٰؒ نے جواب دیا سکوت کے وقت۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو انہیں ”احسن تن“ اسی سکوت پر کہا تھا کہ تم نے گانا چھوڑ کے جو سکوت اختیار کر لیا ہے بہت اچھا کیا ہے۔ ابن ابی لیلیٰؒ نے یہ بات سنی تو آپ کی گواہی قبول کر لی۔ (غرائب البیان)

متعدد مسائل میں جوش ادعا کے ساتھ کہا ہے کہ مدینہ والوں کو دعوئی ہے کہ وہ حدیث کے پیرو ہیں حالانکہ ان مسائل میں صریح ان کے خلاف حدیث موجود ہے۔

امام محمدؒ کی تفنیقات تعداد میں بہت زیادہ

تھے اور شاگردوں کی نسبت ان کے ساتھ خاص مراعات کے ساتھ پیش آتے تھے ایک دن ہارون الرشید کے دربار میں جا رہے تھے راہ میں امام شافعیؒ ملے جو ان کی ملاقات کو آرہے تھے۔ اسی وقت گھوڑے سے اترے اور نوکر سے کہا کہ خلیفہ کے پاس جا اور عذر بیان کر کہ میں اس وقت حاضر نہیں ہو سکتا۔ امام شافعیؒ نے کہا میں کسی وقت حاضر ہوں گا آپ دربار تشریف لے جائیں۔ امام محمدؒ نے کہا میں وہاں جانا کچھ ضروری نہیں۔ امام محمد و امام شافعیؒ میں اکثر مناظرات بھی رہتے تھے اور اسی بنا پر بھوں کو ان کی شاگردی سے انکار ہے لیکن اس زمانہ کی استاد و شاگردی میں یہ امر معیوب نہ تھے اور دراصل آج بھی معیوب نہیں۔ امام محمدؒ کی شہرت زیادہ ترقی میں ہے ان کی تفنیقات عموماً اسی فن کے متعلق پائی جاتی ہیں لیکن وہ تفسیر، حدیث اور ادب میں بھی اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے۔

امام شافعیؒ کا قول ہے کہ میں نے قرآن مجید کا عالم امام محمدؒ سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ ادب و عربیت میں اگرچہ ان کی کوئی تعریف موجود نہیں لیکن فقہ کے جو مسائل نحو کی جزئیات پر مبنی ہیں اکثر جامع کبیر میں مذکور ہیں اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس فن میں ان کا کیا پایہ تھا چنانچہ ان خلائک وغیرہ نے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔

حدیث میں ان کی کتاب مؤطا مشہور ہے۔ اس کے علاوہ کتاب ابن ماجہ امام مالکؒ کے رد میں لکھی ہے اس میں اکثر حدیثیں روایت کی ہیں اور

اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ۸۹ھ میں رنے گیا تو ان کو بھی ساتھ لے گیا۔ رنے کے قریب ربویہ ایک گاؤں ہے وہاں پہنچ کر قضائی اتفاق یہ کہ کسائی جو مشہور نجوی گزرا ہے وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھا اور اس نے بھی یہیں انتقال کیا۔ ہارون الرشید کو نہایت صدمہ ہوا اور کہا آج فقہ اور نجوم دونوں کو ہم دفن کر آئے۔ علامہ یزیدی نے جو ایک مشہور ادیب اور ہارون الرشید کے درباریوں میں تھے نہایت جاگداز مرثیہ لکھا جس کا ایک شعر یہ ہے:

فقلت اذا ما اشكل الخطيب من لنا
با بضاحه لو ما و انت فقيدا
ہم نے کہا کہ جب تو نہ رہا تو ہمارے لیے
مشکلات کو حل کرنے والا کہاں سے آئے گا۔

امام محمد نے اگرچہ زندگی کا بڑا حصہ درباری کے تعلق سے بسر کیا لیکن آزادی اور حق گوئی کا سرشتہ کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ۷۵ھ میں سحی علوی نے جب علم بغاوت بلند کیا تو ہارون الرشید ان کا سر و سامان دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا اور دب کر صلح اختیار کی۔ معاہدہ قلم بند ہوا اور سحی کے اطمینان کے لیے بڑے بڑے علماء، فضلاء، فقہاء اور محدثین نے اس پر دستخط کئے سحی صلح پر راضی ہو کر بغداد میں آئے تو چند روز کے بعد ہارون الرشید نے نقص عہد کرنا چاہا۔ تمام علمائے ہارون الرشید کے خوف سے فتویٰ دے دیا کہ صورت موجود میں نقص عہد جائز ہے لیکن امام محمدؒ نے علانیہ مخالفت کی اور آخر تک اپنے اصرار پر قائم رہے۔

امام محمد ۱۰۰ برس سے ۱۰۵ھ سے ۱۰۸ھ اندازہ ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ہو سکتا ہے۔ امام شافعیؒ کا قول ہے کہ امام محمد جب کوئی مسئلہ بیان کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ وحی اتر رہی ہے۔ انہی کا قول ہے کہ میں نے امام محمد سے ایک بار شتر کے برابر علم حاصل کیا۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ دقیق مسائل آپ کو کہاں سے حاصل ہوئے؟ فرمایا محمد بن الحسن کی کتابوں سے۔

امام محمد کے حلقہ درس سے اگرچہ بہت سے علماء تعلیم پا کر نکلے لیکن ان سب میں امام شافعیؒ کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا جاسکتا ہے۔ ہمارے زمانہ کے کم نظروں کو اس سے تعجب ہو گا۔ اگلے زمانے میں بھی لکن تیرہ نے امام شافعیؒ کی شاگردی سے انکار کیا تھا لیکن حق کو کون دبا سکتا ہے۔ تاریخ و رجال کی آج سیکڑوں کتابیں موجود ہیں وہ کیا شہادت دے رہی ہیں۔ بہ شبہ امام شافعیؒ کو امام محمد کے فیض محبت نے بڑے بڑے کمالات کے رستے دکھائے اور اس کا خدان کو اعتراف تھا۔ حافظ ابن حجر امام شافعیؒ کا قول نقل کرتے ہیں کان محمد بن الحسن جید المنزلة عند الخليفة فاختلفت اليه و قلت هو اولى من جهة الفقه فليزمت و كسبت عنه یعنی محمد بن الحسن خلیفہ کے ہاں بیت معزز تھے اس لیے میں ان کے پاس آتا جاتا تھا میں نے اپنے جی میں کہا کہ وہ فقہ کے لحاظ سے بھی عالی رتبہ ہیں اس لیے میں نے ان کی محبت لازم پکڑی اور ان کی درس قلم بند کرتا تھا۔ امام محمد خود بھی شافعیؒ کی نہایت ادب کرتے

میں چاہتے۔ ہارون الرشید نے خراج و جزیہ وغیرہ کے متعلق قاضی صاحبؒ سے یادداشتیں طلب کی تھیں، قاضی صاحبؒ نے اس کے جواب میں چند تحریریں بھیجیں، یہ کتاب انہی تحریروں کا مجموعہ ہے، اگرچہ اس میں بہت سے مضامین ہیں لیکن زیادہ تر خراج کے مسائل ہیں اور اس لئے اس کو اس زمانہ کا قانون الحجازی کہہ سکتے ہیں اس کتاب میں زمین کے اقسام، حیثیت اور تنوع، لگان کی مختلف شرحیں، کاشت کاروں کی حیثیتوں کا اختلاف، پیداوار کی قسمیں، اس قسم کی اور مراتب کو اس خوبی سے اور دقت نظر کے ساتھ منضبط کیا ہے اور ان کے متعلق قواعد قرار دیئے ہیں کہ اس زمانہ کے لحاظ سے تعجب ہوتا ہے۔ طرز تحریر میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ نہایت آزادانہ ہے قواعد اور ہدایتوں کے ساتھ جالان اہل یوں کا ذکر ہے جو انتظامات سلطنت میں موجود تھیں اور ان پر نہایت بے باکی کے ساتھ خلیفہ وقت کو متوجہ کیا ہے۔

قاضی صاحب کی تاریخ زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ہارون الرشید جیسے جبار اور خود پرست بادشاہ کے دربار میں وہ اپنے فرائض اس جرأت اور آزادی سے ادا کرتے تھے جس کی مثال ایشیائی سلطنتوں میں بہت کم مل سکتی ہے۔ کتاب الخراج میں ایک جگہ وہ ہارون الرشید کو لکھتے ہیں کہ اے امیر المومنین! اگر تو اپنی رعایا کے انصاف کے لیے مہینہ میں ایک بار بھی دربار کرتا اور مظلوموں کی فریاد سنتا تو میں امید کرتا ہوں کہ تیرا دشمن ان لوگوں میں نہ

ہوتا جو رعیت سے پردہ کرتے ہیں اور اگر تو دو ایک دربار بھی کرتا تو یہ خبر تمام اطراف میں پھیل جاتی اور ظالم اپنے ظلم سے باز آتے بلکہ اگر عمال صوبہ داروں کو یہ خبر پہنچے کہ تو برس میں ایک دفعہ انصاف کے لیے بیٹھتا ہے تو ظالموں کو کبھی ظلم، جرأت نہ ہونے پائے۔“

قاضی صاحبؒ کے سوا کس کی جرأت تھی کہ ہارون الرشید کو یہ الفاظ لکھتا۔

امام محمدؒ

یہ فقہ حنفی کے دوسرے بازو ہیں۔ ان اصل وطن دمشق کے متصل ایک گاؤں تھا جس کا حرسا کہتے ہیں۔ ان کے والد وطن چھوڑ کر وسطا چلے آئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ امام محمدؒ ۱۳۵ھ میں یہیں پیدا ہوئے۔

سن رشد کا آغاز تھا کہ کوفہ جانا ہوا، یہاں علوم کی تحصیل شروع کی اور بڑے بڑے محدثین و فقہاء کی صحبت اٹھائی، مسعر بن کدائم، امام سفیان ثوری، مالک بن دینار، امام اوزاعی وغیرہ سے حدیثیں روایت کیں۔ کم و بیش دو برس تک امام ابو حنیفہؒ کی خدمت میں رہے امام صاحبؒ کی وفات کے بعد قاضی ابو یوسف سے بقیہ تحصیل کی، پھر مدینہ گئے اور تین سال تک امام مالک سے حدیث پڑھتے رہے۔ آغاز شباب ہی میں ان کے فضل و کمال کے چرچے پھیل گئے تھے۔ پندرہ برس کے سن میں مسند درس پر بیٹھے اور لوگوں نے ان سے استفادہ شروع کیا۔ ہارون رشید نے ان کے فضل و کمال سے واقف ہو کر قضا کی خدمت دی اور اکثر

میں بھی جائے تو بھی جاسی ہے۔

جمعرات کے دن ظہر کے وقت ربیع الاول کی پانچویں تاریخ ۸۲ھ میں وفات پائی۔ محمد بن سماعہ کا بیان ہے کہ مرتے وقت یہ الفاظ ان کی زبان پر تھے ”اے خدا تو جانتا ہے کہ میں نے کوئی فیصلہ عدا خلافت واقع نہیں کیا، میری ہمیشہ کوشش رہی کہ جو فیصلہ ہو تیری کتاب اور تیرے پیغمبر کے طریقے کے موافق ہو۔ جب کوئی مشکل مسئلہ آتا تھا تو میں امام ابو حنیفہ کو واسطہ بناتا تھا اور جہاں تک مجھ کو معلوم ہے ابو حنیفہ تیرے احکام کو خوب سمجھتے تھے اور عدا حق کے راستے سے باہر نہ جاتے تھے۔ قاضی صاحب بہت بڑے دولت مند تھے، لیکن دولت کا استعمال اچھی طرح کیا، مرتے وقت وصیت کی کہ چار لاکھ روپیہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بغداد کے محتاجوں کو دیئے جائیں۔

قاضی صاحب ”متعدد علوم میں کمال رکھتے تھے، اگرچہ ان کی شہرت زیادہ تر ترتیب فقہ میں ہوئی لیکن اور علوم میں بھی وہ اپنے آپ ہی نظیر تھے۔ مؤرخ ابن خلکان نے ہلان ابن سخی کا قول نقل کیا ہے کہ ابو یوسف تفسیر، مغازی، ایام العرب کے حافظ تھے اور فقہ ان کا ادنیٰ سا علم تھا۔ حدیث میں ان کا یہ پایہ تھا کہ حفاظ حدیث میں شمار کئے جاتے تھے چنانچہ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کا ترجمہ لکھا ہے۔ سخی بن معین کہا کرتے تھے کہ اہل الرائے میں ابو یوسف سے بڑھ کر کوئی شخص کثیر الحدیث نہیں۔ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ کان منصفاً فی الحدیث۔ خطیب

بعد میں سے اپنی ماریں سناں میں۔
قول نقل کیا ہے کہ اول جب مجھ کو علم حدیث کا شوق پیدا ہوا تو ابو یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سخی بن معین و امام احمد بن حنبل اور بہت سے ائمہ حدیث نے قاضی صاحب سے حدیثیں روایت کیں۔ اس سے زیادہ عظمت و شان کی کیا دلیل ہوگی۔

فقہ میں جو ان کا پایہ ہے ان سے کون انکار کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو خود ان کے کمال کا اعتراف تھا۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے، امام صاحب عیادت کو گئے واپس آئے تو ساتھیوں سے کہا کہ اگر خدا خواستہ یہ شخص ہلاک ہوا تو دنیا کا عالم ہلاک ہوا۔ اور ائمہ بھی ان کے جدت ذہن اور قوت فہم کے معترف تھے، امام اعمش اس زمانہ کے ایک مشہور محدث تھے انہوں نے قاضی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھا انہوں نے جواب بتایا، امام اعمش نے کہا کہ اس پر کوئی سند بھی ہے۔ قاضی صاحب نے فرمایا ہاں وہ حدیث جو فلاں موقع پر آپ نے مجھ سے بیان کی تھی۔ امام اعمش نے کہا کہ یعقوب یہ حدیث مجھ کو اس وقت سے یاد ہے جب تمہارے والد کا عقد بھی نہیں ہوا تھا لیکن اس کا صحیح مطلب آج ہی سمجھ میں آیا۔

قاضی صاحب پہلے شخص ہیں جس نے فقہ حنفی میں تصحیفیں کیں، مختلف علوم میں ان کی تصنیفات بہت ہیں اور ابن الندیم نے کتاب الفہرست میں ان کی مفصل فہرست بھی نقل کی ہے لیکن ہماری نگاہ سے صرف کتاب الخراج گزری ہے اس لیے ہم اس کے متعلق کچھ لکھتا

تھی کہ ان کا مستقل تذکرہ لکھا جاتا اور جب ہی ان کے علمی کمالات کا اندازہ بھی ہو سکتا تھا لیکن یہ فرصت کے کام ہیں، خدا کسی کو توفیق دے تو یہ کام پورا ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کے موضوع کے لحاظ سے میرا اسی قدر فرض ہے کہ ان کی مختصر تاریخ لکھ دوں جس سے ان کی زندگی اور علمی کمالات پر ایک اجمالی رائے قائم ہو سکے۔

نسب اور ولادت: ان کا نسب انصار سے ملتا ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ سعد بن عتبہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سے تھے۔ ان کے باپ ایک غریب آدمی تھے اور مزدوری محنت کر کے زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ ۱۱۳ھ یا ۱۱۴ھ میں بمقام کوفہ پیدا ہوئے، ان کو اگرچہ بچپن سے لکھنے پڑھنے کا ذوق تھا لیکن باپ کی مرضی نہ تھی، وہ چاہتے تھے کہ کوئی پیشہ سیکھیں اور گھر میں چار پیسے کما کر لائیں، تاہم جب قاضی صاحب موقع اور فرصت پاتے علماء کی صحبت میں جاتے تھے۔ ایک دن امام ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں حاضر تھے کہ باپ پیچھے اور وہاں سے زبردستی اٹھا لائے، گھر پر آکر سمجھایا کہ بیٹا ابو حنیفہ کو خدا نے رزق کی طرف سے اطمینان دیا ہے تم ان کی ریس کیوں کرتے ہو۔ قاضی صاحب نے مجبوراً لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا اور باپ کے ساتھ رہنے لگے۔ امام ابو حنیفہ نے دو چار دن کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ یعقوب اب نہیں آتے۔ ان کو امام صاحب کی جستجو کا حال معلوم ہوا تو حاضر ہوئے اور ساری کیفیت بیان کی، امام صاحب نے چپکے سے ایک تھیلی حوالہ کی، گھر پر آکر دیکھا تو اس میں سودرہم تھے۔ امام صاحب

نے ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ جب خرچ ہو چلے نو مجھ سے کہنا۔ اس طرح برابر ان کو مدد دیتے رہے۔ یہاں تک کہ قاضی صاحب نے تمام علوم میں کمال حاصل کیا اور استاد وقت بن گئے۔

قاضی صاحب نے امام ابو حنیفہ کے علاوہ اور بہت سے ائمہ وقت کی خدمت میں علم کی تحصیل کی، اعش، ہشام بن عروہ، سلیمان تیمی، ابو الفتح شیبانی، یحییٰ بن سعید الانصاری وغیرہ سے حدیثیں روایت کیں، محمد بن الفتح سے مغازی و سیر پڑھی۔ محمد بن ابی لیلیٰ سے مسائل سیکھے۔ خدا نے ذہن و حافظہ ایسا قوی دیا تھا کہ ایک ہی زمانہ میں ان تمام علوم کی تحصیل کرتے تھے، حافظ ابن عبد البر نے جو ایک مشہور محدث ہیں لکھا ہے کہ ابو یوسف محدثین کے پاس حاضر ہوتے اور ایک جلسہ میں پچاس ساٹھ حدیثیں سن کر یاد کر لیتے۔

امام صاحب جب تک زندہ رہے قاضی صاحب ان کے حلقہ درس میں ہمیشہ حاضر ہوتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد دربار سے تعلق پیدا کرنا چاہا، چنانچہ خلیفہ ممدی عباسی نے ۱۶۷ھ میں ان کو قاضی کی خدمت دی۔ ممدی کے بعد اس کے جانشین ہادی نے بھی ان کو اسی عہدہ پر بحال رکھا، لیکن ہارون الرشید نے ان کی لیاقتوں سے واقف ہو کر تمام ممالک اسلامیہ کا قاضی القضاۃ مقرر کیا اور یہ وہ عہدہ تھا جو اس وقت تک اسلام کی تاریخ میں کسی کو نصیب نہیں ہوا تھا، بلکہ زمانہ مابعد میں بھی جبر احمد بن ابی داؤد کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ قاضی صاحب نے سررشتہ قضا میں جو ترقیاں کیں ان کی تفصیل خود ان کی لائف

سورہ مریم آیت ۲۲۲۲۳

لڑکے سے جو پوچھنا ہے پوچھو، قوم کے لوگوں
نے کہا یہ ایک اور عجیب بات ہے ہم پتہ سے کیا
پوچھیں، یہ تو ابھی بچہ ہے اور اپنے گموارہ میں پڑا
ہے (۲۹) لیکن گموارہ سے آواز آئی ”میں اللہ کا
بندہ ہوں مجھے پیغمبری ملنے والی ہے مجھے آزمائی
کتاب سے نوازا جائے گا“ (۳۰) مجھے میرے
مرد و گار نے باہر کتہ دیا ہے میں جہاں میں بھی

پھر دیکھو یہ ہوا کہ جب سچے کی پیدائش کا
ت آیا اور اسے درد زہ شروع ہوا تو بے قراری
سود ایک کھجور کے درخت کے نیچے چلی گئی اور
نے کا سارا لے کر بیٹھ گئی پھر اپنی حالت پر غور کر
نے لگی، اے کاش! اس سے پہلے کہ میری یہ
لت ہو، میں نیست و نابود ہو گئی ہوتی اور بھولی
بی بی جاتی (۲۳) بچہ پیدا ہوا، اس پر نخلستان
نے نچلے حصے سے ایک فرشتے نے مبارکباد دی اور
خوش خبری سنائی کہ مریم رنج و فکر کی بجائے
ن ہو کہ تیرے پروردگار کے فضل سے تیرا یہ
درد دنیا کی بڑی ہستی ہوگا (۲۴) تیرے لیے
نے مینے کا سر و سامان بھی نہیں ہوا جاتا ہے ایسا
یہ تو کھجور کے درخت کی شاخ کو اپنی طرف ہلا
ے لیے تروتازہ کھجوریں گریں گی (۲۵) پاس
نی کا چشمہ موجود ہے، کھاپی اور پینے کو دیکھ دیکھ
نی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور جب کوئی آدمی
آئے اور تجھ سے اس بارے میں پوچھ گچھ
نے تو اشارے سے یہ کہہ دے کہ میں نے
شی کا روزہ رکھا ہے جو رحمن و رحیم خدا کی نذر
ہے اس لیے اس کا احترام لازمی ہے اور میں
سے بات کرنے سے معذور ہوں (۲۶) اس

سے ہیں اور امام صاحب کے ساتھ ان کو خاص خلوص تھا۔ ان کو اعتراف تھا کہ جو کچھ مجھ کو حاصل ہوا امام ابو حنیفہؒ اور سفیان ثوریؒ کے فیض سے حاصل ہوا، ان کا مشہور قول ہے کہ لو لا ان اللہ تعالیٰ اغاثنی بابی حنیفۃ و سفیان کنت کسائر الناس یعنی ”اگر اللہ تعالیٰ نے ابو حنیفہؒ و سفیان ثوریؒ کے ذریعہ سے میری دستگیری نہ کی ہوتی تو میں ایک عام آدمی سے بڑھ کر نہ ہوتا۔“ امام ابو حنیفہؒ کی شان میں ان کے اشعار اکثر مقول میں خطیب بغدادیؒ نے اپنی تاریخ میں چند اشعار نقل کئے ہیں جن میں سے ایک شعر یہ ہے۔

رأيت أبا حنيفة حين تولى وطلب علمه بحرًا عزيزاً
مروكاً رهنه والى تھے، ۱۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۸۱ھ میں مقام ہیبت میں وفات پائی۔

صحیح ابن زکریا بن ابی مائدہؒ

مشہور محدث تھے علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں صرف ان لوگوں کا تذکرہ لکھا ہے جو حافظ الحدیث کہلاتے تھے چنانچہ صحیح کو بھی انہیں لوگوں میں داخل کیا ہے اور ان کے طبقہ میں سب سے پہلے انہی کا نام لکھا ہے۔ علی بن المدینی جو امام بخاری کے مشہور استاد ہیں کہا کرتے تھے کہ حثی کے زمانے میں صحیح پر علم کا خاتمہ ہو گیا۔ صحاح ستہ میں ان کی روایت سے بہت سی حدیثیں ہیں، وہ محدث اور فقیہ دونوں تھے اور ان دونوں فنون میں بہت بڑا کمال رکھتے تھے چنانچہ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کا ترجمہ ان لفظوں سے شروع کیا ہے: أحد نفعها، الثکبار والمحدثین الاثبات۔

یہ امام ابو حنیفہؒ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے اور مدت تک ان کے ساتھ رہے تھے، یہاں تک کہ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کو صاحب ابو حنیفہؒ کا لقب دیا ہے۔ یہ تدوین فقہ میں امام صاحبؒ کے شریک اعظم تھے۔ امام طحاوی نے لکھا ہے کہ وہ تیس برس تک شریک رہے۔ اگرچہ یہ مدت صحیح نہیں ہے، لیکن کچھ شبہ نہیں کہ بہت دنوں تک امام صاحب کے ساتھ تدوین کا کام کرتے رہے اور خاص کر تصنیف و تحریر کی خدمت انہی سے متعلق تھی۔ میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ کوفہ میں اول جس شخص نے تصنیف کی وہ صحیح ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ تحریر کا کام صحیح سے متعلق تھا اس لیے لوگوں نے انہی کو مستقل مصنف سمجھ لیا۔

مدائن کے منصب قضا پر ممتاز تھا اور وہاں ۸۳ھ میں ۶۳ برس جت عمر میں وفات پائی۔

وسیع بن الجراحؒ

فہم حدیث کے ارکان میں شمار کئے جاتے ہیں، امام احمد بن حنبلؒ کو ان کی شاکردی پر فخر تھا، چنانچہ وہ ان کی روایت سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو ان لفظوں سے شروع کرتے تھے ”یہ حدیث مجھ سے اس شخص نے روایت کی ہے کہ تیری آنکھوں نے اس کا مثل نہ دیکھا ہو گا۔“ صحیح ابن معینؒ جو فہم رجال کے ایک رکن خیال کیے جاتے ہیں ان کا قول تھا کہ ”میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس کو وسیع پر ترجیح دوں۔“ اکثر ائمہ حدیث نے ان کی شان میں اس قسم کے الفاظ لکھے ہیں۔ بخاری و مسلم میں اکثر ان کی روایت سے حدیثیں

دیں گے۔ امام احمد بن حنبل کا مشہور قول ہے کہ
 ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان
 یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے سچی بن القطان کا
 مثل نہیں دیکھا۔ اس فضل و کمال کے ساتھ
 امام ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں اکثر شریک
 ہوتے اور ان کی شاگردی پر فخر کرتے، اس زمانہ
 تک تقلید معین کا رواج نہیں ہوا تھا۔ تاہم اکثر
 مسائل میں وہ امام صاحب ہی کی تقلید کرتے
 تھے۔ خود ان کا قول ہے ”قد اخذنا باكثر اقواله
 یعنی ہم نے ابو حنیفہ کے اکثر اقوال اخذ کئے
 ہیں۔“ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جہاں و کج
 بن الجراح کا ذکر کیا ہے لکھا ہے ”یفتی بقول ابی
 حنیفہ و کان یحیی القطان یفتی بقوله ایضا
 یعنی و کج امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے۔
 ۳۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۹۸ھ میں
 مقام بصرہ میں وفات پائی۔

عبداللہ بن المبارکؒ

حدث نووی نے تہذیب الاسماء واللغات
 میں ان کا ذکر ان لفظوں سے کیا ہے ”وہ امام جس کی
 امامت و جلالت پر ہر باب میں عموماً اجماع کیا گیا ہے
 اس کے ذکر سے خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے جس
 کی محبت سے مغفرت کی امید کی جاسکتی ہے۔“
 حدیث میں جو ان کا پایہ تھا اس کا اندازہ اس
 سے ہو سکتا ہے کہ محدثین ان کو ”امیر المومنین
 فی الحدیث“ کے لقب سے پکارتے تھے، ایک
 موقع پر ان کے شاگردوں میں سے ایک شخص نے
 ان سے خطاب کیا کہ ”یا عالم المشرق“۔ سفیان

ثوری جو مشہور محدث ہیں اس موقع پر موجود تھے
 بولے کہ ”کیا غضب ہے، عالم مشرق کہتے ہو، وہ
 عالم المشرق والمغرب ہے۔“ امام احمد حنبل کا قول
 ہے کہ ”عبداللہ بن المبارک کے زمانہ میں ان سے
 بڑھ کر کسی نے حدیث کی تحصیل میں کوشش
 نہیں کی۔“ خود عبداللہ بن مبارک کا بیان ہے کہ ”
 میں نے چار ہزار شیوخ سے حدیث سیکھی جن میں
 سے ہزار سے روایت کی۔“ صحیح بخاری و مسلم میں
 ان کی روایت سے سیکڑوں حدیثیں مروی ہیں اور
 حقیقت یہ ہے کہ وہ فن روایت کے بڑے ارکان
 میں سے ہیں حدیث و فقہ میں ان کی بہت سی
 تصنیفات ہیں لیکن افسوس کہ آج ان کا پتہ نہیں۔
 ان کے فضل و کمال اور زہد و تقویٰ نے اس
 قدر لوگوں کو مسح کر لیا تھا کہ بڑے بڑے امر اور
 سلاطین کو وہ رتبہ حاصل نہ تھا، ایک دفعہ خلیفہ
 ہارون الرشید رقعہ گیا اسی زمانہ میں عبداللہ بن
 المبارک بھی رقعہ پہنچے ان کے آنے کی خبر مشہور
 ہوئی تو ہر طرف سے لوگ دوڑے اور اس قدر کش
 مکش ہوئی کہ لوگوں کی جوتیاں ٹوٹ گئیں۔ ہزاروں
 آدمی ساتھ ہوئے اور ہر طرف گرد چھا گئی۔ ہارون
 رشید کی ایک حرم نے جو درج کے غرفہ سے یہ تماشا
 دیکھ رہی تھی، حیرت زدہ ہو کر پوچھا یہ کیا حال ہے،
 لوگوں نے بتایا خراسان کا عالم آیا ہے جس کا نام عبد
 اللہ بن المبارک ہے، بولی کہ حقیقت میں سلطنت
 اس کا نام ہے ہارون الرشید کی حکومت بھی کوئی
 حکومت ہے کہ پولیس اور سپاہیوں کے بغیر ایک
 آدمی بھی حاضر نہیں ہو سکتا۔“
 یہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگردوں میں

امام صاحب کے شاگردان

امام صاحب کے شاگردوں میں سے بہت سے تلامذہ تھے جنہوں نے مختصر تذکرہ لکھنا چاہتے تھے جو امام صاحب کے ساتھ تدوین فقہ میں شریک تھے لیکن افسوس ہے کہ ہم ان میں سے صرف چند شخصوں کا نام معلوم کر سکے یعنی (۱) قاصی ابو یوسف (۲) زفر (۳) اسد بن عمر (۴) عافیہ الازوی (۵) داؤد الطائی (۶) قاسم بن معن (۷) علی بن سر (۸) سخی بن زکریا (۹) جان (۱۰) مندل (۱۱) امام محمد چنانچہ ان لوگوں کے مختصر حالات ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان شاگردوں کا بھی ذکر ضرور ہے جو حدیث در جال کے فن میں امام وقت تھے چنانچہ ہم انہی سے شروع کرتے ہیں۔

امام صاحب کے شاگرد
جو محدث وقت تھے

سخی ابن سعید القطار

فن رجال کا سلسلہ ان ہی سے شروع ہوا علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ فن رجال میں اول جس شخص نے لکھا وہ سخی ابن سعید القطار ہیں پھر ان کے بعد ان کے شاگردوں میں سخی ابن معین، علی بن الدینی، امام

احمد بن حنبل، عمرو بن علی الفلاس، ابو خیرہ نے اس فن میں گفتگو کی اور ان کے بعد شاگردوں یعنی امام بخاری و مسلم وغیرہ نے۔

حدیث میں ان کا یہ پایہ تھا کہ جب حلقہ درس میں بیٹھتے تو امام احمد بن حنبل، علی ابن الدینی وغیرہ مؤدب کھڑے ہو کر ان سے حدیث کی تحقیق کرتے اور نماز عصر سے جو ان کے درس کا وقت تھا مغرب تک برابر کھڑے رہتے۔ راویوں کی تحقیق و تنقید میں یہ کمال پیدا کیا تھا کہ ائمہ حدیث عموماً کہا کرتے تھے کہ سخی جس کو چھوڑ دیں گے، ہم بھی اس کو چھوڑ

اسے یہ جواب دیا کہ جب تک سیب کے اندر ونی حصہ کی طرح اس کا رنگ بالکل سفید نہ ہو وہ خون حیض ہی ہے۔ (روض الفائق ۱۱۹)

☆☆☆

حضرت نوفل بن حیانؒ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام اعظمؒ کا وصال ہو گیا تو میں نے خواب دیکھا کہ میدان قیامت ہے اور ساری مخلوق حساب گاہ میں کھڑی ہے اور میں نے دیکھا کہ حضور سرور عالم ﷺ حوض کوثر پر تشریف فرما ہیں اور آپ کے دائیں بائیں بڑے بڑے نورانی لوگ کھڑے ہیں اور میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو بہت بڑے صاحب جمال تھے اور ان کی داڑھی اور سر سفید تھی اور حضور ﷺ کی دائیں طرف کھڑے تھے اور میں نے حضرت امام ابو حنیفہؒ کو بھی دیکھا جو حضور ﷺ کے قریب ہی کھڑے تھے میں نے حضرت امام صاحب کی خدمت میں سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ مجھے پانی عطا فرمائیے۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا جب تک حضور ﷺ اجازت نہ دیں گے میں نہ دوں گا۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا اسے پانی دے دو۔ حضرت امام صاحب نے ایک پیالہ میں مجھے پانی دیا میں نے پانی پیا اور پھر حضرت امام صاحب سے پوچھا کہ یہ جو حضور ﷺ کی دائیں طرف مرد صاحب جمال ہیں یہ کون بزرگ ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور بائیں طرف حضرت ایوب صدیق ہیں۔ اسی طرح میں پوچھا رہا اور امام صاحب بتاتے رہے۔ (تذکرہ اولیاء ص ۲۵۲)

پھر انہوں نے پوچھا کہ فرمائیے پیشاب نجس ہے یا منی؟ انہوں نے فرمایا پیشاب۔ آپ نے فرمایا اگر میں قیاس کو مقدم کرنا تو پیشاب نکلنے سے غسل واجب نہ ہوتا، نہ کہ منی نکلنے سے۔

حضرت امام محمد بن حسنؒ نے آپ کی پیشانی چوم لی اور فرمایا معلوم ہو گیا کہ آپ کے متعلق غلط خیال پھیلایا گیا ہے۔

(جواہر البیان ص ۱۰۶)

☆☆☆

حضرت امام اعظمؒ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک عورت مسجد میں داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں ایک سیب تھا جس کا ایک حصہ سرخ اور ایک حصہ زرد تھا۔ اس عورت نے وہ سیب حضرت امام صاحب کے آگے رکھ دیا اور منہ سے کچھ نہ بولی۔ حضرت امام صاحبؒ نے اس سیب کو چیر کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے اور عورت کو دے دیئے۔ عورت نے کر چلی گئی۔

حاضرین اس عقدہ کو نہ سمجھے اور انہوں نے حضرت امام صاحب سے پوچھا کہ یہ سیب کاراز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس عورت نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا اور میں نے اسے جواب دے دیا۔ حاضرین اور بھی متعجب ہوئے اور وہ مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے سیب میرے سامنے رکھ کر مجھ سے پوچھا کہ اسے جو خون آتا ہے اس کا رنگ کبھی سیب کے ایک حصہ کی طرح سرخ اور کبھی دوسرے حصہ کی طرح زرد ہوتا ہے تو کیا یہ خون حیض ہی ہے میں نے سیب چیر کر

وہابی شاہ محمد اسحاق علیہ السلام

تشریف رکھیں اس لیے کہ آپ کے لیے عظمت و توقیر ہے جس طرح آپ کے جد امجد حضور ﷺ کے لیے عظمت و توقیر ہے۔ حضرت محمد بن حسنؒ تشریف فرما ہوئے۔ امام اعظمؒ نے فرمایا: فرمائیے! مرد ضعیف ہے یا عورت؟ انہوں نے فرمایا عورت۔ عورت کا حصہ کس قدر ہے؟ انہوں نے فرمایا: مرد کے حصے کا آدھا۔ امام صاحب نے فرمایا: اگر اس میں قیاس کو ترجیح دیتا تو اس کے برعکس حکم دیتا اور یوں کہتا کہ مرف چونکہ قوی ہے اس لیے اس کا حصہ کم ہو اور جو ضعیف ہے اس کا حصہ زیادہ ہو۔

پھر پوچھا نماز افضل ہے یا روزہ؟ انہوں نے فرمایا نماز۔ فرمایا اور حائضہ عورت جب پاک ہو جائے تو وہ نمازیں قضا پڑھے گی یا قضا روزہ رکھے گی؟ انہوں نے فرمایا روزوں کی قضا کرے گی۔ آپ نے فرمایا اگر میں قیاس سے کام لیتا تو حائضہ عورت کو نماز کی قضا کا حکم دیتا نہ کہ روزے کا۔

کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے اور گھر جا کر انشاء اللہ کہہ دیں گے اور آپ کی اطاعت سے آزاد ہو جائیں گے۔ منصور سن کر ہنسنے لگا اور ربیع سے کہا اے ربیع! ابو حنیفہ کو کبھی نہ چھیڑنا۔ پھر جب امام صاحبؒ باہر نکلے تو ربیع نے آپ سے کہا آج تو آپ نے مجھے مروانے ہی لگے تھے۔ آپ نے فرمایا بندہ اتوم ہی نے کی تھی۔

(الطائف علیہ کتاب الاذکیاء ص ۱۴۰)

☆☆☆

ایک دفعہ حضرت امام صاحبؒ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پوتے حضرت محمد بن حسنؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت محمد بن حسنؒ نے فرمایا آپ ہی وہ امام ہیں جن کے متعلق میں نے سنا ہے کہ وہ میرے جد امجد حضور ﷺ کی حدیث کی اپنے قیاس کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں۔ امام اعظمؒ نے فرمایا معاذ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ

حدیث اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

سکتے ہو۔

(جواہر البیان ص ۹۵)

☆☆☆

ایک شخص کے گھر میں چور تھس آئے۔ گھر والے کی آنکھ کھل گئی اور اس نے چوروں کو دیکھ لیا۔ چوروں نے اس ڈر سے کہ کہیں صبح ہمیں پکڑوانہ دے۔ اسے دیو بج لیا اور اس سے قسم دی کہ تم یوں کہو کہ اگر میں نے کسی کو بتایا کہ یہ لوگ چور ہیں تو میری بیوی کو تین طلاق۔ گھر والا بچاڑہ مجبور تھا۔ اس نے یہ حلف اٹھا لیا اور کہہ دیا کہ اگر میں کسی کو بتاؤں کہ یہ لوگ میرے چور ہیں تو میری بیوی پر تین طلاق۔ چور یہ کہلو اگر اس کا مال و اسباب لے گئے۔ اب صبح ہوئی تو وہ شخص چوروں کو دیکھتا رہا مگر حلف بالطلاق کی وجہ سے بول نہ سکتا تھا۔ آخر وہ حضرت امام صاحب کے پاس آیا اور پورا واقعہ عرض کر کے کہنے لگا کہ حضور! چوروں کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں مگر وہ ظالم مجھ سے یہ قسم لے چکے ہیں کہ اگر میں کسی کو بتاؤں کہ یہ لوگ میرے چور ہیں تو میری بیوی پر تین طلاق۔ آپ نے محلے کے معزز اور ذی جاہ لوگوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ اس بچاڑے کے معاملہ میں مدد کرو۔ اور شہر کے جتنے بد چلن اور مہتمم لوگ ہیں ان کو ایک حویلی میں جمع کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے شہر کے جس قدر بد چلن لوگ تھے ان سب کو ایک حویلی میں جمع کیا اور پھر حضرت امام نے اس شخص سے جس کے گھر چوری ہوئی تھی فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ دروازے پر کھڑے ہو جاؤ ہم ایک ایک شخص کو باہر کرتے جائیں گے اور تم سے پوچھتے جائیں گے

کہ کیا یہ ہے تمہارا چور؟ اگر وہ چور نہ ہو تو تم ”نہیں“ کہتے رہنا۔ اور اگر چور ہو تو چپ ہو جانا کچھ مت بتانا کیونکہ تمہاری قسم یہ ہے کہ اگر میں بتاؤں کہ یہ لوگ میرے چور ہیں تو میری بیوی پر تین طلاق۔ اس شخص نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ حویلی میں سے ایک ایک شخص کو نکالا جانے لگا اور ہر شخص کے متعلق اس سے پوچھا جانے لگا کہ کیا یہ ہے تمہارا چور؟ تو وہ سب کے متعلق ”نہیں“ کہتا رہا اور جب اس کا چور آجاتا تو وہ چپ کر جاتا اور لوگ اسے پکڑ لیتے اس طرح سارے چور پکڑے گئے اور وہ شخص طلاق کی مشکل سے بھی بچ گیا۔

(طائف علیہ کتاب الاذکیا لام لن جوزی ص ۱۳۸)

☆☆☆

خليفة منصور کا حاجب ربع امام اعظم ”کابوا“ دشمن تھا۔ ایک روز حضرت امام اعظم کو خلیفہ نے بلایا اور آپ تشریف لے گئے تو ربع نے خلیفہ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین! یہ ابو حنیفہ آپ کے دادا حضرت لن عباسؓ کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ کا یہ قول تھا کہ ”کسی معاملہ میں حلف کرنا اگر اس حلف سے ایک یا دو دن بعد بھی انشاء اللہ کہہ دے تو وہ حلف قائم نہیں رہتا“ اور امام اعظم کا یہ قول ہے کہ ”حلف کے ساتھ مصلحتی انشاء اللہ کے تو حلف پر اثر انداز ہو گا بعد میں معتبر نہ ہو گا۔“ امام اعظمؒ نے فرمایا: ”اے امیر المؤمنین ربع چاہتا ہے کہ آپ کے لشکر کی گردن کو آپ کی اطاعت و محبت سے آزاد کر دے۔ منصور نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ لوگ آپ کے سامنے تو حلف اٹھا جائیں گے

کا حق ہے اس لیے قاضی صاحب نے دیوار گرانے کی اجازت دے دی۔ اس شخص نے اجازت کے بعد دیوار گرانے کا اعلان کر دیا۔

اس اعلان کو سن کر بڑوسی گھبرا ایا ہوا قاضی صاحب کے آیا اور کہا کہ جناب اب تو وہ دیوار گرا رہا ہے۔ اس لیے اسے روشندان بنانے کی اجازت دے دیجئے کہ میرے لیے یہ اس سے زیادہ آسان ہے۔ قاضی صاحب سمجھ گئے اور خوشی سے روشندان بنانے کی اجازت دے دی۔

(جواہر البیان ص ۸۸)

☆☆☆

حضرت امام اعظمؒ کے زمانے میں ایک میاں بیوی میں کسی بات پر پریشانی پیدا ہوئی تو میاں نے غصہ میں کہہ دیا کہ میں تم سے کلام نہ کروں گا جب تک تو مجھ سے پہلے کلام نہ کرے۔ بیوی نے بھی قسم کھائی اور کہا کہ خدا کی قسم میں بھی تم سے کبھی کلام نہ کروں گی جب تک تو مجھ سے پہلے کلام نہ کرے۔ اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو بلانا چھوڑ دیا۔ اور بڑی مشکل میں پڑ گئے۔ آخر میاں حضرت امام صاحب کے پاس حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا۔ امام صاحب نے واقعہ سن کر فرمایا کہ جاؤ ایک دوسرے کو راضی خوشی بلاؤ تم میں سے کوئی حادثہ نہ ہو گا۔ اس لیے کہ جب تم نے یہ کہا تھا کہ میں تم سے کلام نہ کروں گا جب تک تو مجھ سے کلام نہ کرے مگر جب اس نے یہ کہا کہ خدا کی قسم میں بھی تم سے کلام نہ کروں گی جب تک تم مجھ سے کلام نہ کرتے۔ تو اس نے تمہاری قسم کے بعد تو تم سے کلام کر لیا اللہ اب تم سے بلا

امام صاحب: کس عورت کے ساتھ؟
خلیفہ: یہ جو سامنے بیٹھی ہے۔

امام اعظم: ام حماد کے والد کو بلایا جائے (چنانچہ امام صاحب کے خسر کو بلایا گیا۔)

امام اعظم: (والد ام حماد کی طرف مخاطب ہو کر) جناب ذرا اس عورت کا گھونگھٹ اٹھا کر پہچانئے کہ یہ عورت کون ہے؟

والد ام حماد: (گھونگھٹ اٹھا کر دیکھتے ہیں) اے خلیفہ! یہ تو میری بیٹی ہے جس کا نکاح لہو خلیفہ سے ہو چکا ہے۔ پھر یہ ہنگامہ کیسا؟

یہ بات سنتے ہی حاسدین امام دھر لئے گئے اور سخت ذلیل ہوئے اور حضرت امام اعظمؒ کی عزت و عظمت کے نعرے بلند ہوئے۔

(نزہۃ المجالس ص ۸۳)

☆☆☆

قاضی ابن ابی یعلیٰ کی عدالت میں ایک شخص نے درخواست دی کہ اپنی دیوار میں ایک روشن دان بنانا چاہتا ہوں لیکن میرا بڑوسی روکتا ہے۔ بڑوسی کو بلا کر قاضی صاحب نے جب اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے کچھ ایسی وجوہات پیش کیں جن کی بناء پر قاضی صاحب نے روشن دان بنانے کی اجازت نہ دی۔ اور فیصلہ مدعا علیہ کے حق میں دے دیا۔

حضرت امام کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ نے اس آدمی سے فرمایا کہ اب تم اپنی دیوار گرانے کی درخواست کرو۔ اور جس دیوار میں روشندان بنانا چاہتے ہو اسی کو گرا دو۔ اس شخص نے یہی درخواست دی چونکہ ہر شخص کو اپنی دیوار گرانے

سے فرمایا ایسے شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا، ایسا شخص بہت ہی برا ہے۔ یہ صفات تو کافر کی ہیں۔ آپ نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا: نہیں بلکہ ایسا شخص تو اللہ کا دوست اور مومن کامل ہے پھر آپ نے اس شخص سے کہا کہ اگر میں اس کا جواب دوں تو تو میری بد گوئی سے باز رہے گا؟ اس نے وعدہ کیا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ رب جنت کی امید رکھتا ہے اور رب نار سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ وہ اس پر ظلم کرے گا۔ مردہ مچھلی کھاتا ہے، جنازے کی نماز پڑھتا ہے، نبی کریم ﷺ پر درود پڑھتا ہے اور ان دیکھی بات پر گواہی دینے کا مطلب یہ ہیں کہ وہ اللہ کو بن دیکھے اس کی گواہی دیتا ہے اور وہ موت کو ناپسند کرتا ہے جو حق ہے تاکہ زندہ رہ کر اللہ کی فرماں برداری کرے اور مال و اولاد فتنہ ہے جس کو دوست رکھتا ہے اور وہ رحمت جس سے بھاگتا ہے۔ بارش ہے اور یہود کی اس بات کی تصدیق کرتا ہے لیست النصرانیٰ علیٰ شیعہ اور نصاریٰ کی اس بات کی تصدیق کرتا ہے لیست الیہود علیٰ شیعہ جب اس شخص نے یہ پر مغز اور مسکت جواب سنا تو کھڑا ہو گیا اور حضرت امام صاحبؒ کے سر مبارک کا یوسہ دیا اور کہا کہ میں قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں۔ (جواہر البیان فی ترجمۃ الخیرات الحسان ص ۳۸)

☆☆☆

حضرت امام اعظمؒ کے بعض حاسدوں نے ایک عورت کو پھسلا کر اس بات کے لیے آمادہ کر

لیا کہ وہ کسی طریقہ سے حضرت امام صاحبؒ پر تہمت لگائے۔ چنانچہ وہ عورت ایک رات امام صاحب کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرا خاوند سخت بیمار ہے اور وہ آپ کے روبرو کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے۔ امام صاحب چل پڑے آپ جب اس کے گھر پہنچے تو اس نے سب دروازے بند کر لئے اور شور مچانا شروع کر دیا کہ ابو حنیفہ نے تنہائی میں مجھے ستایا ہے (معاذ اللہ) یہ سن کر حاسدین امام فوراً وہاں پہنچ گئے اور امام صاحب اور اس عورت کو خلیفہ کے پاس لے گئے۔ خلیفہ نے امام صاحب اور اس عورت کو جیل میں بند کر دیا اور کہا کہ صبح فیصلہ کیا جائے گا۔ امام اعظمؒ ساری رات جیل میں نفل پڑھتے رہے۔ وہ عورت یہ دیکھ کر بڑی شرمندہ ہوئی اور امام صاحب کے قدموں میں گر گئی اور اصل واقعہ عرض کر کے معافی مانگنے لگی۔ امام صاحب نے فرمایا اب تم یوں کرو کہ داروغہ جیل سے کسی یہاں اجازت لے کر باہر نکلو اور سیدھی میرے گھر جاؤ اور ام حماد (زوجہ امام) کو سارا قصہ سناؤ اور اپنی جگہ اسے یہاں بیچ دو۔ چنانچہ وہ عورت اٹھی اور داروغہ جیل سے کسی یہاں اجازت لے کر باہر نکلی اور دن چڑھنے سے پہلے ہی حضرت امام کی زوجہ کو جیل میں پہنچ دیا۔ صبح ہوئی تو امام صاحب کے جملہ حاسد عدالت میں پہنچ گئے۔ خلیفہ کے حکم سے امام صاحب اور عورت کو بلایا گیا اور خلیفہ نے امام صاحب سے کہا

خلیفہ: اے ابو حنیفہ! کیا آپ کو ایک اجنبی عورت سے بد مکان میں خلوت جائز ہے؟

اور میں نے اپنے آپ کو اپنے نفس پر گواہ کیا، اب
آئندہ مجھ سے نہ جھپٹنا اور جو خوف تمہارے دل
میں میری وجہ سے پیدا ہوا مجھے معاف کر دو۔
(جواہر البیان ص ۷۴)

☆☆☆

چند لڑکے گیند کھیل رہے تھے، اتفاق سے
ایک بار ان کی گیند حضرت امام اعظمؒ کے آگے
مجمع میں آکر گری۔ کسی لڑکے کی یہ ہمت نہ پڑی
کہ گیند وہاں سے اٹھالائے۔ ایک لڑکے نے ان
لڑکوں میں سے کہا کہ اگر کہو تو گیند میں اٹھا
لاؤں۔ پھر انتہائی گستاخی کے ساتھ گیا اور وہ گیند
جا کر اٹھالایا۔ حضرت امام اعظمؒ نے فرمایا معلوم
ہوتا ہے کہ یہ لڑکا حلالی نہیں ہے۔ لوگوں نے
فریافت کیا تو واقعی وہ لڑکا ویسا ہی نکلا جیسا کہ
حضرت امام نے فرمایا تھا۔ لوگوں نے پوچھا حضور!
آپ نے کیسے جان لیا کہ وہ لڑکا حلالی نہیں ہے۔
فرمایا اگر وہ حلالی ہوتا تو حیا سے مانع ہوتی۔

(تذکرہ الاولیاء ص ۲۳۸)

☆☆☆

حضرت امام اعظمؒ کے مخالفوں میں سے
ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا فتویٰ
ایسے شخص کے بارے میں کیا ہے جو جنت کا
امیدوار نہ ہو، اور نہ دوزخ سے ڈرتا ہو نہ خدا
سے۔ اور مردار کھاتا ہے اور بے رکوئ سجود کے
نماز پڑھتا ہے اور غن دیکھے گواہی دیتا ہے۔ گجرات
کو ناپسند کرتا ہے فتنہ کو دوست رکھتا ہے، رحمت
سے بھاگتا ہے، یسود و نصاریٰ کی تصدیق کرتا
ہے۔ امام اعظمؒ علیہ الرحمہ نے اپنے شاگردوں

جوائے شروع کیا۔ نعمان کو تو اپنے مضل سے
آگ سے بچالے کہ آگ کے قریب بھی نہ جائے
اور اس کو اپنی وسیع رحمت میں داخل کر لے۔
جب میں اندر گیا تو امام صاحب نے پوچھا کیا چراغ
لینا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں تو صبح کی اذان
بھی دے چکا۔ فرمایا جو کچھ تم نے دیکھا ہے اسے
چھپانا، ظاہر نہ کرنا۔ (جواہر البیان فی ترجمہ
اخیرات الحسن ص ۶۸)

☆☆☆

ایک بار حضرت امام اعظمؒ کا بے خبری میں
ایک لڑکے کے پاؤں پر پاؤں پڑ گیا۔ لڑکے نے کہا
اے شیخ! قیامت کے دن کے بدلے سے نہیں
ڈرتے؟ حضرت امام نے یہ سنا تو آپ پر غشی
طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو فرمایا کہ میرا یہ
خیال ہے کہ یہ کلمہ اسے تلقین ہوا ہے۔ (جواہر
البیان ص ۶۹)

☆☆☆

حضرت شفیق فرماتے ہیں کہ میں حضرت
امام اعظمؒ کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک شخص نے
آپ کو دیکھا اور چھپ گیا اور دوسرا راستہ اختیار
کیا۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے اسے پکارا، وہ آیا
تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں اپنی راہ سے
بے راہ ہو کر چلے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا
مقروض ہوں، دس ہزار درہم میں نے آپ کو
دینے ہیں جس کے کافی عرصہ گزر چکا ہے اور میں
تک دست ہوں، آپ سے شرماتا ہوں۔ آپ نے
فرمایا، سبحان اللہ! میری وجہ سے تمہاری یہ
حالت ہے، جاؤ میں نے سب روپیہ تم کو بخش دیا

☆☆☆

حضرت امام اعظمؒ ایک جنازہ پڑھنے تشریف لے گئے۔ دھوپ کی بڑی شدت تھی اور وہاں کوئی سایہ نہ تھا۔ ساتھ ہی ایک شخص کا مکان تھا۔ اس مکان کی دیوار کا سایہ دیکھ کر لوگوں نے حضرت امام سے عرض کیا کہ حضور! آپ اس سایہ میں کھڑے ہو جائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس مکان کا جو مالک ہے وہ میرا مقروض ہے اور اگر میں نے اس کی دیوار سے کچھ نفع حاصل کیا تو میں ڈرتا ہوں کہ عند اللہ میں کہیں سود لینے والوں میں شمار نہ ہو جاؤں کیونکہ سرور عالم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس قرض سے کچھ نفع لیا جائے وہ سود ہے چنانچہ آپ دھوپ میں ہی کھڑے رہے۔ (تذکرۃ الاولیاء ص ۲۴۸)

☆☆☆

حضرت یزید بن لیث جو اختیار میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار عشاء کی نماز میں دیکھا کہ امام نے سورۃ اذا زلزلت الارض پڑھی اور امام اعظم مقتدی تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ امام صاحب شکر بیٹھے ہیں اور ٹھنڈی سانس لے رہے ہیں۔ میں وہاں سے اٹھ گیا تاکہ آپ کا دل مشغول نہ ہو اور چراغ کو روشن چھوڑ دیا اور اس میں تھوڑا سا تیل تھا۔ پھر طلوع فجر کے بعد میں نے دیکھا کہ چراغ روشن ہے اور امام صاحب اپنی ریش مبارک بکڑے ہوئے کہہ رہے ہیں اے دو ذات! کہ ہمتدار ذرے خیر کے جزائے خیر دے گا اور ہمتدار ذرے شر کے

لسکا تو میں ہی گروں گا مگر آپ تو مسلمانوں کے پیشوا ہیں آپ کو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا پاؤں نہ پھسلے کیونکہ اگر آپ کا پاؤں پھسل گیا تو سارے مسلمانوں کا جو آپ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ پاؤں پھسل جائے گا اور اس وقت سب کا سنبھلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ حضرت امام اس لڑکے کی یہ بات سن کر رونے لگے۔ (تذکرۃ الاولیاء ص ۲۵۰)

☆☆☆

حضرت امام اعظمؒ ہر رات تین سو رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار آپ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص نے دوسرے سے کہا یہ وہ امام ہیں جو ہر رات پانچ سو رکعت نفل پڑھتا ہے۔ حضرت امامؒ نے یہ سنا تو اسی وقت یہ نیت کر لی کہ آج سے پانچ سو رکعت ہی نفل پڑھوں گا تاکہ اس کا گمان درست ہو جائے۔ ایک دن آپ کے شاگردوں نے آپ سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب رات بھر عبادت کرتے رہتے ہیں اور نہیں سوتے۔ فرمایا آج سے میں ایسا ہی کیا کروں گا اور ساری ساری رات جاگا کروں کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندے اس چیز کی تعریف کو پسند کرتے ہیں جو ان میں نہیں ہے پس وہ ہر گز عذاب سے نہ چھوٹیں گے لہذا آئندہ میں ساری رات جاگا کروں گا تاکہ اس آیت کی زد میں نہ آجاؤں۔ اس کے بعد آپ نے چالیس برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی اور آپ نے جس جگہ وفات پائی وہاں آپ نے سات ہزار بار قرآن شریف ختم فرمایا تھا۔ (تذکرۃ الاولیاء ص ۲۴۹)

واقعات

امام المسلمین ابوحنیفہ

رحمۃ اللہ علیہ

دوڑ کر حضور ﷺ کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا اور میرے دل میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ یہ بڑھے کون ہیں جنہیں حضور ﷺ اتنی شفقت سے اپنی گود میں سنبھالے اور اپنے سہارے چلا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس سوال کو جان لیا اور فرمایا یہ مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ ہیں۔ (تذکرۃ الاولیاء ص ۲۵۶)

☆☆☆

ایک دن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک لڑکے کو آپ نے دیکھا کہ کچھڑ میں چل رہا ہے۔ آپ نے اس لڑکے سے فرمایا: بیٹا! ہوش سے چلو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا پاؤں پھسل جائے اور گر پڑو۔“ لڑکے نے جواب دیا: اے امیر المسلمین! میں تو اکیلا ہوں، اگر پھسلوں گا بھی تو پھر سنبھل جاؤں گا اور نہ بھی سنبھ

حضرت امام اعظمؒ حضور ﷺ کی زیارت کے لیے جب مدینہ منورہ پہنچے اور روضہ انور پر حاضر ہوئے تو آپؐ نے عرض کیا ”السلام علیک یا سید المرسلین“ تو روضہ انور سے جواب آیا ”وعلیک السلام یا امام المسلمین۔“

(تذکرۃ الاولیاء ص ۲۴۶)

☆☆☆

حضرت شیخ ابو علی بن عثمان جلائی فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں تھا کہ ایک روز میں حضرت بلائی کے مزار شریف پر سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ میں ہوں اور حضور ﷺ باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے اور آپؐ ایک بڑھے شخص کو بڑی شفقت سے اپنی مبارک گود میں لئے ہوئے اور اپنے سہارے چلا رہے ہیں۔ میں نے

تعدیل کے اصول، اجماع کے حدود و ضوابط، قیاس کے احکام شرائط، احکام کی تشریح، عموم و خصوص کی تحدید، رفع تعارض کے قواعد، فہم مراد کے طرق، یہ ایسے مسائل ہیں جو اصول فقہ کے ارکان ہیں۔ ان تمام مسائل کے متعلق امام صاحبؒ نے ضروری اصول و قواعد منضبط کر دیئے تھے۔

حدیث کے متعلق امام صاحبؒ نے جو اصول قرار دیئے ان کو ہم حدیث کی بحث میں لکھ آئے ہیں، ان کے علاوہ اور ایوان کے متعلق امام صاحبؒ نے تمام ضروری اصول منضبط کر دیئے تھے، مثلاً: مالم یثبت بالتواتر لیس بقرآن الزیادۃ نسخ لا یحرز الزیادۃ علی الکتاب بخبر واحد حمل المطلق علی المقید زیادۃ علی النص عموم القرآن لا یتخصص بالاحاذ العام قطعی کالخاص ان کان متأخراً خصص العام و ان کان متقدماً فلا بل کان العام ناسخاً للخاص و ان کان جہلاً التاریخ تساقطہم یتطلب دلیل آخر مفہوم لا یتحتج بہ لا تدل علی البطلان۔

امام صاحبؒ کے یہ اقوال ان شاگردوں کی تصنیفات یا اصول کی کتابوں میں جو شافعیہ و حنفیہ وغیرہ نے لکھے ہیں جتنے جتنے مذکور ہیں جن کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ایک مختصر رسالہ تیار ہو سکتا ہے (لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصول فقہ کی کتابوں میں جو بہت سے اصول مذکور ہیں ان سب کی نسبت یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ وہ امام ابو حنیفہؒ کے اقوال ہیں..... شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے

چند اللہ المالفہ میں اس پر ایک نہایت عمدہ تقریر لکھی ہے لیکن شاہ صاحبؒ نے بعض ان اقوال سے بھی انکار کیا ہے جو بروایت صحیحہ امام صاحبؒ سے ثابت ہیں۔ یہی اصول ہیں جن کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ ایک خاص طریقہ اجتہاد کے بانی ہیں، انہی اصول کی بنا پر امام محمدؒ و قاضی ابو یوسفؒ کا طریقہ امام صاحبؒ کے طریقہ سے الگ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ جزئیات مسائل میں لوگوں نے سیکڑوں ہزاروں جگہ ان سے اختلاف کیا ہے۔

ان اصولی مسائل پر یوجہ اس کے کہ امام شافعیؒ وغیرہ نے ان سے مخالفت کی ہے، نہایت وسیع اور دقیق بحثیں قائم ہو گئی ہیں۔ افسوس ہے کہ ہماری مختصر بحث میں ان کی گنجائش نہیں، اصول کی کتابوں میں یہ مباحث نہایت تفصیل سے مذکور ہیں جس شخص کا جی چاہے ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں فقہ کے اس حصہ میں امام صاحبؒ کی حیثیت ایک مفسر اور مستنبط کی حیثیت ہے اور کچھ شبہ نہیں کہ اس باب میں امامؒ نے جو کام کیا وہ نہ صرف تاریخ اسلام میں بلکہ کل دنیا کی تاریخ میں بے نظیر ہے۔ دنیا میں اور بھی قومی ہیں جن کے پاس آسانی کتابیں ہیں اور وہ لوگ ان کتابوں سے افادہ احکام کرتے ہیں لیکن کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس نے استنباط مسائل کے اصول اور قواعد منضبط کئے اور اس کو ایک مستقل فن کے رتبہ تک پہنچا دیا۔

(ماخوذ از سیرت ائمہ اربعہ)

حالت میں تھے یہاں تک کہ نقل کا بھی رواج نہ تھا۔ ایسے وقیف فن کی بنیاد ڈالنی درحقیقت امام ابو حنیفہ ہی کا کام تھا۔

عام خیال یہ ہے کہ یہ قواعد جن کو اب اصول فقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے نسب سے پہلے شافعی نے مرتب کئے یہ دعویٰ اس لحاظ سے تو صحیح ہے کہ امام شافعی سے پہلے یہ مسائل مستقل طور سے جزی تحریر میں نہیں آئے تھے، لیکن اصل فن کی بنیاد امام شافعی سے بہت پہلے پڑ چکی تھی، اور اگر تحریر اٹھادی جائے تو امام ابو حنیفہ اس کے موجد کے جاسکتے ہیں۔

استنباط احکام کی ابتدا

اصل یہ ہے کہ مسائل کا استنباط اور احکام کی تفریع تابعین بلکہ صحابہ ہی کے زمانہ میں شروع ہو چکی تھی۔ لیکن استنباط اور استخراج کا جو طریقہ قاعدہ کوئی علمی صورت نہیں رکھتا تھا۔ جس طرح عام لوگ کسی عبارت سے کسی نتیجہ کا استنباط یا اور کسی قسم کی تفریع کس قاعدہ کلیہ کے تحت میں داخل ہے اور اس کے کیا شرائط اور قیود ہیں، اسی طرح فقہی مسائل بھی استنباط کیے جاتے نہ علمی اصطلاحیں قائم ہوئی تھیں۔ نہ کچھ اصول منضبط ہوئے تھے۔

واصل من عطاء نے نہایت بعض

نابہر سے بہا دیکے

نبی امیر کے اخیر دور میں کچھ علمی

اصطلاحیں پیدا ہوئیں، چنانچہ واصل بن عطاء نے جو غلم کلام کا موجد تھا، احکام شرعیہ کی تقسیم کی اور کہا کہ حق کے ثبوت کے چار طریقے ہیں۔ قرآن ناطق، حدیث متفق علیہ، اجماع امت، عقل و حجت (یعنی قیاس)۔ واصل نے اور بھی چند مسائل اور اصطلاحیں قائم کیں مثلاً یہ کہ عموم و خصوص دو جداگانہ مفہوم ہیں۔ نسخ صرف اوامر و نواہی میں ہو سکتا ہے اخبار و واقعات میں نسخ کا احتمال نہیں۔

ان مسائل کے لحاظ سے اصول فقہ میں اولیت کا فخر واصل کی طرف منسوب کیا جاسکتا لیکن یہ اسی قسم کی اولیت ہوگی جس طرح نحو کے دو تین قاعدوں کے بیان کرنے سے کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فن نحو کے موجد ہیں۔ بہر حال امام ابو حنیفہ کے زمانہ تک جو کچھ ہوا تھا اس سے زیادہ نہیں ہوا تھا لیکن چونکہ امام صاحب نے فقہ کو مجتہدانہ اور مستقل فن کی حیثیت سے ترتیب دینا چاہا اس لیے استنباط اور استخراج مسائل کے اصول قرار دینے پڑے۔

اصول فقہ کی کلیات

اگرچہ زمانہ مابعد میں اصول فقہ ایک نہایت وسیع فن بن گیا اور سیکڑوں مسائل ایسے ایجاد ہو گئے ہیں جن کا امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں اثر بھی نہ تھا۔ لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اس فن کے مہمات مسائل جن پر فن کی بنیاد قائم ہے امام صاحب ہی کے زمانہ میں منضبط ہو چکے تھے اصول اربعہ کی توضیح، حدیث کے مراتب اور ان کا احکام، جرح و

حدیٰ اسلامی ڈیجٹل لائبریری

ایران میں ۶، ۱۲، ۴۸ کے حساب سے شرعی مقرر کیں۔ آنحضرت ﷺ مال غنیمت جب تقسیم کرتے تھے تو اپنے عزیز و اقارب کا بھی حصہ لگاتے تھے، خلفائے راشدین میں سے کسی نے حتیٰ کہ حضرت علیؓ نے بھی ہاشمیوں کو کبھی حصہ نہیں دیا۔ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں بلکہ حضرت ابو بکرؓ کے عہد تک تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں منادی کرادی کہ تین طلاق بائن سمجھی جائے گی۔ آنحضرت ﷺ کے عہد میں شراب پینے کی سزائیں کوئی خاص حد مقرر نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمرؓ نے اس کی حد چالیس درے قرار دے اور حضرت عمرؓ نے سبب اس کے کہ ان کے زمانے میں مے نوشی کا زیادہ رواج ہو چلا تھا چالیس سے اسی درے کر دیئے، یہ واقعات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں اور جن کے ثبوت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ خلفائے راشدین کسی حکم کو آنحضرت ﷺ کا شرعی حکم سمجھ کر اس کی مخالفت کرتے تھے اگر نعوذ باللہ ایسا کرتے تھے تو وہ خلفائے راشدین نہ تھے بلکہ عیاذ باللہ رسول اللہ ﷺ کے حریف اور مقابل تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ صحابہ رات دن آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور فیض محبت کی وجہ سے شریعت کے اوشاس ہو گئے تھے ان کو یہ تمیز کرنا نہایت آسان کام تھا کہ کون سے احکام شرعی حیثیت رکھتے ہیں اور کون سے اس حد میں داخل ہیں جن کی نسبت

آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ انتم علم بامور دینا کم حضرت عائشہؓ نے آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد ایک موقع پر کہا کہ آج اگر رسول اللہ موجود ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہ دیتے۔ یہ صریح اس بات کی شہادت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے رسول اللہ کی اس اجازت کو تشریحی اور لازمی قرار نہیں دیا ورنہ زمانہ اور حالات کے اختلاف سے اس پر کیا اثر پڑ سکتا تھا۔

امام ابو حنیفہؒ نے اس مرحلہ میں صحابہ ہی کو دلیل راہ بنایا اور اس قسم کے مسائل میں ان کی رائے عموماً خلفائے راشدین کے طرز عمل کے موافق ہے لیکن جن لوگوں کی نگاہ اس نکتہ تک نہیں پہنچی وہ امام ابو حنیفہؒ بلکہ صحابہؓ کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں، طلاق کے مسئلہ میں قاضی شوکانی نے حضرت عمرؓ کا قول نقل کر کے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے مقابلے میں بے چارے عمرؓ کی کیا حقیقت ہے۔ لیکن قاضی شوکانی یہ نہ سمجھے کہ حضرت عمرؓ قاضی صاحب سے زیادہ اس بات کو سمجھتے تھے، کہ رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ میں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔

فقہ کی پہلی قسم کے متعلق امام ابو حنیفہؒ نے جو بد اکام کیا وہ قواعد استنباط کا انضباط تھا، جس کی وجہ سے فقہ (جواب تک جزئیات مسائل کا نام تھا) ایک متشکل فن بن گیا، امام ابو حنیفہؒ کی علمی تاریخ میں جو چیز سب سے زیادہ قابل قدر اور تعجب انگیز ہے۔ وہ ان قواعد کی تجدید اور انضباط ہے۔ ایسے زمانہ میں جبکہ علوم نہایت ابتدائی

بعض ائمہ نے جن کو ان کے مقابلے میں اجتہاد کا دعویٰ تھا اس عمدہ اصول کی پیروی نہ کی اور اسی غلط خیال پر قائم رہے لیکن اس میں کون شبہ کر سکتا ہے امام صاحب کی رائے نہایت صحیح اور دقیقہ سنجی پر مبنی تھی۔

جو مسائل تشریحی مسائل نہیں ہیں

خلفائے راشدین سے بڑھ کر کون احکام شریعت کا کتبہ شناس ہو سکتا ہے انہوں نے کیا کیا۔ حضرت عمرؓ کے آغاز خلافت تک، اہمات اولاد یعنی وہ لوٹیاں جن سے اولاد ہو چکی ہو عموماً خریدی اور بچی جاتی تھیں حضرت عمرؓ نے اس رواج کو بالکل روک دیا۔ آنحضرت ﷺ نے تبوک کے سفر میں غیر مذہب والوں پر جو جزیہ مقرر کیا وہی کس ایک دینار تھا۔ حضرت عمرؓ نے

النساء الی العیدین، نفاذ طلاق، تعیین جزیہ، تشخیص خراج، تقسیم غنائم وغیرہ میں جو حدیثیں وارد ہیں ان کو امام ابو حنیفہؒ نے دوسری قسم میں داخل کیا ہے لیکن امام شافعیؒ وغیرہ ان حدیثوں کو بھی تشریحی حدیثیں سمجھتے ہیں۔

حنفی فقہ کو مقابلہ اور قہوں کے بہت بڑی خصوصیت جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ اس کے مسائل عموماً اسی قاعدے پر مبنی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس میں وہ وسعت اور آزادی پائی جاتی ہے جو اور ائمہ کے مسائل میں نہیں پائی جاتی۔ یہ قاعدہ اگرچہ نہایت صاف اور صریح ہے لیکن انہوں نے اس پر لحاظ نہیں کیا اور اگر خلفائے راشدین کی نظیریں موجود نہ ہوتیں تو شاید امام ابو حنیفہؒ کو بھی اس کے اختیار کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ اگرچہ امام صاحب کے بعد بھی

ہماری واقعیت ہے اسلام کے اس وسیع دور میں قدرت نے یہ دونوں قابلیتیں جس اعلیٰ درجہ پر امام ابو حنیفہؒ میں جمع کر دی تھیں، کسی مجتہد یا امام میں جمع نہیں ہوئیں۔

علم فقہ کے متعلق سب سے بڑا کام امام صاحبؒ نے جو کیا وہ تشریحی اور غیر تشریحی احکام میں امتیاز قائم کرنا تھا۔

تشریحی اور غیر تشریحی احادیث کا فرق

شارع علیہ السلام کے اقوال و افعال جو مسئلہ روایت سے منضبط کئے گئے ان میں بہت سے ایسے امور تھے جن کو منصب رسالت سے کچھ تعلق نہ تھا لیکن بطور ایک اصطلاح کے ان سب پر حدیث کا لفظ اطلاق کیا جاتا تھا۔ فقہ کی توضیح میں ایک عام اور سخت غلطی یہ ہوئی کہ لوگوں نے ان تمام امور کو شرعی حیثیت پر محمول کیا اور اس خیال سے ان پر مسائل اور احکام کی بنیاد قائم کی حالانکہ وہ حدیثیں منصب شریعت سے علاقہ نہیں رکھتی تھیں۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے جو کچھ روایت کیا گیا ہے اور کتب حدیث میں اس کی تدوین ہوئی اس کی دو قسمیں ہیں:

- ۱۔ جو تبلیغ رسالت سے تعلق رکھتا ہے اور اسی بارے میں یہ آیت اتری ہے ما آتا کم الرسول فخذوه وما نہا کم عنه فانتہوا یعنی پیغمبر جو تم کو دے اس کو اختیار کرو اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آؤ۔
- ۲۔ جو تبلیغ رسالت سے متعلق نہیں، چنانچہ

ان کی نسبت آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے انما انا بشر اذا امرتکم بشئ من دینکم فخذوه و اذا امرتکم بشئ من رائی فانما انا بشر یعنی میں ایک آدمی ہوں جب میں کوئی مذہبی حکم دوں تو تم لوگ اس کے پابند رہو اور جب میں اپنی رائے سے کسی بات کا حکم دوں تو میں صرف ایک آدمی ہوں۔“

اس دوسری قسم میں وہ افعال داخل ہیں جو آنحضرت ﷺ سے عاداتاً صادر ہوئے نہ عبادۃ اور اتفاقاً واقع ہوئے نہ قصد اور اسی قسم میں وہ حدیثیں داخل ہیں جو آنحضرت ﷺ نے اپنی قوم کے گمان کے موافق بیان کیں مثلاً ام زرع کی حدیث اور خرافہ کی حدیث اور اسی قسم میں وہ امور داخل ہیں جو اس وقت آنحضرت ﷺ نے اس وقت مصلحت جزئی کے موافق اختیار فرمائے اور وہ سب لوگوں پر واجب العمل نہیں ہیں۔ مثلاً فوجوں کی تیاری اور شعار کی تعیین، اسی بنا پر حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ اب رمل کرنے کی ضرورت ہے جس قوم کو دکھانے کے لئے ہم رمل کرتے تھے اس کو خدا نے ہلاک کر دیا۔ اور آنحضرت ﷺ کے بہت سے احکام اسی قسم میں داخل ہیں۔ مثلاً یہ حکم کہ جہاد میں جو شخص کافر کو قتل کرے تو اس کے ہتھیار کا مالک بھی وہی ہوگا۔ شاہ ولی اللہؒ نے حدیث کی قسموں میں جو دقیق فرق بیان کیا یہ وہی نکتہ ہے جس کی طرف سب سے پہلے امام ابو حنیفہؒ کا ذہن منتقل ہوا۔ اسی بنا پر بہت سے مسائل مثلاً غسل جمعہ، خروج

بعض ائمہ نے جن کو ان کے مقابلے میں اجتہاد کا دعویٰ تھا اس عمدہ اصول کی پیروی نہ کی اور اسی غلط خیال پر قائم رہے لیکن اس میں کون شبہ کر سکتا ہے امام صاحب کی رائے نہایت صحیح اور دقیقہ سنجی پر مبنی تھی۔

النساء الی العیدین، نفاذ طلاق، یسین جزیہ، تنقیص خراج، تقسیم غنائم وغیرہ میں جو حدیثیں وارد ہیں ان کو امام ابو حنیفہؒ نے دوسری قسم میں داخل کیا ہے لیکن امام شافعیؒ وغیرہ ان حدیثوں کو بھی تشریحی حدیثیں سمجھتے ہیں۔

حنفی فقہ کو مقابلہ اور قہوں کے بہت بڑی خصوصیت جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ اس کے مسائل عموماً اسی قاعدے پر مبنی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس میں وہ وسعت اور آزادی پائی جاتی ہے جو اور ائمہ کے مسائل میں نہیں پائی جاتی۔ یہ قاعدہ اگرچہ نہایت صاف اور صریح ہے لیکن انفسوس ہے کہ اور ائمہ نے اس پر لحاظ نہیں کیا اور اگر خلفائے راشدین کی نظیریں موجود نہ ہوتیں تو شاید امام ابو حنیفہؒ کو بھی اس کے اختیار کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ اگرچہ امام صاحب کے بعد بھی

جو مسائل تشریحی مسائل نہیں ہیں

خلفائے راشدین سے بڑھ کر کون احکام شریعت کا نکتہ شناس ہو سکتا ہے انہوں نے کیا کیا۔ حضرت عمرؓ کے آغاز خلافت تک، امہات اولاد یعنی وہ لونڈیاں جن سے اولاد ہو چکی ہو عموماً خریدی اور بچی جاتی تھیں حضرت عمرؓ نے اس رواج کو بالکل روک دیا۔ آنحضرت ﷺ نے تبوک کے سفر میں غیر مذہب والوں پر جو جزیہ مقرر کیا وہ فی کس ایک دینار تھا۔ حضرت عمرؓ نے

ہماری واقعیت ہے اسلام کے اس وسیع دور میں قدرت نے یہ دونوں قابلیتیں جس اعلیٰ درجہ پر امام ابو حنیفہؒ میں جمع کر دی تھیں، کسی مجتہد یا امام میں جمع نہیں ہو سکیں۔

علم فقہ کے متعلق سب سے بڑا کام امام صاحبؒ نے جو کیا وہ تشریحی اور غیر تشریحی احکام میں امتیاز قائم کرنا تھا۔

تشریحی اور غیر تشریحی احادیث کا فرق

شارع علیہ السلام کے اقوال و افعال جو مسئلہ روایت سے منضبط کئے گئے ان میں بہت سے ایسے امور تھے جن کو منصب رسالت سے کچھ تعلق نہ تھا لیکن بطور ایک اصطلاح کے ان سب پر حدیث کا لفظ اطلاق کیا جاتا تھا۔ فقہ کی توضیح میں ایک عام اور سخت غلطی یہ ہوئی کہ لوگوں نے ان تمام امور کو شرعی حیثیت پر محمول کیا اور اس خیال سے ان پر مسائل اور احکام کی بنیاد قائم کی حالانکہ وہ حدیثیں منصب شریعت سے علاقہ نہیں رکھتی تھیں۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے جو کچھ روایت کیا گیا ہے اور کتب حدیث میں اس کی تدوین ہوئی اس کی دو قسمیں ہیں :

- ۱۔ جو تبلیغ رسالت سے تعلق رکھتا ہے اور اسی بارے میں یہ آیت اتری ہے ما آنا کم الرسول فخذوه وما نہا کم عنہ فانتہوا یعنی پیغمبر جو تم کو دے اس کو اختیار کرو اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آؤ۔
- ۲۔ جو تبلیغ رسالت سے متعلق نہیں، چنانچہ

ان کی نسبت آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے انما انا بشر اذا امرتکم بشئ من دینکم فخذوه و اذا امرتکم بشئ من رائی فانما انا بشر یعنی میں ایک آدمی ہوں جب میں کوئی مذہبی حکم دوں تو تم لوگ اس کے پابند رہو اور جب میں اپنی رائے سے کسی بات کا حکم دوں تو میں صرف ایک آدمی ہوں۔“

اس دوسری قسم میں وہ افعال داخل ہیں جو آنحضرت ﷺ سے عاداتاً صادر ہوئے نہ عبادۃ اور اتفاقاً واقع ہوئے نہ قصداً اور اسی قسم میں وہ حدیثیں داخل ہیں جو آنحضرت ﷺ نے اپنی قوم کے گمان کے موافق بیان کیں مثلاً ام زرع کی حدیث اور خرافہ کی حدیث اور اسی قسم میں وہ امور داخل ہیں جو اس وقت آنحضرت ﷺ نے اس وقت مصلحت جزئی کے موافق اختیار فرمائے اور وہ سب لوگوں پر واجب العمل نہیں ہیں۔ مثلاً فوجوں کی تیاری اور شعار کی تعیین، اسی بنا پر حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ اب رمل کرنے کی ضرورت ہے جس قوم کو دکھانے کے لئے ہم رمل کرتے تھے اس کو خدا نے ہلاک کر دیا۔ اور آنحضرت ﷺ کے بہت سے احکام اسی قسم میں داخل ہیں۔ مثلاً یہ حکم کہ جماد میں جو شخص کافر کو قتل کرے تو اس کے ہتھیار کا مالک بھی وہی ہو گا۔ شاہ ولی اللہؒ نے حدیث کی قسموں میں جو دقیق فرق بیان کیا وہ یہی نکتہ ہے جس کی طرف سب سے پہلے امام ابو حنیفہؒ کا ذہن منتقل ہوا۔ اسی بنا پر بہت سے مسائل مثلاً غسل جمعہ، خروج

پر فیصل ہوتے تھے۔

مسائل فقہ

یہ قانون جس کو فقہ کہتے ہیں دو قسم کے مسائل پر مشتمل ہے اور اس لحاظ سے اس کی دو مختلف حیثیتیں ہیں :

۱۔ وہ مسائل جو شریعت سے ماخوذ ہیں اور تشریحی احکام کے جاسکتے ہیں۔

۲۔ وہ احکام جن سے شریعت نے سکوت کیا ہے اور جو تمدن اور معاشرت کی ضرورتوں سے پیدا ہوتے ہیں یا جن کا ذکر شریعت میں ہے لیکن تشریحی طور پر نہیں۔

پہلی قسم کے مسائل کے لحاظ سے فقہ کی حیثیت شارح اور مفسر کی حیثیت ہے اس اعتبار سے اس کے لیے جس قسم کی قابلیت درکار ہے وہ مہارت زبان ، واقفیت نصوص ، قوت استنباط ، توفیق متعارضات ، ترجیح دلائل ہے۔ لیکن تشریحی طور پر نہیں۔

دوسری قسم کے احکام کے لحاظ سے واضح فقہ ایک مقنن کی حیثیت رکھتا ہے اور اس لحاظ سے اس کی قابلیت اس رتبہ کی ہونی چاہیے جیسی کہ دنیا کے اور مشہور مقننوں کی تھی۔ یہ دونوں حیثیتیں ایک دوسری سے ممتاز ہیں۔ اسلام میں بہت سے نامور گزرے ہیں جو قرآن و حدیث کے عمدہ مفسر یا شارح تھے لیکن مقننانہ قابلیت سے معرا تھے۔ اسی طرح ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو مقنن اور واضح قانون تھے لیکن نصوص شرعی کے مفسر نہیں کہے جاسکتے تھے۔ جہاں تک کہ

بات کی دلیل ہے کہ ان کا طریقہ فقہ انسانی ضرورتوں کے لیے نہایت مناسب اور موزوں واقع ہوا تھا اور بالخصوص تمدن کے ساتھ جس قدر ان کی فقہ کو مناسبت تھی کسی کی فقہ کو نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اور ائمہ کے مذہب کو زیادہ تر انہی ملکوں میں رواج ہوا جہاں تہذیب و تمدن نے زیادہ ترقی نہیں کی تھی۔ علامہ ابن خلدون اس بات کی وجہ بتاتے ہیں کہ مغرب و اندلس میں امام مالک کا مذہب کیوں زیادہ رائج ہوا وہ دیکھتے ہیں کہ مغرب و اندلس میں بدویت غالب تھی اور وہاں کے لوگوں نے وہ ترقی نہیں حاصل کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں امام مالک کی فقہ کے سوا اور کسی مذہب کا رواج نہ ہو سکا۔

فقہ حنفی جس میں امام ابو حنیفہؒ کے علاوہ ان کے نامور شاگردوں کے مسائل بھی شامل ہیں اس زمانہ کا بہت بڑا قانون بلکہ بہت بڑا مجموعہ قوانین تھا زمانہ باہد میں گو علمائے حنفیہ نے اس پر بہت کچھ اضافہ کیا اور جزئیات کی تفریع کی جو حالت ہو سکتی ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی جو امام ابو حنیفہ کے عہد میں فقہ کو حاصل ہو چکی تھی۔ اس مجموعہ میں عبادات کے علاوہ دیوانی ، فوجداری ، تعزیرات ، لگان ، مالی گزاری ، شہادت ، معاہدہ ، وراثت ، وصیت اور بہت سے قوانین شامل تھے اس کی وسعت اور خوبی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہارون الرشید اعظم کی وسیع سلطنت جو سندھ سے ایشیائے کوچک تک پہنچی ہوئی تھی انہی اصول پر قائم تھی اور اس کے عہد کے تمام واقعات اور معاملات انہی قواعد کی بنا

روئوں مجتمع ہو گئے۔“

اس کے علاوہ قاضی ابو یوسف کا اثر ہارون
شید کے زمانہ تک محدود تھا، دیرپا اور غیر منقطع
میرانی کس نے پیدا کی؟ یوں تو بعض اور ائمہ نے
اپنے عہد میں نہایت عروج حاصل کیا تھا۔
م اوزاعی اپنی زندگی میں پچھتر سال بعد تک بھی
ام شام کے امام مطلق تسلیم کئے گئے اور ان
مالک میں لوگ عموماً ان ہی کی تقلید کرتے تھے
ن وہ ایک محدود اثر تھا جو بہت جلد جاتا رہا۔ ان
فقات سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ
کے مذہب میں ایسی خاص خوبیاں ہیں جو اور
ہوں میں نہیں۔

دوسرے مجتہدین کے رواج مذہب

کے اسباب

تمام ممالک اسلامی میں جن ائمہ کی فقہوں
نے رواج پایا وہ صرف چار ہیں۔ ابو حنیفہؒ، مالکؒ،
شافعیؒ، احمد بن حنبلؒ۔ لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اس
مر میں واضح فقہ کے ذاتی رسوخ اور عظمت کو بھی
ہت کچھ دخل ہے۔ ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ
کے سوا اور مجتہدین فقہ کی ترویج و اشاعت زیادہ تر
ن کی ذاتی خصوصیتیں تھیں مثلاً امام مالک مدینہ
کے رہنے والے تھے جو نبوت کا مرکز اور خلفائے
اشدین کا دار الخلافہ رہ چکا تھا۔ اس تعلق سے
یگوں کو عموماً مدینہ اور ارباب مدینہ کے ساتھ
غلو و عقیدت تھی، ان کا خاندان ایک علمی
ناندان تھا ان کے دادا مالک بن ابی عامر نے بڑے

بڑے صحابہ سے حدیثیں سیکھی تھیں، ان کے چچا
شیخ الحدیث تھے۔ امام مالک نے جب حدیث و فقہ
میں کمال پیدا کیا تو یہ عارضی اوصاف ان کی ذاتی
قابلیت کا طرہ بن کر نمایاں ہوئے اور تمام اطراف
و دیار میں ان کی شہرت کا سکہ جم گیا۔

امام شافعیؒ کو اور بھی زیادہ خصوصیتیں حاصل
تھیں، مکہ معظمہ و وطن تھا، باپ کی طرف سے
قریشی اور مطلبی اور ماں کی طرف سے ہاشمی تھے ان
کا تمام خاندان ہمیشہ سے معزز و ممتاز چلا آتا تھا، ان
کے پردادا سائب جنگ بدر میں ہاشموں کے علم
بردار تھا اور گرفتار ہو کر اسلام لائے تھے، مکہ
معظمہ کی ولایت، خاندان کا اعزاز، رسول اللہ
ﷺ کی ہم نسبی، ایسی چیزیں تھیں جن سے بڑھ
کر حسن قبول اور مرجعیت کے لیے کوئی کارگر آلہ
نہیں ہو سکتا تھا۔

امام ابو حنیفہؒ میں ایسی کوئی خصوصیت نہ
تھی، قریشی اور ہاشمی ہونا تو ایک طرف وہ عربی
النسل بھی نہ تھے، خاندان میں کوئی شخص ایسا
نہیں گزرا تھا جو اسلامی گروہ کا مرجع اور مقتدر
ہوتا، آبائی پیشہ تجارت تھا اور خود بھی تمام عمر اسی
ذریعے سے زندگی بسر کی۔ کوفہ جو ان کا مقام
ولادت تھا گودار العلم تھا لیکن مکہ معظمہ اور مدینہ
منورہ کا ہمسرہ کیونکر ہو سکتا تھا۔ بعض اتفاقی اور
ناگزیر اسباب سے ارباب روایات کا ایک گروہ ان
کی مخالفت پر کمر بستہ تھا، غرض حسن قبول اور عام
اثر کے لیے جو اسباب درکار ہیں وہ بالکل نہ تھے
باوجود اس کے ان کی فقہ کا تمام مملکت اسلامیہ میں
اس وسعت اور ترقی کے ساتھ رواج پایا نتیجتاً اس

تھا دنیا میں پہلا دارالحدیث اسی نے قائم کیا اگرچہ خود شافعی دہلوی فقہ کی عزت کرتا تھا لیکن وہ خود اور اسی کا تمام خاندان مذہباً حنفی تھا، صلاح الدین خود شافعی تھا لیکن اس کے خاندان میں بھی حنفی مذہب موجود تھے۔ الملک المعظم عیسیٰ بن الملک العادل جو ایک وسیع ملک کا بادشاہ تھا علامہ ابن خلدون اس کے حالات میں لکھتے ہیں کہ وہ نہایت عالی ہمت، فاضل، ہوشمند، دلیر، پر رعب تھا اور حنفی مذہب میں غلو رکھتا تھا۔ چارک مصر نویں صدی کے آغاز میں مصر کی حکومت پر پہنچے اور ۴۸ برس تک فرمانروا رہے اور بہت سی فتوحات حاصل کیں خود حنفی تھے اور ان کے دربار میں اسی مذہب کو زیادہ فروغ تھا، سلاطین ترک جو کہ کم و بیش چھ سو برس سے روم کے فرمانروا رہے اور صدیوں انہی کی سلطنت اسلام کی عزت و وقار کی امید گاہ رہی عموماً حنفی تھے۔ خود ہمارے ہندوستان کے فرمانروا خواہیں اور آل تیمور اسی مذہب کے پابند رہے اور ان کی وسیع سلطنت میں اس طریقہ کے سوا اور کسی طریقہ کو رواج نہ ہو سکا۔

مذہب کے حسن قبولیت کا سبب

بعضوں کا خیال ہے کہ حنفی مذہب کو جو قبول عام حاصل ہوا وہ حکومت کے صدقہ سے ہوا۔ لیکن حزم جو ارباب ظاہر کے مشہور امام ہیں ان کا قول ہے کہ ”دونہوں نے سلطنت کے زور سے ابتدا ہی میں رواج عام حاصل کیا ایک ابو حنیفہ کا مذہب کیونکہ جب قاضی ابو یوسف کو قاضی القضاۃ کا منصب ملا تو انہوں نے حنفی لوگوں کو

عہدہ قضا پر مقرر کیا، دوسرا امام مالک کا مذہب اندلس میں کیوں کہ امام مالک کے شاگرد حنفی اصمودی غلیفہ اندلس کے نہایت مقرب تھے اور کوئی شخص ان کے مشورے کے بغیر عہدہ قضا پر مقرر نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ صرف اپنے ہم مذہبوں کو مقرر کراتے تھے۔“

لیکن یہ ان حزم کی ظاہر بینی ہے، امام ابو حنیفہؒ ۱۵۰ھ میں مسند اجتہاد پر بیٹھے۔ قاضی ابو یوسف نے ۱۷۰ھ کے بعد قاضی القضاۃ کا منصب حاصل کیا کیونکہ ان کے تقرر اور عروج کا زمانہ ہارون الرشید کے عہد سے شروع ہوتا ہے جو ۱۷۰ھ میں تخت نشین ہوا تھا، قاضی ابو یوسفؒ کے فردغ سے پچاس برس کا زمانہ گزر چکا تھا جس میں امام ابو حنیفہؒ کا مذہب نے قبول عام حاصل کر لیا تھا اور ان کے سیکڑوں شاگرد قضا کے عہدوں پر مامور ہو چکے تھے۔ اس کامیابی کو کس طرف منسوب کیا جائے۔ یہ ضرور ہے کہ قاضی ابو یوسفؒ کی وجہ سے امام صاحبؒ کے مسائل کو اور زیادہ عروج ہوا لیکن مذہب حنفی کا اصلی عروج قاضی صاحبؒ کی کوششوں کا محتاج نہ تھا۔ امام رازی نے باوجود مخالفت کے تسلیم کیا ہے کہ ثم انه لنا قوی مذہب اصحاب الراي و اشتہر وعظم وقعته فی القلوب ثم اتفق اتصال ابی یوسف و محمد بخدمة ہارون الرشید عظمت مملک القوة جد الان العلم ولسلطنة خلاصاً معاً یعنی اصحاب الرائے کا مذہب قوی ہو گیا اور شہرت پکڑ گیا اور اس کی وقعت دلوں میں بہت ہی زیادہ بڑھ گئی کیوں کہ علم اور حکومت

سلاطین اکثر حنفی تھے

ایک خاص بات یہ ہے کہ عنان حکومت جن لوگوں کے ہاتھ میں رہی وہ اکثر حنفی ہی فقہ کے پابند تھے۔ خلفائے عباسیہ اس بحث سے خارج ہیں کیوں کہ یہ خاندان جب تک اوج پر رہا یہ لوگ تلوار کے ساتھ قلم کے بھی مالک رہے یعنی ان کا دعویٰ اجتہاد تھا اور کبھی کسی کی تقلید نہیں کی۔ تنزل کے بعد وہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ ان کے حالات سے کسی ملکی اثر کا اندازہ کیا جائے تاہم ان میں اگر کسی نے تقلید کی تو ابو حنیفہ ہی کی کی۔ عبد اللہ بن العزیز جو فن بدیع کا موجد تھا اور خلفائے عباسیہ میں سب سے بڑا شاعر اور ادیب تھا حنفی المذہب تھا۔ عباسیہ کے تنزل کے ساتھ جن خاندانوں کو عروج ہوا اکثر حنفی تھے۔ خاندان سلجوقی جس نے ایک وسیع مدت تک حکومت کی اور جن کے دائرہ حکومت کی وسعت طول میں کاشغر سے بیت المقدس تک اور عرض میں قسطنطنیہ سے بلاد خزر تک پہنچی تھی حنفی تھا۔ محمود غزنوی جس کے نام سے ہندوستان کا چرچہ واقف ہے فقہ حنفی کا بہت بڑا عالم تھا، فن فقہ میں اس کی ایک نہایت عمدہ تصنیف موجود ہے جس کا نام التفرید ہے اور جس میں کم و بیش ساٹھ ہزار مسئلے ہیں۔

نور الدین زنگی کا نام چھپا ہوا نہیں ہے وہ ہمارے ہیروز میں داخل ہے، بیت المقدس کی لڑائیوں میں اول اسی نے نام حاصل کیا۔ صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس اسی دربار میں مامور

حنیفہ کے ہی اقوال ہیں کیوں کہ بعض مسئلوں میں امام ابو حنیفہ نے متعدد اور مختلف رائیں ظاہر کی تھیں۔ یہ ان فقہاء کا حسن ظن ہے۔ قاضی ابو یوسف اور امام محمد اجتہاد مطلق کا منصب رکھتے تھے اور ان کو اختلاف کا پورا حق حاصل تھا۔ اسلام کی ترقیاں اسی وقت تک رہیں کہ لوگ باوجود حسن عقیدت کے بزرگوں اور استادوں کی رائے سے علانیہ مخالفت کرتے تھے اور خیالات کی ترقی محدود نہ تھی۔

یہ مسائل جو فقہ حنفی کے نام سے موسوم ہیں نہایت تیزی سے تمام ملک میں پھیل گئے، عرب میں تو چنداں ان مسائل کو رواج نہ ہوا کیوں کہ مدینہ میں امام مالک اور مکہ میں اور ائمہ ان کے حریف مقابل موجود تھے لیکن عرب کے سوا تمام مملکت اسلامی میں جن کی وسعت سندھ سے ایشیائے کوچک تک تھی، عموماً ان ہی کا طریقہ جاری ہو گیا، ہندوستان، سندھ، کابل، بخارا وغیرہ میں تو ان کے اجتہاد کے سوا کسی کا اجتہاد تسلیم ہی نہیں کیا جاتا۔ دوسرے مملکت میں گوسفانی و حبلی فقہ کا رواج ہوا لیکن فقہ حنفی کو دبا نہیں سکا البتہ بعض ملکوں میں وہ بالکل کالعدم ہو گیا اور اس کے خاص اسباب تھے افریقہ میں ۴۰۵ھ تک امام ابو حنیفہ کا طریقہ تمام طریقوں پر غالب تھا لیکن معزم بن بادیس نے ۴۰۶ھ میں جب دہاں کی مستقل حکومت قائم کی تو حکومت کے زور سے تمام ملک میں مالکی فقہ کو رواج دے دیا کہ آج تک قائم ہے۔

ہے کیوں کہ شہتی نے تصریح کی ہے کہ امام اوزاعی نے ابو حنیفہؒ کی کتاب الیسر کا رد لکھا تھا، جس کا جواب قاضی ابو یوسفؒ نے لکھا۔

غالباً یہ مجموعہ بہت بڑا مجموعہ تھا اور ہزاروں مسائل پر مشتمل تھا۔ قلائد عقود القیان کے مصنف نے کتاب الصیافہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے جس قدر مسائل مدون کئے ان کی تعداد بارہ لاکھ نوے ہزار سے کچھ زیادہ ہے۔ شمس الانامہ کروری نے لکھا ہے کہ ”یہ مسائل چھ لاکھ تھے۔“ یہ خاص تعداد شاید صحیح نہ ہو لیکن کچھ شبہ نہیں کہ ان کی تعداد لاکھوں سے کم نہ تھی۔ امام محمدؒ کی جو کتابیں آج موجود ہیں ان سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے۔

امام صاحب کے زمانے میں جو مجموعہ

فقہ مرتب ہوا تھا وہ معدوم ہو گیا

اگرچہ اس میں کسی طرح شبہ نہیں ہو سکتا کہ امام ابو حنیفہؒ کی زندگی ہی میں فقہ کے تمام ابواب مرتب ہو گئے تھے، رجال و تاریخ کی کتابوں میں اس کا ثبوت ملتا ہے جس کا انکار گویا تو تاریخ کا انکار ہے لیکن انفس ہے کہ وہ مجموعہ ایک مدت سے ضائع ہو گیا ہے اور دنیا کے کسی کتب خانہ میں اس کا پتہ نہیں چلتا، امام رازی مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہؒ کی کوئی تصنیف باقی نہیں رہی۔ امام رازی سن ۶۰۶ھ میں انتقال کیا اس لحاظ سے کم از کم چھ سو برس ہو گئے کہ امام ابو حنیفہؒ کی تصنیفات ناپید ہو چکیں۔ امام صاحب کی تصنیفات

کا ضائع ہو جانا اگرچہ کچھ محل تعجب نہیں، اس عہد کی ہزاروں کتابوں میں سے آج ایک کا بھی وجود نہیں، امام اوزاعی، ابن جریج، ابن عروبہ، حماد بن ابی حمزہ ان کی تالیفات عین اسی زمانہ میں شائع ہوئی جب امام ابو حنیفہؒ کا دفتر فقہ مرتب ہو رہا تھا تاہم ان کتابوں کا نام بھی کوئی نہیں جانتا لیکن امام ابو حنیفہؒ کی تصنیفات کی گمشدگی کی ایک خاص وجہ ہے امام صاحبؒ کا مجموعہ فقہ اگرچہ جائے خود مرتب اور خوش اسلوب تھی لیکن قاضی ابو یوسفؒ و امام محمدؒ نے انہی مسائل کو اس توضیح و تفصیل سے لکھا اور ہر مسئلہ پر استدلال و مدہان کے ایسے حاشیے اضافہ کیے کہ انہی کا رواج عام ہو گیا اور اصل ماخذ سے لوگ بے پروا ہو گئے، ٹھیک اسی طرح کہ متاخرین نحوییوں کی تصنیفات کے بعد فراء، کسائی، خلیل، اخفش، ابو عبیدہ کی کتابیں دنیا سے بالکل ناپید ہو گئیں۔ حالانکہ یہ لوگ فن نحو کے بانی اور مدون اول تھے۔

امام صاحبؒ کے مسائل کا جو ذخیرہ آج دنیا میں موجود ہے وہ امام محمدؒ اور قاضی ابو یوسفؒ کی تالیفات ہیں۔

یہ فقہ اگرچہ عام طور سے فقہ حنفی کہلاتی ہے لیکن درحقیقت وہ چار شخصوں یعنی امام ابو حنیفہؒ، زفر، قاضی ابو یوسفؒ، امام محمدؒ کی رایوں کا مجموعہ ہے، قاضی ابو یوسفؒ و امام محمدؒ نے بہت سے مسائل میں امام ابو حنیفہؒ کی رائے سے اختلاف کیا ہے۔ فقہائے حنفیہ نے روایتیں نقل کی ہیں کہ ان صاحبوں کو اعتراف تھا کہ ہم نے جو اقوال امام ابو حنیفہؒ کے خلاف کہے وہ بھی امام ابو

اقوال قلم بند کر لیے جاتے، اس کا التزام تھا کہ جب تک تمام شرکائے جلسہ جمع نہ ہو لیں کسی مسئلہ کو طے نہ کیا جائے۔

عافیہ

جواہر مغنیہ کے مصنف نے عافیہ بن یزید کے تذکرہ میں اسحق سے روایت کی ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے اصحاب کسی مسئلہ میں بحث کرتے ہوتے اور عافیہ موجود نہ ہوتے تو امام صاحب فرماتے کہ عافیہ کو آئیے دو، جب وہ آئیے اور اتفاق کرتے تب وہ مسئلہ درج تحریر کیا جاتا۔ اس طرح تیس برس کی مدت میں یہ عظیم الشان کام انجام کو پہنچا۔ امام صاحبؒ کی اخیر عمر قید خانہ میں گزری، وہاں بھی یہ کام برآمد جاری رہا۔

اس مجموعہ کا رواج

اس مجموعہ کی ترتیب جیسا کہ ابو الحسن نے بیان کی ہے یہ تھی: اول باب الطہارۃ باب الصلوٰۃ، باب الصوم پھر عبادات کے اور ابواب، اس کے بعد معاملات، سب سے اخیر میں باب المیراث۔ امام صاحبؒ کی زندگی ہی میں اس مجموعہ نے وہ حسن قبول حاصل کیا کہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے مشکل سے قیاس میں آسکتا ہے۔ جس قدر اس کے اجزاء تیار ہوتے جاتے تھے ساتھ ہی ساتھ تمام ملک میں اس کی اشاعت ہوتی جاتی تھی، امام صاحبؒ کی درس گاہ ایک قانونی مدرسہ تھا جس کے طلبہ نہایت کثرت سے ملکی عہدوں پر مامور ہوئے اور ان کے آئین حکومت کا

یہی مجموعہ تھا تعجب ہے کہ جن لوگوں کو امام صاحبؒ سے ہمسری کا دعویٰ تھا وہ بھی ان کتاب سے بے نیاز نہ تھے۔ امام سفیان ثوریؒ نے بڑے لطائف الخلیل سے کتاب الرہن کی نقل حاصل کی اور اس کو اکثر پیش نظر رکھتے تھے، زائدہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن سفیان کے سر ہانے ایک کتاب دیکھی جس کا وہ مطالعہ کر رہے تھے ان سے اجازت مانگ کر میں اس کو دیکھنے لگا تو ابو حنیفہؒ کی کتاب الرہن نکلی، میں نے تعجب سے پوچھا کہ ”آپ ابو حنیفہؒ کی کتابیں دیکھتے ہیں؟“ ”یولے“ ”کاش ان کی سب کتابیں میرے پاس ہوتیں۔“ یہ بھی کچھ تعجب کی بات نہیں کہ باوجودیکہ اس وقت بڑے بڑے مدعیان فن موجود تھے اور ان میں بعض امام ابو حنیفہؒ سے مخالفت بھی رکھتے تھے تاہم کسی کو اس کتاب کی رد و قدح کی جرأت نہیں ہوئی، امام رازی مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں:

ان اصحاب الراۃ اظهر و مذهبہم و کانت الدنیا مملوءة من المحدثین و رواۃ الاخبار و لم یقدر احد عنہم الطعن فی اقوالہ اصحان الراۃ۔

یعنی اصحاب الراۃ ابو حنیفہؒ اور ان کے تلامذہ نے اپنے مسائل جس زمانہ میں ظاہر کئے، محدثین اور ادیان اخبار سے بھری ہوئی تھی تاہم کسی کو یہ قدرت نہ ہوئی کہ ان کے اقوال پر اعتراض کرتا۔

امام رازی نے تو عام نفی کی ہے لیکن ہم کو زیادہ استحصا سے معلوم ہوا کہ اس عموم میں استثنا

استثناء آتے تھے، ان سے ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ ملک کو اس فن کی کس قدر حاجت ہے، قضاۃ اور حکام، فصل قضایا میں جو غلطیاں کرتے تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔

غرض یہ اسباب اور وجوہ تھے جنہوں نے ان کو اس فن کی تدوین اور ترتیب پر آمادہ کیا، ممکن ہے کہ کسی خاص واقعہ سے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اس آبادگی کو اور تحریک ہوئی ہو جس کے ساتھ عملی کوشش کا ظہور ہوا۔

۱۱۱۱ فقہ کی تدوین میں شریک تھے

امام صاحبؒ نے جس طریقہ سے فقہ کی تدوین کا ارادہ کیا وہ نہایت وسیع اور پر خطر کام تھا، اس لیے انہوں نے اتنے بڑے کام کو اپنی ذاتی رائے اور معلومات پر منحصر کرنا نہیں چاہا، اس غرض سے انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے چند نامور شخص منتخب کیے۔ جن میں سے اکثر خاص خاص فنون میں جو تکمیل فقہ کے لیے ضروری تھے، استاد زمانہ تسلیم کیے جاتے تھے۔ مثلاً سحی بن ابی زائدہ، حفص بن غیاث، قاضی ابو یوسف، داؤد الطائی، حبان، مندل۔ حدیث و آثار میں نہایت کمال رکھتے تھے۔ امام زفر قوت استنباط میں مشہور تھے، قاسم بن معن اور امام محمد کو ادب اور عربیت میں کمال تھا، امام صاحب نے ان لوگوں کی شرکت سے ایک مجلس مرتب کی اور باقاعدہ طور سے فقہ کی تدوین شروع ہوئی، امام طحاوی نے ہمد متصل اسد بن فرات سے روایت کی ہے کہ ابو حنیفہؒ کے تلامذہ جنہوں نے فقہ کی

تدوین کی چالیس تھے۔ جن میں یہ لوگ زیادہ ممتاز تھے ابو یوسف، زفر، داؤد الطائی، اسد بن عمر، عمر بن خالد اسلمی، سحی بن ابی زائدہ، امام طحاوی نے یہ بھی روایت کی لکھی ہے کہ: لکھنے کی خدمت سحی سے متعلق تھی اور وہ تیس برس تک اس خدمت کو انجام دیتے رہے، اگرچہ یہ صحیح ہے کہ اس کام میں کم و بیش تیس برس کا زمانہ صرف ہوا یعنی ۱۲۱ھ سے ۱۵۰ھ تک جو امام ابو حنیفہؒ کی وفات کا سال ہے۔ لیکن یہ غلط ہے کہ سحی شروع سے اس کام سے شریک تھے۔ بحال ۱۲۰ھ میں پیدا ہوئے تھے اس لیے وہ شروع سے کیوں کر شریک ہو سکتے تھے۔ طحاوی نے جن لوگوں کے نام گنائے ہیں ان کے سوا عافیہ ازدی، ابو علی، عزری، علی مسر، قاسم بن معن، حبان مندل بھی اس مجلس کے ممبر رہے تھے۔

طریقہ تدوین

تدوین کا طریقہ یہ تھا کہ کسی خاص باب کا مسئلہ پیش کیا جاتا تھا۔ اگر اس کے جواب میں سب لوگ متفق الرائے ہوتے تو اسی وقت قلم بند کر لیا جاتا اور نہایت آزادی سے بحثیں شروع ہوتیں، کبھی کبھی بہت دیر تک بحث قائم رہتی، امام صاحبؒ بہت غور و تحمل کے ساتھ سب کی تقریریں سنتے اور بالآخر ایسا چٹا فیصلہ کرتے کہ سب کو تسلیم کرنا پڑتا، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ امام صاحبؒ کے فیصلہ کے بعد بھی لوگ اپنی اپنی رائیوں پر قائم رہتے، اس وقت وہ سب مختلف

کی جگہ امام ابو حنیفہؒ کو فقہ کی مسند پر بٹھایا۔

امام صاحبؒ کے زمانے تک اگرچہ فقہ کے معتد بہ مسائل مدون ہو چکے تھے لیکن اولاً تو یہ تدوین صرف زبانی روایت تھی، دوسرے جو کچھ قوانین کی حیثیت سے نہ تھا۔ نہ استنباط و استدلال کے قواعد قرار پائے تھے، نہ احکام کی تفریع کے اصول منضبط تھے۔ نہ حدیثوں میں امتیاز مراتب تھے، نہ قیاس اور شبہ الطیر کے قاعدے مقرر تھے، مختصر یہ کہ فقہ جزئیات کے مسائل کا نام اور اس کو قنون کے رتبہ تک پہنچانے کے لیے بہت سے ذریعے باقی تھے۔

امام ابو حنیفہؒ کو فقہ کی تدوین کا خیال

کیونکر پیدا ہوا؟

تاریخ سے اس بات کا پتہ لگانا مشکل ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کو خاص کس درجہ سے فقہ کی تدوین کا خیال پیدا ہوا، فلانکہ عقود القیام کے مصنف نے انموذج القتل سے اس کا ایک قصہ نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”دو شخص حرام میں نہانے گئے اور حمائی کے پاس کچھ امانت رکھتے گئے۔ ایک ان میں سے نہا کر نکلا اور حمائی سے امانت طلب کی، اس نے دے دی، یہ لے کر چلا ہوا۔ دوسرا حرام سے باہر آیا اور امانت مانگی تو اس نے عذر کیا کہ میں نے تمہارے شریک کو حوالہ کر دی۔ اس نے عدالت میں استغاثہ کیا۔ قاضی صاحب نے حمائی کو ملزم ٹھہرایا کہ جب دونوں نے مل کر تیرے پاس امانت رکھی تھی تو تجھ کو ضروری تھا کہ دونوں کی

موجودگی میں واپس کرتا۔ حمائی گھبرایا ہوا امام صاحبؒ کے پاس آیا۔ امام صاحبؒ نے کہا کہ تم اس شخص سے گو میں تمہاری امانت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن قاعدے کے موافق تنہا تم کو نہیں دے سکتا، شریک کو لاؤ تو لے جاؤ۔ اس واقعے کے بعد امام صاحبؒ کو فقہ کی تدوین کا خیال پیدا ہوا اور اس کی ترتیب شروع کی۔

ممکن ہے یہ واقعہ صحیح ہو لیکن اس خیال کے پیدا ہونے کے اصلی اسباب دوسرے تھے، یہ امر تاریخوں سے ثابت ہے کہ امام صاحبؒ کو تدوین فقہ کا خیال قریباً ۱۲۰ھ میں پیدا ہوا یعنی جب ان کے استاد حماد نے وفات پائی یہ وہ زمانہ ہے کہ اسلام میں تمدن نہایت وسعت پکڑ گیا تھا، عبادات اور معاملات کے متعلق اس کثرت سے واقعات پیدا ہو گئے تھے اور ہو جاتے تھے کہ ایک مرتب مجموعہ قانون کے بغیر کسی طرح کام نہیں چل سکتا تھا، نیز سلطنت کی وسعت اور دوسری قوموں کے میل جول سے تعلیم و تعلم نے اس قدر وسعت حاصل کر لی تھی کہ زبانی سند و روایت اس کا تحمل نہیں کر سکتی تھی، ایسے وقت پر قدرتی طور پر لوگوں کے دل میں خیال آیا ہو گا کہ ان جزئیات کو اصول کے ساتھ ترتیب دے کر ایک فن بنا دیا جائے۔

امام ابو حنیفہؒ کی طبیعت مجتہدانہ اور غیر معمولی متقن واقع ہوئی تھی، اس کے ساتھ تجارت کی وسعت اور ملکی تعلقات نے ان کو معاملات کی ضرورتوں سے خبردار کر دیا تھا۔ اطراف و بلاد سے ہر روز جو سیکڑوں ضروری

سے مسائل دریافت کرنے آتے تھے عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں اگر کوئی شخص علقمہ کا ہمسر تھا تو اسود تھے۔

ابراہیم

علقمہ اور اسود کے انتقال کے بعد ابراہیم غمی مسند نشین ہوئے اور فقہ کو بہت کچھ وسعت دی، یہاں تک کہ ان کو فقیہ العراق کا لقب ملا، علم حدیث میں ان کا یہ پایہ تھا کہ امیر فی الحدیث کہلاتے تھے۔ امام شعبی نے جو علامۃ التبعیین کے لقب سے ممتاز ہیں ان کی وفات کے وقت کہا "ابراہیم غمی نے کسی کو نہیں چھوڑا، جو ان سے زیادہ عالم اور فقیہ ہو۔" اس پر ایک شخص نے تعجب سے پوچھا کہ کیا حسن بصری اور ابن سیرین غمی۔ شعبی نے کہا حسن بصری اور ابن سیرین پر کیا ختم ہے بصرہ، کوفہ، شام، حجاز میں کوئی ان سے زیادہ عالم نہیں رہا۔

ابراہیم غمی کے عہد میں مسائل فقہ کا ایک مختصر مجموعہ تیار ہو گیا تھا جس کا ماخذ حدیث نبوی اور حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے فتاویٰ تھے۔ یہ مجموعہ گو مرتب طور پر قلم بند نہیں کیا گیا، لیکن ان کے شاگردوں کو اس کے مسائل زبانی یاد تھے۔ سب سے زیادہ یہ مجموعہ حماد کے پاس جمع تھا جو ابراہیم کے تلامذہ میں نہایت ممتاز تھے۔ چنانچہ ان کے مرنے کے بعد فقہ کی مسند خلافت بھی انہی کو ملی، حماد نے کوفہ کو چنداں ترقی نہیں دی لیکن ابراہیم کے مجموعہ فقہ کے بڑے حافظ تھے۔ حماد نے ۱۲۰ھ قضا کی اور لوگوں نے ان

کچھ دنوں تک مدینہ میں رہے۔ ہم نے عبداللہ بن مسعود کو رسول اللہ ﷺ کے پاس اس کثرت سے آتے جانتے دیکھا کہ ہم ان کو رسول اللہ ﷺ کے اہل بیت سے گمان کرتے رہے۔ "عبداللہ بن مسعود دعویٰ تھا کہ قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کی نسبت میں یہ نہ جانتا ہوں کہ کس باب میں اتری ہے۔" وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کا مجھ سے زیادہ عالم ہو تا تو میں اس کے پاس سفر کر کے جاتا۔ "صحیح مسلم میں ہے کہ انہوں نے ایک مجمع میں دعویٰ کیا کہ تمام صحابہ جانتے ہیں کہ میں قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہوں، شقیث اس جلسے میں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد میں اکثر صحابہ کے حلقوں میں شریک ہوا، مگر کسی کو عبداللہ بن مسعود کے دعویٰ کا منکر نہیں پایا۔

عبداللہ بن مسعود کا قاعدہ طور پر حدیث و فقہ کی تعلیم دیتے تھے، اور ان کی درسگاہ میں بہت سے تلامذہ کا مجمع رہتا تھا۔ جن میں سے چند یعنی اسود، عبیدہ، حارث، علقمہ نہایت نام آور ہوئے۔ علقمہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں پیدا ہوئے تھے اور حضرت عمرؓ عثمانؓ علیؓ عائشہؓ سعدؓ حذیفہؓ خالد بن مسعودؓ کی صحبت میں اس التزام سے رہے اور ان کے طور و طریقہ کے اس قدر دم بدم چلنے لگے تھے کہ لوگوں کا قول تھا کہ جس نے علقمہ کو دیکھ لیا اس نے عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لیا۔ "خود عبداللہ بن مسعود کا قول تھا کہ جس قدر علقمہ کی معلومات ہیں، میری معلومات اس سے زیادہ نہیں ہیں۔" اس سے زیادہ کیا ہو گا کہ صحابہ ان

تھے اور لوگ آنحضرت ﷺ کے اقوال کو حفظ رکھتے تھے۔

آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد فتوحات کو نہایت وسعت ہوئی اور تمدن کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ واقعات اس کثرت سے پیش آئے کہ اجتہاد و استنباط کی ضرورت بڑی اور اجمالی احکام کی تفصیل پر متوجہ ہونا پڑا مثلاً کسی شخص نے غلطی سے نماز میں کوئی عمل ترک کر دیا۔ اب عث یہ پیش آئی کہ ”نماز ہوئی یا نہیں؟“ اس عث کے پیدا ہونے کے ساتھ یہ تو ممکن نہ تھا کہ نماز میں جس قدر اعمال تھے سب کو فرض کہہ دیا جاتا۔ صحابہ کو تفریق کرنی پڑی کہ نماز میں کتنے ارکان فرض و واجب ہیں، کتنے مسنون اور مستحب۔ اس تفریق کے لیے جو اصول قرار دئے جاسکتے تھے ان پر تمام صحابہ کی رایوں کا متفق ہونا ممکن نہ تھا۔ اس لیے مسائل میں اختلاف آرا ہوا۔ اور اکثر مسئلوں میں صحابہ کی مختلف رائیں قائم ہوئیں۔ بہت سے ایسے واقعات پیش آئے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ان کا عین و اثر بھی پایا نہیں گیا تھا۔ صحابہ کو ان صورتوں میں استنباط، تفریع حمل، نظیر، قیاس سے کام لینا پڑا۔ ان اصولوں کے طریقے یکساں نہیں تھے۔ اس لیے ضروری اختلاف پیدا ہوئے۔ غرض صحابہ ہی کے زمانے میں احکام اور مسائل کا ایک دفتر بن گیا اور جدا جدا طریقے قائم ہوئے۔

صحابہ میں جن لوگوں نے استنباط و اجتہاد سے کام لیا اور مجتہد یا فقیہ کہلائے ان میں سے چار بزرگ نہایت ممتاز تھے: عمرؓ، علیؓ، عبد اللہ بن

مسعود، عبد اللہ بن عباس۔ حضرت سی و عبد اللہ بن مسعودؓ زیادہ تر کوفہ میں رہے اور وہیں ان کے مسائل و احکام کی زیادہ ترویج ہوئی۔ اس تعلق سے کوفہ فقہ کا دارالعلوم بن گیا جس طرح کہ حضرت عمرؓ و عبد اللہ بن عباسؓ کے تعلق سے حرمین کو دارالعلوم کا لقب حاصل ہوا تھا۔

حضرت علیؓ چچن سے رسول اللہ ﷺ کی آغوش تربیت میں پلے تھے اور جس قدر ان کو آنحضرت ﷺ کے اقوال و افعال سے مطلع ہونے کا موقع ملا تھا کسی کو نہیں ملا تھا۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ اور صحابہ کی نسبت کثیر الروایہ کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میں آنحضرت ﷺ سے کچھ دریافت کرتا تھا تو بتاتے تھے اور چپ رہتا تھا تو خود اہدا کرتے تھے۔ ”اس کے ساتھ ذہانت، قوت استنباط، ملکہ استخراج ایسا بواہا ہوا تھا کہ عموماً صحابہ اعتراف کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ کا عام قول تھا کہ خدانہ کرے کہ کوئی مشکل مسئلہ آن پڑے اور علیؓ موجود نہ ہوں۔“ عبد اللہ بن عباسؓ خود مجتہد تھے، مگر کہا کرتے تھے کہ جب ہم کو علیؓ کا فتویٰ مل جائے تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔

عبد اللہ بن مسعود

عبد اللہ بن مسعودؓ بھی حدیث و فقہ دونوں میں کامل تھے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جس قدر جلوت اور خلوت میں ہمدم و ہمراز رہے تھے، بہت کم لوگ رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ہم یمن سے آئے اور

حضرت امام ابو حنیفہ علم فقہ کے مورچہ

نہایت عمدہ مضمون لکھا ہے جس کا التزام ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں احکام کی قسمیں پیدا نہیں ہوئی تھیں۔ آنحضرت ﷺ صحابہ کے سامنے وضو فرماتے تھے اور کچھ نہ بتاتے تھے کہ یہ رکن ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے۔ صحابہ آپ کو دیکھ کر اسی طرح وضو کرتے تھے۔ نماز کا بھی یہی حال تھا۔ یعنی صحابہ فرض و واجب وغیرہ کی تفصیل و تدقیق نہیں کرتے تھے جس طرح رسول اللہ ﷺ کو نماز پڑھتے دیکھا خود بھی پڑھ لی۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے کسی قوم کو رسول اللہ ﷺ کے اصحاب سے بہتر نہیں دیکھا لیکن انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں تیرہ مسئلوں سے زیادہ نہیں پوچھے۔ جو سب کے سب قرآن میں موجود ہیں۔ البتہ جو واقعات غیر معمولی طور سے پیش آتے تھے ان میں لوگ آنحضرت ﷺ سے استفتاء کرتے اور آنحضرت ﷺ جواب دیتے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ لوگوں نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس پر تحمیل کی یا اس سے نارضا مندی ظاہر کی اس قسم کے فتوے اکثر عام مجموعوں میں ہوتے

اسلامی علوم مثلاً تفسیر، حدیث، مغازی۔ ان کی ابتداء اگرچہ اسلام کے ساتھ ساتھ ہوئی لیکن اس وقت تک ان کو فن کی حیثیت نہیں حاصل ہوئی وہ کسی خاص شخص کی طرف منسوب نہیں ہوئے۔ دوسری صدی کے اوائل میں تدوین و ترتیب شروع ہوئی اور جن لوگوں نے تدوین و ترتیب کی وہ ان علوم کے بانی کہلائے۔ چنانچہ بالی فقہ کا لقب امام ابو حنیفہؒ کو ملا جو درحقیقت اس لقب کے سزاوار تھے۔ اگر ارسطو علم منطق کا موجد ہے تو بے شبہ امام ابو حنیفہؒ بھی علم فقہ کے موجد ہیں۔ امام صاحبؒ کی علمی زندگی کا بڑا کارنامہ فقہ ہی ہے۔ اس لیے ہم اس پر تفصیلی بحث کرنا چاہتے ہیں لیکن اصل مقصد سے پہلے ضروری ہے کہ مختصر طور پر ہم علم فقہ کی تاریخ لکھیں جس سے ظاہر ہو کہ یہ علم کب شروع ہوا اور خاتم کر یہ کہ امام ابو حنیفہؒ نے جب اس کو پایا تو اس کی کیا حالت تھی۔

فقہ کی مختصر تاریخ

فقہ کی تاریخ پر شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے ایک

نعت شریف

چشمِ خیر الوری ہم پہ کیا ہوگئی
 کلفتِ زندگی سب فنا ہوگئی
 لاکھوں در چھوڑ کر اُن کا در پالیا
 وصلِ مولا سے رب کی عطا ہوگئی
 آئینہ سنتوں کا نکھرنے لگا
 ذاتِ آقاؐ جو جلوہ نما ہوگئی
 تو کسی کا نہ بن پیارے آقا کا بن
 تجھ پہ پھر رحمت کبریا ہوگئی
 اُن کے گیسو کی جب سرسراں ہوئی
 یہ فضا ئے جہاں کیفِ را ہوگئی
 ایک لمحہ ولیوں کو آئی قضا
 پھر قضا ہی ہمیشہ فنا ہوگئی
 عین ممکن ہے ہوگی زیارتِ نجیب
 چشمِ نمناک تو آئینہ ہوگئی
 صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم
 سیدِ نجیب اشرفِ اشرفی

ہماری زندگی کا بالیقین رہنما قرآن

قاسم ہنتر ساعلیٰ

کلام حق سے جس کے خانہ دل میں اُجالا ہے قسم اللہ کی اس کا جہاں میں بول بالا ہے
 ہے اپنی زندگی پر نور تو قرآن کے دم سے دھڑکتا ہے دل مومن تو بس ایمان کے دم سے
 یہی مومن کی عزت ہے یہی شانِ مسلمان ہے یہی ہے روحِ مومن کی یہی جانِ مسلمان ہے
 ہماری زندگی کا بالیقین ہے رہنما قرآن ہر اک اہلِ نظر کے واسطے ہے آئینہ قرآن
 اسی قرآن سے سیکھا سبق ہم نے اخوت کا اسی قرآن سے ہم کو ملا پیغامِ اُلفت کا
 اسی قرآن سے سیکھا حق کی خاطر سربگفت رہنا اسی قرآن سے سیکھا "ہو اللہ احد" کہنا
 اسی قرآن نے مردہ دلوں کو زندگی بخشی یہی وہ نور ہے جس نے جہاں کو روشنی بخشی
 سکھاتا ہے ادب تہذیب اور شائستگی قرآن ہمیں دیتا ہے درسِ اتحادِ باہمی قرآن
 ہم اک بھٹکے ہوئے راہی تھے گھر قرآن نے بتلایا کہ ہم کو امتیازِ خیر و شر قرآن نے بتلایا
 یہ ساری کائنات اللہ کے محبوب پر قیوں کہ جن پر خالقِ کونین نے نازل کیا قرآن
 خداوندِ ہستی کی یہ دعا کچھ کام کر جائے
 ہر اک ایمانہ دل بادہِ وحدت سے بھر جائے
 صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

وراثت

ہے اور خاص کر ذوی الارحام کا ذرا ان آیوں میں ہے۔
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ حِسَابَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ ۚ فَمِ مَّا تَكْفُرُونَ
مِنَ الْقَوْلِ الَّذِي قِيلَ إِنَّهُ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ حِسَابَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ ۚ فَمِ مَّا تَكْفُرُونَ

(سیرت امام ابوحنیفہ از رئیس احمد جعفری) ●

نمبر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم

وجہ تسکینِ دل و جان ذکرِ ختمِ المرسلین

نازشِ رحمت ہے ذاتِ رحمتہ للعالمین

ختم ہے اُن پر نبوت اور نبوت کا کمال

اس کے حق میں قولِ فیصلِ آیتِ تکمیلِ دیں

ہے سزاوارِ ستائش آپ کی ذاتِ کریم

حاملِ خلقِ عظیم و صاحبِ فتحِ مبیں

چشمہ نور ہدایت ہے کلامِ دل پذیر

منعِ تذکیر و حکمت ہے بیانِ دل نشین

آپ کیا آئے دبستانِ محبت کھل گیا

رنجشیں صدیوں کی لوگوں کے دلوں گئیں

اس کریم کے تصدق اس مروت کے ثار

لطف و رافت کی قبائیں خون کے پیاسوں کو دیں

اللہ اللہ یہ جمالِ حسن و خوبیِ مرحب

پیشِ چشمِ شوقِ احسن کون سا عالم نہیں

حفیظ الرحمن احسن

دوسرا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعیؒ ذمی کی دیت مسلمان کی دیت سے کم قرار دیتے ہیں حالانکہ دیت کے جو الفاظ خدا نے مومن کے حق میں استعمال کئے وہی ان لوگوں کے حق میں بھی ارشاد کئے۔ جو مسلمانوں سے یشاق و معادہ رکھتے ہیں بسببِ شبہ یہ اسلام کی نہایت فیاض دلی ہے کہ اس نے مسلمان و ذمی کا حق برابر رکھا لیکن افسوس ہے کہ ایسے فیاضانہ حکم کی لوگوں نے غلط تاویل کی۔

تیسرا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعیؒ قتلِ عمد کی حالت میں بھی مالی معاوضہ ادا کرنا کافی سمجھتے ہیں حالانکہ قرآن مجید میں قتلِ عمد کی حالت میں قصاص کا حکم ہے۔ دیت کی کہیں اجازت نہیں اور یہی اقتضائے عقل ہے و قباہیت میں قتل، مقدماتِ دیوانی کی حیثیت رکھتا تھا اور اس وجہ سے مالی معاوضہ اس کا بدل ہو سکتا تھا لیکن ایہ اسلام پر غلطی کا مرتکب نہیں ہو سکتا تھا۔

حدیثِ اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

۱۴۳۰

امام اعظمؒ نمبر

کی کسی دوسرے مجتہد نے نہیں کی۔ زمانہ جاہلیت میں قصاص کے جو قاعدے رائج تھے نہایت ناانصافی اور جہالت پر مبنی تھے۔ اسلام نے نہایت خوبی سے اس کی اصلاح کی اور ایسے احکام مقرر کئے جن سے بڑھ کر نہ بھی ہوئے نہ ہو سکتے ہیں۔

جاہلیت میں قصاص کا اعتبار مقتول و قاتل کی حیثیت سے کیا جاتا تھا، جو معزز قبیلے تھے وہ دوسرے قبیلوں سے اس طرح قصاص لیتے تھے کہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلہ کے آزاد کو اپنی عورت کے بدلے ان کے مرد کو اور اپنے مرد کے بدلے دوسرے قبیلہ کے دو مردوں کو قتل کرتے تھے۔ خدا نے قصاص کا عام حکم صادر فرمایا جس کا یہ مطلب ہے کہ:-

قصاص کا حکم کسی قید کے ساتھ مفید نہیں ہے۔ قاتل ہر حالت میں مقتول کے بدلے مارا جائے گا خواہ شریف ہو یا ذلیل، مرد ہو یا عورت، غلام ہو یا آزاد، مسلم ہو یا ذمی۔ زیادہ توضیح کے لئے ان صورتوں کی خاص طور پر بھی نفی کی جو عرب میں اسلام سے پہلے جاری تھیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ: **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِيُّ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى** ”تم پر مقتول کے بارے میں قصاص فرض کیا گیا۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام۔ عورت عورت کے بدلے“

زمانہ جاہلیت میں یہ بھی دستور تھا کہ قتل عمد کے بدلے میں مالی معاوضہ دیدینا کافی سمجھا جاتا تھا۔ اور اس کو دیت کہتے تھے۔ اسلام نے اس کو باطل کیا اور دیت کو جو ایک قسم کا جرم مانہ ہے۔ صرف شبہ عمد اور قتل خطا کی حالت میں جائز رکھا اور اس کی مقدار مسلمان و ذمی کے لئے یکساں مقرر کی۔ چنانچہ خدا نے ارشاد فرمایا:-

وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ الْمُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَذِيَّةٌ مُسْلِمَةٍ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُمْ لَكُمْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَذِيَّةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ”اور مسلمان کی شان نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے قتل کرے تو اس کو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا اور مقتول کے اہل کو دیت دینی ہوگی مگر یہ کہ معاف کر دیں، پھر اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہو جو تم مسلمانوں کے دشمن ہیں اور وہ خود مسلمان ہو تو ایک مسلمان بردہ آزاد کرنا ہوگا۔ اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان ميثاق ہے تو مقتول کے اہل کو دیت دینی ہوگی اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا۔ (سورہ نساء ۱۳)

یہ احکام نہایت صاف اور صریح طور پر قرآن سے ثابت ہوئے ہیں اور امام ابو حنیفہؒ انہی احکام کے قائل ہیں لیکن امام شافعیؒ وغیرہ نے بعض مسائل میں اختلاف کیا ہے جس کی نسبت ہم انفس کے ساتھ کہتے ہیں کہ یقیناً ان کی غلطی ہے۔

پہلا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعیؒ اور امام مالکؒ و امام احمد بن حنبلؒ قائل ہیں کہ غلام کے بدلے آزاد قتل نہیں کیا جاسکتا۔ غلام اور آزاد میں ایسا بے رحمانہ تفرقہ کرنا ہرگز قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ اگر **الْحَرْبِيُّ بِالْحَرْبِ** کی تخصیص سے استدلال ہے تو **الْأَنْثَى بِالْأُنْثَى** کی تخصیص سے لازم آتا ہے کہ عورت کے بدلے مرد قتل کیا جائے حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں۔

تقلوبغا وغیرہم کی نسبت قلت نظر کا کون گمان کر سکتا ہے۔ یہ لوگ عموماً حنفی مسائل کے حامی ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ عموماً حافظ الحدیث تسلیم کئے گئے ہیں۔ ان کے مسائل امام ابو حنیفہؒ سے کیوں موافق ہیں طبقہ اولیٰ میں سب سے بڑے محدث امام احمد بن حنبلؒ ہیں جن کی شاگردی پر امام بخاریؒ و مسلمؒ کو ناز تھا اور جن کی نسبت محدثین کا عام قول ہے کہ "جس حدیث کو احمد بن حنبلؒ نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں"۔ امام احمد بن حنبلؒ بہت سے مسائل میں امام شافعیؒ کے مخالف اور امام ابو حنیفہؒ کے موافق ہیں۔ جو آدمی نے لکھا ہے کہ "فردوس و جزایات پھوڑ کر اہانت فقہ کے متعلق ایک سو پچیس مسئلوں میں ان کو امام ابو حنیفہؒ کے ساتھ اتفاق ہے اور امام شافعیؒ سے اختلاف"۔ ہم نے خود بہت سے مسائل میں تطبیق کی ہے جس سے جو آدمی کے دعویٰ کی تائید ہوتی ہے۔ سفیان ثوریؒ کو محدثین نے امام الحدیث تسلیم کیا ہے۔ ان کے مسائل امام ابو حنیفہؒ کے مسائل کے موافق ہیں۔ قاضی ابویوسفؒ کہا کرتے تھے کہ "واللہ سفیان اکثر متابعتہ" یعنی خدا کی قسم سفیان مجھ سے زیادہ ابو حنیفہؒ کی پیروی کرتے ہیں۔ صحیح ترمذی میں سفیان ثوریؒ کے مسائل مذکور ہیں جو زیادہ تر شافعی کے مخالف اور ابو حنیفہؒ کے موافق ہیں۔

ایک تمیم سے کئی فرض ادا ہو سکتے ہیں

امام ابو حنیفہؒ کا مذہب ہے کہ ایک تیمم سے کئی فرض ادا ہو سکتے ہیں۔ امام مالکؒ و امام شافعیؒ کی رائے ہے کہ ہر فرض کے لئے نیا تیمم کرنا چاہئے۔ امام صاحبؒ کا استدلال ہے کہ جو میت وضو کے حکم کی ہے وہی تیمم کی ہے اور جب ہر نماز کے لئے وضو کی ضرورت نہیں تو تیمم کی بھی تجدید کی ضرورت نہیں البتہ جن لوگوں کا مذہب ہے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں ادا نہیں ہو سکتیں وہ تیمم کی نسبت بھی یہ حکم لگا سکتے ہیں لیکن وضو اور تیمم میں تفریق کرنی جیسا امام شافعیؒ وغیرہ نے کی محض بے وجہ ہے۔

تیمم کرنے والے کا اثنائے نماز میں پانی پر قادر ہونا

امام ابو حنیفہؒ کا مذہب ہے کہ اثنائے نماز میں تیمم کرنے والے کو اگر پانی مل جائے تو تیمم جاتا رہے گا۔ امام مالکؒ و احمد بن حنبلؒ اس کے مخالف ہیں۔ امام صاحبؒ کا استدلال یہ ہے کہ قرآن میں تیمم کا جواز اس فہد کے ساتھ مشروط ہے کہ لَمْ تَجِدُوا مَاءً یعنی جب پانی نہ ملے، صورت مذکورہ میں جب شرط باقی نہیں رہی تو مشروط بھی باقی نہیں رہا۔

باب الجنايات

نہایت کے باب میں جو احکام قرآن مجید میں وارد ہیں ان کی تعبیر جس صحت کے ساتھ امام ابوحنیفہؒ کرتے

میزان الاعتدال، طبقات الحفاظ، تہذیب الاسماء واللغات وغیرہ ان میں جرح و تعدیل کے متعلق ائمہ کے جوا قول مذکور ہیں اکثر ان کا سلسلہ سند مذکور نہیں، اس لئے محدثانہ حیثیت سے اس کے ثبوت و عدم ثبوت کا تصفیہ نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ اکثر جرح مبہم ہیں اور جن جرحوں کو مفسر قرار دیا ہے وہ بھی ابہام سے خالی نہیں، قد مانے اس فن میں جو تصنیفات لکھیں ان سے بلاشبہ یہ مباحث طے ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ یہاں میسر نہیں آئیں۔ علمائے حنفیہ نے خاص اس بحث پر کہ حنفی فقہ کے مسائل احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جس کو زیادہ شوق ہو ان تصنیفات کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔

لیکن قرآن مجید میں اس بحث کا بڑا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن کے ثبوت میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا اس لئے نزاع کا مدار صرف اس پر رہ جاتا ہے کہ جو مسئلہ اس سے مستنبط کیا گیا، صحیح طور پر کیا گیا یا نہیں۔ اس حالت میں بحث مختصر رہ جاتی ہے اور نہایت آسانی سے اس کا تصفیہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید سے جو احکام ثابت ہیں ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے۔ اور وہ فقہ کے مہات مسائل ہیں اس لئے اگر یہ ثابت ہو کہ حنفی فقہ کے مسائل نصوص قرآن سے زیادہ مطابق ہیں تو مہات مسائل میں فقہ حنفی کی ترجیح بآسانی ثابت ہو جائے گی، اس کے ساتھ یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ امام ابو حنیفہؒ کو حیثیت اجتہاد میں تمام ائمہ پر ترجیح ہے کیونکہ اجتہاد کا مدار زیادہ تراستنباط اور استخراج ہی پر ہے۔

اس بدگمانی کی تردید کہ فقہ حنفی کے مسائل حدیث کے مخالف ہیں

ان وجوہ کی بناء پر اگرچہ ہم صرف ان مسائل پر اکتفا کرتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں تاہم حدیث کے متعلق ایک اجمالی بحث ضرور ہے جس سے بدگمانوں کو سو ظن کا موقع نہ ہو۔ بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ امام صاحبؒ کے بہت سے مسائل احادیث صحیحہ کے مخالف ہیں۔ ان لوگوں میں سے بعض نے الزام دیا ہے کہ امام صاحبؒ نے دائرہ حدیث کی مخالفت کی، بعض انصاف پسند وجہ یہ بتاتے ہیں کہ امام صاحبؒ کے زمانہ تک احادیث کا استقصا نہیں کیا گیا تھا اس لئے بہت سی حدیثیں ان کو نہیں پہونچیں لیکن یہ خیال محض لغو اور بے سرو پل ہے۔ امام صاحبؒ کے زمانہ تک تو حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھیں لیکن جب جمع ہو چکیں، اس وقت بڑے بڑے محدثین ان کے مسائل کو کیوں صحیح تسلیم کرتے رہے، وکیع بن الجراح جن کی روایتیں صحیح بخاری میں بکثرت موجود ہیں اور جن کی نسبت امام احمد بن حنبلؒ کہا کرتے تھے کہ میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو حافظ العلم نہیں دیکھا۔ وہ امام ابو حنیفہؒ کے مسائل کی تقلید کرتے تھے۔ خطیب بغدادیؒ نے ان کے حال میں لکھا ہے۔ کان یفتی بقول ابی حنیفۃ۔ یعنی بن سعید بن العطاء جو فن جرح و تعدیل کے موجد ہیں۔ اکثر مسائل میں امام ابو حنیفہؒ کے پیرو تھے۔ خود ان کا قول ہے۔ قد اخذنا بکثیر اقوالہ۔ امام طحاوی جو حافظ المحدث تھے اور مجتہد فی المذہب کا درجہ رکھتے تھے۔ پہلے شافعی تھے پھر امام ابو حنیفہؒ کے مسائل اختیار کئے اور کہا کرتے تھے کہ میں ابو حنیفہؒ کا مقلد نہیں ہوں بلکہ مجھ کو ان سے نور ہے۔ طحاویؒ، امام بخاریؒ اور مسلمؒ کے ہم زمان ہیں۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جب حدیث کا دفتر کامل طور سے مرتب ہو گیا تھا۔ متاخرین میں علامہ دارقطنیؒ، حافظ زلیخاؒ، ابن ابیہام قاسم بن

ذمیوں پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا اور وہ اسلامی فوج میں شریک نہیں ہو سکتے۔ دن احرسی سہمان کو مصداق قتل کر ڈالے یا کسی مسلمان عورت کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو تو اسی وقت اس کے تمام حقوق باطل ہو جائیں گے اور وہ کافر حربی سمجھا جائے گا۔ یہ احکام بھی عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ خاص ہیں۔ امام شافعیؒ کے نزدیک بت پرستوں کو جزیہ ادا کرنے پر بھی اسلامی حدود میں رہنے کی اجازت نہیں۔

یہ تمام احکام ایسے سخت ہیں جن کا تحمل ایک ضعیف سے ضعیف محکوم قوم بھی نہیں کر سکتی اور یہی وجہ ہے کہ امام شافعیؒ وغیرہ کا مذہب مملکت کے ساتھ نہ بھڑکا۔ مصر میں بے شبہ ایک مدت تک گورنمنٹ کا مذہب شافعی تھا لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائی اور یہودی قومی اکثر بغاوت کرتی رہیں۔

اس موقع پر یہ بتادینا بھی ضروری ہے کہ فقہ حنفی کی کتابوں میں ذمیوں کے متعلق چند ایسے احکام بھی مذکور ہیں جو نہایت سختی اور تنگ دلی پر مبنی ہیں اور چونکہ وہ اس طریقہ سے ظاہر کئے گئے ہیں کہ گویا وہ خاص امام ابوحنیفہؒ کے مسائل ہیں اس لئے غیر قوموں کو مذہب حنفی پر بلکہ عموماً مذہب اسلام پر حملہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہدایہ میں ہے کہ ذمیوں کو ضرر ہے کہ وہ دماغ اور لباس میں مسلمانوں کی ہمسری نہ کریں۔ وہ گھوڑوں پر سوار نہ ہوں ہتھیار نہ لگائیں، زنا نہ ہوں، ان کے گھروں پر علامت بنا دی جائے جس سے ظاہر ہو کہ وہ دائرۃ اسلام سے خارج ہیں، وغیرہ وغیرہ صاحب ہدایہ نے ان احکام کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ذمیوں کی تحقیر ضروری ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں اس سے بھی زیادہ سخت وجہ رحمانہ احکام ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ ہے متاخرین فقہاء کی ایجاد ہے ورنہ امام ابوحنیفہؒ کا دامن اس داغ سے پاک ہے۔

فقہ حنفی کا نصوص شرعی کے موافق ہونا

ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو احکام نصوص سے ماخوذ ہیں اور جن میں ائمہ کا اختلاف ہے ان میں امام ابوحنیفہؒ جو پہلو اختیار کرتے ہیں وہ عموماً نہایت قوی اور مدلل ہوتا ہے۔

نفس کا لفظ قرآن، حدیث دونوں پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ اور اس لحاظ سے وہ احکام بھی نفی کئے جاتے ہیں جو قرآن سے نہیں بلکہ صرف حدیث سے ثابت ہیں لیکن اس موقع پر ہم ان سے بحث نہیں کر سکتے اور اس کے مختلف وجوہ ہیں۔ اول تو یہ کہ اس قسم کے مسائل نہایت کثرت سے ہیں جن کا مختصر سے مختصر حصہ بھی اس کتاب میں نہیں آسکتا۔ اگر چند مسائل نمونہ کے طور پر بیان کئے جائیں تو بدیہیوں کو اس سورطن کا موقع باقی رہتا ہے کہ چند قوی مسائل لے لیتے اور ضعیف چھوڑ دیئے، دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ان مسائل کا فیصلہ مجتہدانہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث کے متعلق بہت بڑی بحث صحت و عدم صحت کی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے جس نے مسائل فقہ میں ائمہ کو مختلف الآراء کر دیا، ایک امام کے نزدیک ایک حدیث قابلِ حجت ہے اور دوسرے کے نزدیک نہیں، اس بحث کے تقفیع کے لئے جو سامان ہمارے ملک میں موجود ہے۔ وہ بالکل ناکافی ہے اور اس کے کسی حدیث کی نسبت مجتہدانہ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ بڑا مرحلہ اسامہ الرجال کا ہے۔ اس فن کی جو کتابیں ہمارے ملک میں موجود ہیں مثلاً تہذیب الکمال، مزی، تہذیب المتذیب،

امام ابو حنیفہؒ نے ذمیوں کے لئے جو قواعد مقرر کئے وہ نہایت فیاضانہ قواعد ہیں۔ وہ تجارت میں مسلمانوں کی طرح آزاد ہیں، ہر قسم کی تجارت کر سکتے ہیں اور ان سے اسی شرح سے ٹیکس لیا جائے گا جس طرح مسلمانوں سے لیا جاتا ہے۔ جزیہ جو ان کی محافظت کا ٹیکس ہے۔ اس کی شرح حسب حیثیت قائم کی جائے گی۔ مفلس شخص جزیہ کا باقی دار ہو کر رہ جائے تو جزیہ ساقط ہو جائے گا۔ ذمیوں کے معاملات انہی کی شریعت کے موافق فیصلہ کئے جائیں گے یہاں تک کہ مثلاً اگر کسی مجوسی نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا تو اسلامی گورنمنٹ اس نکاح کو اس کی شریعت کے موافق صحیح تسلیم کر لے گی، ذمیوں کی شہادت ان کے باہمی مقدمات میں مقبول ہوگی۔ ذمیوں کی اعزازی حالت یہ ہے کہ وہ حرم محترم میں جاسکتے ہیں۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں آباد ہو سکتے ہیں۔ تمام مسجدوں میں بغیر اجازت حاصل کرنے کے داخل ہو سکتے ہیں؛ بجز ان خاص شہروں کے جو مسلمانوں نے آباد کئے ہیں ہر جگہ وہ اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں۔ وہ اگر حربی کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیں تو سپہ سالاران پر اعتماد کر سکتا ہے اور ان سے ہر طرح اعانت لے سکتا ہے۔

اس قسم کے اور احکام ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے عموماً تمام معاملات میں ذمیوں کے حقوق مسلمانوں کے برابر قرار دیئے ہیں بلکہ سچ یہ ہے کہ بعض امور میں تو انہوں نے اعتدال سے زیادہ فیاضی کی ہے مثلاً اس امر میں کہ ذمی کس حالت میں عہد سے باہر ہو جاتا ہے۔ ان کا مذہب ہے کہ بجز اس حالت کے کہ ان کے پاس جمعیت ہو اور وہ گورنمنٹ سے بمقابلہ پیش آئیں اور کسی صورت میں ان کے حقوق باطل نہیں ہوتے۔ مثلاً کوئی ذمی جزیہ ادا نہ کرے یا مسلمان عورت کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو یا کافروں کی جاسوسی کرے یا کسی مسلمان کو کفر کی ترغیب دے یا خدا اور رسول کی شان میں بے ادبی کرے تو ان تمام حالتوں میں وہ سزا کا مستحق ہو گا لیکن باقی نہ سمجھا جائے گا اور اس کے حقوق باطل نہ ہوں گے۔

اب اس کے مقابلہ میں اور ان کے مسائل دیکھو۔ امام شافعیؒ کے نزدیک کسی مسلمان نے گوبے جرم اور غدا کسی ذمی کو قتل کیا ہوتا ہم وہ قصاص سے بری رہے گا صرف دیت دینی ہوگی یا مالی معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ بھی مسلمانوں کی دیت کا ایک ٹلٹ اور امام مالکؒ کے نزدیک نصف۔ تجارت میں یہ سختی ہے کہ ذمی اگر تجارت کا مال ایک شہر سے دوسرے شہر کو لے جائے تو سال میں جتنی بار لے جائے ہر بار اس سے نیا ٹیکس لیا جائے گا۔ جزیہ کے متعلق امام شافعیؒ کا مذہب ہے کہ کسی حال میں ایک اشرفی سے کم نہیں ہو سکتا۔ اور بوڑھے، اندھے، ابا بچ، مفلس، تارک الدنیا تک اس سے معاف نہیں بلکہ امام شافعیؒ سے ایک اور روایت ہے کہ جو شخص مفلس ہونے کی وجہ سے جزیہ نہیں ادا کر سکتا وہ اسلام کی عملداری میں نہ رہنے پائے۔ جزیہ جو ان پر حضرت عمرؓ کے زمانہ میں مقرر کیا گیا تھا اس پر اضافہ ہو سکتا ہے مگر کسی صورت میں کمی نہیں ہو سکتی، ذمیوں کی شہادت کو فریقین مقدمہ ذمی ہوں کسی حال میں مقبول نہیں۔ اس مسئلہ میں امام مالکؒ و امام شافعیؒ دونوں متفق الراء ہیں۔

ذمی کبھی حرم میں داخل نہیں ہو سکتا اور نہ وہ مکہ اور مدینہ منورہ میں آباد ہو سکتا ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک عام مسجدوں میں اجازت کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے لیکن امام مالکؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک اس کو باطل اجازت نہیں مل سکتی۔ ذمی اسلامی حدود و حکومت میں نہیں اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتا۔

ذمیوں کے حقوق

ایک بڑی خصوصیت جو حق فقہ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ذمیوں یعنی ان لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کی حکومت میں مطیعانہ رہتے ہیں۔ نہایت فیاضی اور آزادی سے حقوق بخشے ہیں اور یہی خصوصیت ہے جس کی نظر کسی امام اور مجتہد کے مسائل میں نہیں ملتی اگرچہ ذمیوں کے حقوق کی حفاظت خود شارع کی ہدایتوں میں جا بجا موجود ہے لیکن چونکہ وہ عام کلیات ہیں۔ اس کے علاوہ شارع کے بعض اقوال ظاہر اس کے خلاف معلوم ہوتے ہیں اس لئے ان کی تعبیر مطالب میں اختلاف پیدا ہوئے ہیں، تاہم کچھ شبہ نہیں کہ جو تعبیر امام ابوحنیفہؒ نے کی ہے وہی صحیح ہے، اسلام نہایت وسیع دنیا پر حکمراں رہا ہے اور اس کی حدود حکومت میں سینکڑوں غیر قریں آباد تھیں اور ہیں، اس لئے اگر ان کے حقوق کی واجبی حفاظت نہ کی جائے تو ایک دن بھی امن قائم نہیں رہ سکتا۔ امام ابوحنیفہؒ نے ذمیوں کو جو حقوق دیئے ہیں دنیا میں کسی گورنمنٹ نے کبھی کسی غیر قوم کو نہیں دیئے، یورپ جس کو اپنے قانون اور انصاف پر بڑا ناز ہے، بے شک زبانی دعویٰ کر سکتا ہے لیکن عملی مثالیں نہیں پیش کر سکتا حالانکہ امام ابوحنیفہؒ کے یہ احکام اسلامی گورنمنٹوں میں عموماً نافذ تھے اور خاص کر ہارون الرشید اعظم کی وسیع حکومت انہی احکام پر قائم تھی۔

سب سے بڑا مسئلہ قتل و قصاص کا ہے، امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک ذمیوں کا خون مسلمانوں کے خون کے برابر ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان ذمی کو عمدہ قتل کر ڈالے تو مسلمان بھی اس کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ اور اگر غلطی سے قتل کیا ہے تو جو خون بہا مسلمانوں کے قتل بالخطا سے لازم آتا ہے، وہی ذمی کے قتل سے بھی لازم آئے گا۔

امام رازیؒ نے اپنی کتاب مناقب الشافعیؒ میں حنفیوں کو طعنہ دیا ہے کہ ان کے نزدیک ابو بکر صدیقؓ خون اور ایک ذیل ذمی کا خون برابر ہے۔ یعنی اگر ابو بکر صدیقؓ نے جرم کسی ذمی کو قتل کر ڈالتے تو حنفیوں کے نزدیک وہ بھی قتل کئے جانے کے مستحق تھے حنفیوں نے اس مسئلہ کی تعلیم میں کہیں یہ مثال نہیں دی ہے امام رازیؒ نے اس غرض سے کہ وہ اس مسئلہ کو بدنام کر کے دکھائیں خود یہ مثال فرض کی ہے لیکن ہم فقر کے ساتھ طعنہ کو قبول کرتے ہیں، بے شبہ انصاف اور حق کی حکومت میں شاہ و گدا، مقبول و مردود کا ایک درجہ بے شبہ یہ اسلام کی بڑی فیاضی ہے کہ اس نے اپنی رعایا کو اپنے برابر سمجھا، اسلام کو اس انصاف پر ناز ہو سکتا اور اگر امام رازیؒ کو عار آتی ہے تو آئے۔

خود صحابہ کا کیا قول اور کیا عمل تھا حضرت علیؓ کا قول ہے من کانت لہ ذمینا فدمہ کد مننا دیتہ کد یتنا یعنی "ذمی کا خون ہمارا خون ہے اور اس کی دیت ہماری دیت ہے" حضرت علیؓ پر موقوف تمام مہاجرین اور انصار کا یہی قول تھا اور اسی پر عمل درآمد تھا، عبداللہ جو حضرت عمر فاروقؓ کے فرزند تھے انہوں نے حضرت عمرؓ کے زخمی ہونے کے وقت دو شخصوں کو جو کافر تھے اور جن پر ان کا شبہ تھا قتل کر ڈالا، حضرت عثمانؓ مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے مہاجرین و انصار کو بلایا اور اس بارے میں رائے پوچھی۔ تو مہاجرین نے بالاتفاق کہا کہ عبد اللہ کو قتل کرنا چاہیے۔

۸۔ رجعت کے لئے اظہارِ زبانی کی ضرورت نہیں۔ ہر فعل جس سے رضامندی ظاہر ہو رجعت کے لئے کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آسانی دی جائے تاکہ رجعت باوقار مصالحت ہو سکے۔

۹۔ رجعت پر گواہ مقرر کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ورنہ بعض حالتوں میں گواہ نہ مل سکے اور رجعت کی مدت قریب الانقضاء ہے تو طلاق بائن ہو جائے گی۔

نکاح کے قواعد مرتب ہونے کے لئے یہ ایک نہایت ضروری امر ہے کہ فریقین کے حقوق نہایت فیاضی اور اعتدال کے ساتھ قائم کئے جائیں، عورتوں کو مردوں کے ساتھ جن باتوں میں مساوات حاصل ہے وہ باطل نہ ہونے پائے کیونکہ نکاح سے عورت کو اپنے امن و راحت کی توقع ہونی چاہئے نہ یہ کہ اس کے اصلی حقوق میں بھی زوال آئے۔ یہ اسلام کی خاص فیاضی ہے جس کی نظیر اور کسی مذہب میں نہیں مل سکتی کہ اس نے معاملہ نکاح میں عورتوں کے حقوق نہایت وسعت کے ساتھ قائم کئے ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ نے اس اصول کو تمام مسائل میں محفوظ رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان مسائل میں جہاں اور ائمہ نے ان سے اختلاف کیا ہے۔ صریح غلطی کی ہے مثلاً خلع کا معاملہ جو طلاق سے مشابہ ہے۔

دستوراتِ نکاح

آخر بحث یہ ہے کہ نکاح کن دستورات کے ساتھ عمل میں آئے؟ ان رسوم میں صرف دو مقصود پیش نظر ہیں۔ اول یہ کہ فریقین کی رضامندی محقق ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ واقعہ عقد کا اشتہار ہو جائے۔ ان اغراض کے لحاظ سے امام ابوحنیفہؒ نے نہایت مناسب قاعدے قرار دیئے ہیں یعنی یہ کہ فریقین ایسے الفاظ استعمال کریں جن سے ظاہر ہو کہ انہوں نے معاملہ نکاح کو قبول کر لیا ہے اور یہ کہ عقد نکاح دو گواہوں کے سامنے عمل میں آئے۔ یہ دونوں سادہ اور آسان شرطیں ہیں جو ہر موقع پر استعمال کی جاسکتی ہیں لیکن بعض ائمہ نے خلاف اس کے ان شرطوں میں ایسی سخت قیدیں لگائی ہیں جن کی پابندی نہایت مشکل ہے۔ امام شافعیؒ کا یہب ہے کہ گواہانِ نکاح عادل ہونے چاہئیں ورنہ نکاح صحیح نہیں۔ عدالت کے جو معنی مجتہدین اور خاص کر امام شافعیؒ نے بیان کئے ہیں۔ اس کے لحاظ سے ہزاروں میں ایک آدھ عادل ہو سکتا ہے اس لئے اگر یہ بد ضروری سمجھی جائے تو صحیح نکاح کا وجود ڈھونڈنے سے نہ مل سکے۔ امام شافعیؒ و امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک زور ہے کہ گواہ مرد ہوں۔ لیکن امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک عورتیں بھی گواہ ہو سکتی ہیں۔ اور یہی قرین عقل بھی ہے۔ امام شافعیؒ نے یہ بھی قید لگائی ہے کہ خاص تزویج کے الفاظ استعمال کئے جائیں۔ حالانکہ خاص الفاظ کی پابندی کچھ حاصل نہیں جو الفاظ اس مفہوم پر دلالت کرتے ہیں، مثلاً ہبہ، تملیک وغیرہ سب عقدِ نکاح کے لئے فی نہیں۔

بہت سے مسائل میں طلاق کے اطلاق سے استعاضہ حال الزوجین حرام ہے۔ یہاں تک کہ زوجین کی حالت استقامت پر ہے طلاق دینا حرام ہے یہ ضرورت اور مجبوری کی حالت میں طلاق کو جائز قرار دیا ہے تو اس کا طریقہ ایسا رکھا ہے جس سے اصلاح اور رجعت کی امید منقطع نہ ہو یعنی یہ کہ تین بار کر کے طلاق دے اور ہر طلاق میں ایک ہینہ کا فاصلہ ہونا کہ اس آئینہ شوہر کو اپنے ارادے کے فیصلے کے لئے کافی وقت ملے اگر وہ اس ارادے سے باز آنا چاہے تو باز آ سکے اور مستحب یہی ہے کہ باز آئے۔ اس وسیع مدت میں بھی اگر اصلاح و امستی کی توقع نہ ہو اور تجربہ سے ثابت ہو جائے کہ فریقین کی رہی کسی طرح اصلاح پذیر نہیں ہے تو مجبوراً طلاق دے، طلاق کے بعد اس کو مہر ادا کرنا ہوگا اور تین ہینہ تک زوجہ کی خورد و نوش کی کفالت کرنی ہوگی اس سے یہ مقصد ہے کہ جب تک وہ دوسرا شوہر نہ پیدا کر سکے گذر اور بسر اوقات کے لئے اس کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے اور مہر کی رقم عام مصارف میں کام آئے، اس باب میں امام صاحب کے مسائل جو اور ائمہ سے مختلف ہیں ہم ان کو ذیل میں یکجائی طور پر لکھتے ہیں جس سے اندازہ ہو سکے گا کہ امام صاحب نے معاملہ نکاح کو کیسا اہم بالشان اور مضبوط معاملہ سمجھا ہے اور ہر حالت میں اس کے قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔

۱۔ جب تک فریقین کی حالت میں استقامت ہو
۱۔ امام شافعیؒ کے نزدیک حرام نہیں۔

۲۔ ایک بار تک طلاق دینا حرام ہے اور اس کا
مکمل عاصی ہے۔

۳۔ مہر کی تعداد کسی حالت میں دس درہم سے کم نہیں
ہو سکتی اس سے یہ مقصد ہے کہ مرد کو منہج طلاق پر آسانی
سے جرات نہ ہو کیونکہ یہ تعداد غریب اور غفلت کے لئے
ہے جس کو اس رقم کا ادا کرنا ایسا ہی مشکل ہے جیسے
امیروں کو دو چار ہزار کا ادا کرنا۔

۴۔ غلوٹ صحیحہ سے پورا مہر واجب ہو جاتا ہے۔

۵۔ جسمانی بیماریاں مثل برص وغیرہ منہج نکاح کا
سبب نہیں ہو سکتیں۔

۶۔ اگر کوئی شخص مرض الموت میں طلاق دے اور
عدت کے زمانہ میں اس کا انتقال ہو جائے تو عورت کو
میراث ملے گی۔

۷۔ طلاق رجعی کی حالت میں وطی حرام نہیں ہے
یعنی زوجیت کا تعلق ایسی معمولی بیزاری سے منقطع
نہیں ہوتا۔

۲۔ امام شافعیؒ اور احمد بن حنبلؒ کے نزدیک کچھ
مضانقہ نہیں۔

۳۔ امام شافعیؒ و امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک ایک
حبہ بھی مہر ہو سکتا ہے۔ جس کا یہ نتیجہ ہے کہ مرد بے
دریغ، بے سوچے سمجھے طلاق دینے پر جرات کر سکتا ہے
اور عورت کو بوجہ اس کے کہ تفریق کے بعد محض مقلس اور
ناچار رہے گی۔ سخت تکالیف کا احتمال ہے۔

۴۔ امام شافعیؒ کے نزدیک نصف واجب ہوتا ہے۔

۵۔ امام شافعیؒ و مالکؒ کے نزدیک ان کی وجہ
سے منہج نکاح ہو سکتا ہے۔

۶۔ امام شافعیؒ کے نزدیک نہیں ملے گی۔

۷۔ امام شافعیؒ کے نزدیک حرام ہے۔ گویا
وہ بائسنہ ہو چکی۔

شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے حجۃ اللہ الباقیہ اور فلاسفہ بنیم نے کتاب یوٹیلیٹی میں محرمات کی حرمت کے جو دلائل قائم کئے ہیں، بالکل مشترک ہیں، چونکہ یہ امر بالکل اصولی فطرت کے مطابق ہے اور قرآن مجید میں محرمات کے نام تصریحاً مذکور ہیں، اس سے اصل مسئلہ میں تمام مجتہدین کا اتفاق رہا لیکن جو جزئیات ظاہر نص کے ذیل میں نہیں آئیں ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، انہی میں حرمت بالزنا کا مسئلہ ہے جو امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کے اختلاف کا ایک معرکہ الاراء مسئلہ ہے۔ امام شافعیؒ کا مذہب ہے کہ زنا سے حرمت کے احکام نہیں پیدا ہوتے مثلاً باپ نے کسی عورت سے زنا کیا تو بیٹے کا نکاح اس عورت سے ناجائز نہیں ہے۔ امام شافعیؒ نے اس کو یہاں تک وسعت دی ہے کہ ایک شخص نے اگر کسی عورت کے ساتھ زنا کیا اور اس سے لڑکی پیدا ہوئی تو خود وہ شخص اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، ان کی دلیل ہے کہ زنا ایک حرام فعل ہے اس لئے وہ حلال کو حرام نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہؒ اس کے بالکل مخالف ہیں۔ ان کے نزدیک مقاربت کے ذریعہ سے مرد و عورت کے تعلقات پر جو فطری اثر پڑتا ہے وہ نکاح پر محدود نہیں ہے اور یہ بالکل صحیح ہے۔ محرمات کی حرمت جس اصول پر مبنی ہے اس کو نکاح کے ساتھ خصوصیت نہیں، اپنے نطفہ سے جو اولاد ہو کر زنا ہی سے ہو۔ اس کے ساتھ نکاح اور مقاربت کا جائز رکھنا بالکل اصولی فطرت کے خلاف ہے۔ باپ کی موطوہ کا بھی یہی حال ہے۔ علیٰ ہذا القیاس خود قرآن مجید میں اس کے اشارے موجود ہیں لیکن چونکہ یہاں نقلی بحث نہیں، ہم اس کا ذکر نہیں کرتے۔

معاملہ نکاح میں اختیار

دوسری بحث یہ ہے کہ معاملہ نکاح کا مختار کون ہے۔ یہ ایک نہایت مہتمم بالشان سوال ہے اور نکاح کے اثر کی خوبی یا برائی بہت کچھ اسی امر پر منحصر ہے۔ امام شافعیؒ و امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک عورت کو عاقلہ بالغہ ہو نکاح کے بارے میں خود مختار نہیں ہے یعنی کسی حال میں وہ اپنا نکاح آپ نہیں کر سکتی بلکہ ولی کی محتاج ہے۔ ان بزرگوں نے ایک طرف تو عورت کو اس قدر مجبور کیا۔ دوسری طرف ولی کو ایسے وسیع اختیارات دیئے کہ وہ روبرو کسی جس شخص کے ساتھ چاہے نکاح باندھ دے، عورت کسی حال میں انکار نہیں کر سکتی، امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک بالغہ عورت اپنے نکاح کی مختار ہے بلکہ اگر نابالغی کی حالت میں ولی نے نکاح کر دیا تو بالغ ہو کر نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔

اس بحث پر امام شافعیؒ کا مدار محض نقلی دلیلوں پر ہے لیکن اس میدان میں بھی امام ابو حنیفہؒ ان سے پیچھے نہیں۔ اگر امام شافعیؒ کو نکاح الایوبی پر استدلال ہے تو امام صاحبؒ کی طرف الشیب احق بنفسہا من ولیہا و اکبر تستاذن فی نفسہا موجود ہے لیکن اس بحث کا یہ موقع نہیں ہے۔ تیسری بحث یہ ہے کہ معاملہ نکاح کا استحکام و بقا کس حد تک ضروری ہے۔ عقد نکاح کی خوبی کی نسبت جو کچھ کہا گیا ہے یعنی یہ کہ وہ تمدن کی بنیاد اور جماعتوں کا شیرازہ ہے۔ یہ اسی حالت میں ہے جب وہ ایک مضبوط اور دیرپا معاملہ قرار دیا جائے ورنہ وہ صرف تفتنائے شہوت کا ایک ذریعہ ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس اصول کو نہایت قوت کے ساتھ ملحوظ رکھا ہے۔ انہوں نے طریقہ انعقاد تین مہر، ایقاع طلاق، نفاذ جلع

فقہ حنفی کے قاعدے نہایت وسیع اور تمدن کے موافق ہیں

فقہ کا بہت بڑا حصہ جس سے دنیوی ضرورتیں متعلق ہیں معاملات کا حصہ ہے اور یہی وہ موقع ہے جہاں ہر مجتہد کی دقت نظر اور نکتہ شناسی کا پورا اندازہ ہو سکتا ہے۔

امام شافعیؒ ہیہ کے لئے قبضہ کو ضروری نہیں سمجھتے، شفعہ ہمسایہ کو جائز نہیں رکھتے تمام معاملات میں مستور الحال کی شہادت کو ناجائز قرار دیتے ہیں گواہان نکاح کے لئے ثقہ اور عادل ہونے کی قید ضروری سمجھتے ہیں۔ فسیوں کے باہمی معاملات میں بھی ان کی شہادت جائز نہیں قرار دیتے، بے شبہ یہ باتیں ان ممالک میں آسانی سے حل سکتی ہیں۔ جہاں تمدن نے وسعت نہیں حاصل کی ہے اور معاملات کی صورتیں بالکل سادہ اور نہ پچرل حالت میں ہیں لیکن جن ملکوں میں تمدن نے ترقی حاصل کی ہو، معاملات کی مختلف ہیج در ہیج صورتیں پیدا ہوتی جاتی ہیں، حقوق کی تجدید اور انضباط کے بغیر جارہ نہ ہو، وہاں ایسے احکام کا قائم رہنا آسان نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان تمام مسائل میں امام ابو حنیفہؒ امام شافعیؒ سے مخالفت ہیں۔ مورخ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ امام مالکؒ کا مذہب انہی ممالک میں رواج پاسکا جہاں تمدن نے وسعت نہیں حاصل کی تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ امام مالکؒ کے مسائل میں اصولی تمدن کی رعایت نہ تھی۔

امام ابو حنیفہؒ نے جس دقت نظر اور نکتہ شناسی کے ساتھ معاملات کے احکام منضبط کئے۔ اس کا صحیح اندازہ تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ معاملات کے چند ابواب پر ایک مفصل ریویو لکھا جائے لیکن ایسی تفصیل کے لئے نہ وقت مساعد ہے نہ اس مختصر صحبت میں اس کی گنجائش ہے۔ مہونہ کے طور پر ہم صرف مسائل نکاح کا ذکر کرتے ہیں جو عبادات اور معاملات دونوں کا جامع ہے۔

نکاح کے مسائل

نکاح کو اگرچہ فقہاء نے عبادات میں شامل کیا ہے لیکن یہ صرف ایک اصطلاح ہے ورنہ نکاح بوجہ اس کے کہ تمدن و معاشرت کے دو بڑے بڑے نتائج اس پر متفرع ہوتے ہیں معاملات کا نہایت ضروری حصہ قرار دیا جاسکتا ہے نکاح کے مسائل جن اصول پر متفرع ہیں وہ یہ ہیں۔

- ۱۔ کن لوگوں کے ساتھ نکاح ہونا چاہئے۔ ۲۔ معاملہ نکاح کس اعتبار سے ہونا چاہئے۔ ۳۔ اس کی بقاء و ثبات کا استحکام کن حد تک ضروری ہے۔ ۴۔ فریقین کے بقاء و ثبات کے حقوق کیا قرار دیئے جائیں۔ ۵۔ نکاح کن دستورات اور رسومات کے ساتھ عمل میں آئے۔

یہ ام کہ نکاح کی وسعت کو کس حد تک محدود کیا جائے، متھوڑے سے اختلافات کے ساتھ تمام مذاہب میں یکساں طور پر پایا جاتا ہے۔ چند محرمات قرینا تمام مذاہب میں مشترک ہیں جس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مذہب مزج اصول عقلی پر مبنی ہے۔

اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ امام ابو حنیفہؒ یا کسی مجتہد نے صرف عقل و قیاس سے نماز کے ارکان متعین کئے ہیں۔ ائمہ نے ان ارکان کے ثبوت کے لئے عموماً احادیث کی تصریحات و اشارات سے استدلال کیا ہے چنانچہ ہر مجتہد کے نقلی دلائل کتب فقہ میں یہ تفصیل مذکور ہیں، ہمارا یہ مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے دعووں پر جس طرح نقلی دلائل یعنی احادیث کی تصریحیں اور اشارے موجود ہیں اسی طرح عقلی وجوہ بھی ان کی صحت کے شاہد ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب شریعت کے اسرار و مصالح کو نہایت دقیق نگاہ سے دیکھتے تھے۔

زکوٰۃ کے مسائل کا بھی یہی حال ہے۔ زکوٰۃ کا اصلی مقصد بتی نوع انسان کی ہمدردی اور اعانت ہے، اسی لئے زکوٰۃ کے مصرف میں وہ لوگ خاص کر دیئے گئے ہیں جو سب سے زیادہ ہمدردی اور اعانت کا استحقاق رکھتے ہیں یعنی فقراء و مساکین، عمالی زکوٰۃ، مولفۃ القلوب، مقروض، مسافر، غازی، مکاتب۔ چونکہ ان لوگوں کی تصریح خود قرآن مجید میں مذکور ہے اسی لئے اس امر میں سب مجتہدین کا اتفاق رہا کہ یہ لوگ مصرف زکوٰۃ ہیں لیکن تعیین نے ایک اختلاف پیدا کر دیا۔ امام شافعیؒ نے ان اقسام کے ذکر سے یہ خیال کیا کہ یہ سب اشخاص زکوٰۃ کے ادا میں لازمی ہیں یعنی جب تک ان اٹھوں اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، فرض ادا ہی نہیں ہو سکتا بخلاف اس کے امام ابو حنیفہؒ کا یہ مذہب ہے کہ زکوٰۃ ان اقسام سے باہر نہ جانے پائے باقی یہ امر کہ ان لوگوں میں سے سب کو دی جائے یا بعض کو، یہ امر مقتضائے وقت اور ضرورت پر موقوف ہے۔ امام اور حاکم وقت ضرورت کے لحاظ سے جس کو چاہے انتخاب کر سکتا ہے۔

دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حنفی فقہ بہ نسبت تمام اور فقہوں کے نہایت آسان اور سیر التعمیل ہے۔ قرآن مجید میں متعدد جگہ آیا ہے کہ "خدا تم لوگوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میں نرم اور آسان شریعت لے کر آیا ہوں۔ یہی مشابہ اسلام کو تمام اور مذہبوں کے مقابل میں یہ فخر حاصل ہے کہ وہ بہایت سے نہایت بعید ہے۔ اس میں عبادات شاقہ نہیں ہیں۔ اس کے مسائل آسان اور سیر التعمیل ہیں، حنفی فقہ کو بھی اور فقہوں پر یہی ترجیح حاصل ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کے مسائل ایسے آسان اور نرم ہیں جو شریعت سہلہ کی شان ہے بخلاف اس کے اور ائمہ کے بہت سے احکام بہت سخت اور عیسر التعمیل ہیں۔

اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ شریعت میں کن مصلحتوں سے فرض کئے گئے ہیں اور ان مصالح کے لحاظ سے ان احکام کی بجا آوری کا کیا طریقہ ہونا چاہئے تو وہی طریقہ موزوں ثابت ہوگا جو حنفی فقہ سے ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً نماز چند افعال کے مجموعہ کا نام ہے لیکن اس لحاظ سے کہ نماز کی اصل غرض کیا ہے یعنی مغنوع العبادات بعد، اقامت الہی، دعا اور اس کے حاصل ہونے میں کن افعال کو کس نسبت سے دخل ہے، ان افعال کے مراتب مختلف ہیں، بعض لازمی اور ضروری ہیں کیونکہ ان کے نہ ہونے سے نماز کی اصل غرض فوت ہوتی ہے ان افعال کو شریعت کی زبان میں فرض سے تعبیر کیا جاتا ہے بعض افعال ایسے ہیں جو طریقہ ادائی میں صرف ایک حسن و خوبی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ان کے فوت ہونے سے اصل غرض فوت نہیں ہوتی، ان افعال کا رتبہ پہلی قسم سے کم ہے اور ان کو سنت و مستحب سے تعبیر کرتے ہیں۔

[illegible]

اور شاید اسی کا اثر تھا کہ ابوالحسن اشعریؒ نے جو شافعیوں میں علم کلام کے بانی ہیں، علم کلام کی بنیاد اسی مسئلہ پر رکھی۔ دوسرے فرقہ کا یہ مذہب ہے کہ شریعت کے تمام احکام مصالح پر مبنی ہیں البتہ بعض مسائل ایسے بھی ہیں جن کی مصلحت عام لوگ نہیں سمجھ سکتے لیکن درحقیقت وہ مصلحت سے خالی نہیں، یہ مسئلہ اگرچہ بوجہ اس کے کہ اس کے دونوں پہلو بڑے بڑے علما نے اختیار کئے ہیں۔ ایک معرکہ الارام مسئلہ بن گیا ہے لیکن انصاف یہ ہے کہ وہ اس قدر بحث و اختلاف کے قابل نہ تھا، تمام مہمات مسائل کی مصلحت اور غایت خود کلام الہی میں مذکور ہے۔ کفار کے مقابلہ میں قرآن کا طرز استدلال عموماً اسی اصول کے مطابق ہے، نماز کی مصلحت خدا نے خود بتائی تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ روزہ کی فرضیت کے ساتھ ارشاد فرمایا لَتَكْلُمُنَّ سَبْعًا وَتَقُولُ جِهَادُکِی نسبت فرمایا حَتّٰی لَا تَلَکُوْنَ فِتْنَةً اسی طرح اور احکام کے متعلق قرآن و حدیث میں جا بجا تصریحیں اور اشارے موجود ہیں کہ ان کی غرض و غایت کیا ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کا یہی مذہب تھا اور یہ اصول ان کے مسائل فقہ میں عموماً عامی ہے۔ اسی کا اثر ہے کہ حنفی فقہ جس قدر اصول عقلی کے مطابق ہے اور کوئی فقہ نہیں۔ امام طحاویؒ نے جو محدث اور مجتہد دونوں تھے، اس بحث میں ایک کتاب لکھی ہے جو شرح معانی الآثار کے نام سے مشہور ہے اور جس کا موضوع یہ ہے کہ مسائل فقہ کو نصوص و طریق خبر سے ثابت کیا جائے، محدث مذکور نے فقہ کے ہر باب کو لیا ہے اور اگرچہ انصاف پرستی کے ساتھ بعض مسئلوں میں امام ابوحنیفہؒ سے مخالفت کی ہے لیکن اکثر مسائل کی نسبت مجتہدانہ طرز استدلال سے ثابت کیا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کا مذہب احادیث اور طریق نظر دونوں کے موافق ہے۔ امام محمدؒ نے بھی کتاب الحج میں اکثر مسائل میں عقلی وجوہ سے استدلال کیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں چھپ گئی ہیں اور ہر جگہ ملتی ہیں جس کو تفصیل مقصود ہو، ان کتابوں کی طرف رجوع کرے۔ اس دعویٰ سے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب عقل کے موافق ہے۔ شافعیہ وغیرہ کو بھی انکار نہیں اور وہ انکار کیوں کرتے، ان کے نزدیک احکام شرعیہ خصوصاً عبادات جس قدر عقل سے بعید ہوں اسی قدر ان کی خوبی ہے۔

امام رازیؒ کا استدلال

امام رازیؒ نے زکوٰۃ کی بحث میں لکھا ہے کہ امام شافعیؒ کا مذہب امام ابوحنیفہؒ سے زیادہ صحیح ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ امام شافعیؒ کا مذہب عقل و قیاس سے بعید ہے اور یہی اس کی صحت کی دلیل ہے کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل زیادہ تر تعبدی احکام ہیں جن میں عقل و رائے کو دخل نہیں۔

بخلاف اور مبصروں کے امام ابوحنیفہؒ کا اس اصول کی طرف مائل ہونا ایک خاص سبب سے تھا۔ دوسرے ائمہ جنہوں نے فقہ کی تدوین و ترتیب کی ان کی علمی ابتداء فقہی مسائل سے ہوئی تھی، بخلاف اس کے امام ابوحنیفہؒ کی تحصیل علم کلام سے شروع ہوئی جس کی مہارت نے ان کی قوت فکر اور حدیث نظر کو نہایت قوی کر دیا تھا۔ معتزلہ وغیرہ جن سے ان کے معرکے رہتے تھے، عقلی اصول کے باند تھے اس لئے امام صاحب کو بھی ان کے مقابلہ میں انہی اصول سے کام لینا پڑتا تھا اور متنازع فیہ مسئلوں میں مصالح و اسرار کی خصوصیتیں دیکھنی

۱۲۹ ❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

محمدی اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۷ء

امام اعظمؒ فرمے:

مسار نہیں، انہی وجوہ اور اسباب سے اخبار احاد کے متعلق مختلف رائیں پیدا ہو گئیں۔ معتزلہ نے تو سرے سے انکار کر دیا۔ ان کے مقابلہ میں بعض محدثین نے یہ شدت کی کہ خبر واحد کو قطعی قرار دیا، صرف شرط یہ لگائی کہ رواۃ ثقہ ہوں اور انقطاع و شذوذ و علت نہ ہو۔ بعض محدثین اگرچہ اصول کے طور پر اخبار احاد کو قطعی کہتے ہیں لیکن جزئیات حکام اور مسائل اعتقادی میں اس کا خیال نہیں رکھتے۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس بحث میں جو مسلک اختیار کیا وہ نہایت معتدل اور ان کی دقت نظر کی بڑی دلیل ہے۔ انہوں نے نہ معتزلہ کی طرح سرے سے انکار کیا نہ ظاہر مینوں کی طرح خوش اعتقادی سے اس کی قطعیت تسلیم کی، امام صاحبؒ کی یہ رائے بڑے صحابہ کی رائے کے موافق ہے۔

خبر واحد قطعی نہیں | حضرت عمرؓ حضرت عائشہؓ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے متعدد مواقع پر خبر واحد کی تسلیم میں تردد کیا ہے جس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اخبار احاد کو قطعی نہیں سمجھتے تھے۔

فاطمہ بنت قیس نے جب حضرت عمرؓ کے سامنے رسول اللہؐ سے روایت کی کہ لاسکنی ولا نفقة تو حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ لا تترك كتاب الله بقول امرأة لا ندري صدق ام كذبت۔ یعنی ایک عورت کی روایت کی بنا پر جس کی نسبت معلوم نہیں کہ اس نے غلط کہا یا صحیح۔ ہم کتاب الہی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ فقہی احکام میں اس قاعدہ کی متعدد تفریعات ہیں مثلاً یہ کہ اخبار احاد سے کسی حکم کا فرض ہونا ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ فرضیت ثبوت قطعی کی محتاج ہے البتہ اس سے ظن غالب پیدا ہوتا ہے اس لئے وجوب استن و استحباب ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر نماز میں قرات فاتحہ کو امام شافعیؒ فرض سمجھتے ہیں اور امام ابو حنیفہؒ واجب، اس اصول پر بہت سے احکام متفرع ہیں۔

اس قاعدہ کا اثر علم کلام کے مسائل پر | فقہ سے زیادہ اس قاعدہ کا اثر علم کلام پر پڑتا ہے اور یہی چیز ہے جس نے ایک زمانہ کو

امام ابو حنیفہؒ کا مخالف بنا دیا تھا۔ امام صاحبؒ نے مذکورہ بالا قاعدہ کی بنا پر یہ اصول قرار دیا تھا کہ جو مسائل اور عقائد اسلام میں متفق علیہ ہیں ان کے خلاف اخبار احاد قابل اعتبار نہیں مثلاً انبیاء کی عصمت اہل حق کا ایک مسلمہ مسئلہ ہے۔ اس کے خلاف جن روایتوں سے انبیاء کا مرتکب کیا تر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے اصول کے موافق وہ روایتیں قابل اعتبار نہیں۔ اس اصول کی بنا پر بہت سے اشکالات سے جو ملاحدہ پیش کرتے ہیں نجات ملتی ہے لیکن افسوس ہے کہ اکثر اباب روایت اس عمدہ اصول کی قدر نہ کی بلکہ الٹی اور مخالفت کی۔ علامہ ابن عبد البر نے جو مشہور محدث ہیں کتاب الکفی میں لکھا ہے۔

كان من مذهب الامام ابی حنیفہ فی اخبار احاد ان لا یقبل عنہا المخالف

لاصول المجمع علیہا فانکر علیہا اصحاب الحدیث فاضطرب۔
یعنی اخبار احاد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب تھا کہ اصول متفق علیہ کے خلاف ہو تو اہل قبول نہیں۔ اس پر اصحاب حدیث نے ان کی مخالفت کی اور افراط کو یہو نچا دیا (اس عبارت کو افظ ابو الحسن نے عقود الجمان میں نقل کیا)۔ (مرتبہ رئیس احمد جعفری) ●●

معارضات کے رفع کرنے کے لئے اصول قرار دیئے ہیں، لیکن وہ اصول خود اجتہادی اور مختلف فیہ ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد مقول پر محدثین کو خود اپنے اصول سے انحراف کرنا پڑتا ہے۔ جرح کو عموماً تعدیل پر مقدم مانا گیا ہے لیکن بہت سے روایت ہیں جن کی نسبت اس قاعدہ کی پابندی نہیں کی جاتی۔ محمد بن بشار مصری، احمد بن صالح مصری، عکرمہ مولیٰ ابن عباسؓ کی نسبت مفصل جرحیں موجود ہیں تاہم ان جرحوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔

تجربہ یہ ہے کہ جابرین و مدلیین دونوں ائمہ فہن ہوتے ہیں اور ان کی رایوں میں اس قدر اختلاف ہوتا ہے جس سے سخت تعجب پیدا ہوتا ہے، جابر جعفری کوئی ایک مشہور راوی ہے جس کا دعویٰ تھا کہ مجھ کو پچاس ہزار حدیثیں یاد ہیں ان کی نسبت ائمہ جرح و تعدیل کی یہ رائیں ہیں۔

سفیان کا قول ہے کہ میں نے جابر سے زیادہ محتاط حدیث میں نہیں دیکھا، شعبہ کہتے ہیں کہ جابر جب اخبارنا وحدثنا کہیں تو وہ اولئ الناس ہیں۔ امام سفیان ثوری نے شعبہ سے کہا کہ اگر تم جابر جعفری میں گفتگو کرو گے تو میں تم سے گفتگو نہ کروں گا۔ وکیع کا قول ہے کہ تم لوگ اوکسی بات میں شک کرو تو کہو کہ وکیع اس بات میں کچھ شک نہ کرو کہ جابر جعفری ثقہ ہیں۔ اس کے مقابلہ میں اور ائمہ فہن کی رائیں ہیں جن کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ متروک ہیں، کذاب ہے، وضاع ہے، چنانچہ اخیر فیصلہ جو محدثوں نے کیا وہ یہی ہے کہ جابر کی روایت قابل اعتنا نہیں۔

اس سے یہ غرض نہیں کہ جرح و تعدیل کا فہن ناقابل اعتبار ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ جن وسائل اور طرق سے رجال کے حالات قلمبند کئے گئے اور جتنے جاسکتے تھے۔ ان کا مرتبہ ظن غالب یا محض ظن سے فائق نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس پر یقینیات اور قطعیات کی بنیاد نہیں قائم ہو سکتی۔

ادائے مطلب ان امور کے بعد تادیہ معنی کی بحث باقی رہتی ہے مثلاً ایک حدیث تمام محدثین اور مجتہدین کے اصول کے موافق متصل بھی ہے۔ روایت بھی ثقہ ہیں شد و ذہبی نہیں ہے لیکن یہ بحث اب بھی باقی ہے کہ راوی نے ادائے مطلب کیونکر کیا؟ موقع اور محل روایت کی تمام خصوصیتیں ملحوظ رکھیں یا نہیں؟ ہم مطلب یا طریقہ ادائے مطلب کو کوئی غلطی نہیں کی؟ چونکہ یہ مسلم ہے کہ حدیثیں اکثر بالمعنی روایات کی مٹی ہیں اس لئے ان احتمالات کو زیادہ قوت ہو جاتی ہے۔ صحابہ کے زمانہ میں کسی روایت کی صحت سے انکار کیا جاتا تھا تو اسی بنا پر کیا جاتا تھا ورنہ یہ ظاہر ہے کہ صحابہ عموماً ثقہ تھے اور ان کی روایت میں انقطاع کا کوئی احتمال نہ تھا۔ صحیح مسلم باب التیمم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمرؓ سے مسئلہ دریافت کیا کہ مجھ کو غسل کی حاجت ہوئی اور پانی نہ مل سکا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھو، عمارؓ موجود تھے۔ انہوں نے اس مسئلہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بیان کی اور کہا کہ اس موقع پر آپ بھی موجود تھے۔ حضرت عمرؓ نے کہا اتق اللہ یا عمار یعنی ”اے عمار! خدا سے ڈرو“ ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ نماز کو کاذب الروایۃ نہیں سمجھتے تھے لیکن اس احتمال پر کہ شاید ادائے مطلب میں غلطی ہوئی، یہ الفاظ فرمائے۔ چنانچہ عمارؓ نے کہا کہ ”اگر آپ کی مرضی نہ ہو تو میں حدیث نہ روایت کروں“ اخبار احاد کی بحث کو ہم نے قصداً اس لئے طول دیا کہ محدثین زیادہ تراکی مسئلہ کی وجہ سے امام ابو حنیفہؒ پر درود قرح کرنے میں حالانکہ امام صاحب کا مذہب نہایت تحقیق اور دقت نظر پر مبنی ہے۔

یہ تمام احتمالات اور اجتہادات اخبار احاد کے ساتھ مخصوص ہیں۔ متواتر اور مشہور میں ان بحثوں میں

خود ان کا قیاس واجتہاد تھا لیکن اکثر محدثین نے ان حدیثوں کو مرفوع کہا۔ اس خیال نے یہ آفت پیدا کی کہ اس کی بناء پر بعض رواۃ نے صریح مرفوع الفاظ میں حدیث کی روایت کر دی جس کی وجہ سے ایک عام شبہ پیدا ہو گیا۔

معنعن حدیثوں کے بارے میں | اس قسم کی روایتیں کثرت سے ہیں، امام بخاریؒ کا مذہب ہے کہ

معنعن حدیثوں میں اگر یہ ثابت ہو کہ راوی اور مرفوعی عنہ دونوں ہم زمان اور کبھی ملے بھی سکتے تو وہ حدیث متصل سمجھی جائے گی۔ امام مسلمؒ حالانکہ امام بخاریؒ کے شاگرد اور زیادہ تر اہل طائفہ کے پیرو تھے تاہم انہوں نے نہایت سختی سے اس شرط کی مخالفت کی ہم زمان ہونا کافی سمجھا، اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ بخاریؒ کے اصول کے موافق امام مسلمؒ کی وہ تمام معنعن روایتیں جن میں لقائ ثابت نہیں ہے مقطوع ہیں حالانکہ امام مسلمؒ ان کو متصل سمجھتے ہیں اور اس پر ان کو یہاں تک اصرار ہے کہ اپنے مخالف کو سخت الفاظ سے یاد کرتے ہیں، امام مسلمؒ نے تو زیادہ توسیع کی لیکن امام بخاریؒ کی شرط کے موافق کبھی معنعن روایت میں اتصال کا ثبوت محض ظنی ہے۔ یہ کچھ ضرور نہیں کہ دو شخص ہم زمان اور ہم لقا ہوں تو ان کی روایتیں ہمیشہ بالذات ہوں، جہاں حدیثنا اور اخبرنا ہو گا وہاں ایسا ہونا البتہ ضرور ہے لیکن اگر یہ الفاظ نہیں ہیں اور راوی نے "عن" کے لفظ سے روایت کی ہے تو اتصال کا خیال قیاس غالب ہو گا لیکن یقینی نہ ہو گا۔ حدیث و سیر میں بیسیوں مثالیں مل سکتی ہیں کہ دو راوی ایک زمانہ میں تھے اور آپس میں ملاقات بھی تھی تاہم ایک نے دوسرے سے بعض روایتیں بواسطہ کسی اور زمرہ کے تجربوں میں اس کی سینکڑوں شہادتیں ملتی ہیں۔

رجال کی تنقید | سب سے بڑا ضروری اور اہم مسئلہ رجال کی تنقید ہے۔ اخبار احاد کا تمام ترمذی رجال پر ہے لیکن رجال کی تنقید و توثیق ایسا ظنی مسئلہ ہے جس کا قطعی فیصلہ نہایت مشکل اور قلیل الوجود ہے۔ ایک شخص کو بہت سے لوگ نہایت ثقہ، نہایت متدین، نہایت راست باز سمجھتے ہیں، اسی شخص کو دوسرے اشخاص ضعیف الروایہ غیر ثقہ، ناقابل اعتبار خیال کرتے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ دونوں فریق اس رتبہ کے ہوتے ہیں جن کی عظمت و شان سے انکار نہیں کیا جاسکتا، امام بخاریؒ و مسلمؒ میں گو ایسا سخت اختلاف نہیں ہے تاہم بہت سے رواۃ ہیں جن کو ان دونوں اماموں میں سے ایک قابل جت سمجھتا ہے اور دوسرا نہیں سمجھتا، علامہ نوویؒ نے مقدمہ شرح صحیح مسلمؒ میں بعضوں کے نام بھی لکھے ہیں اور محدث حاکمؒ کی کتاب المدخل سے نقل کیا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد جن کے امام مسلمؒ نے مسند صحیح میں احتجاج کیا ہے اور امام بخاریؒ نے جامع صحیح میں ان سے جت نہیں لی ۶۲۵ ہے۔

راویوں کی جرح و تعدیل میں اختلاف | میزان الاعتدال کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں رواۃ ہیں جن کی جرح و تعدیل مختلف فیہ ہے اور ایسا ہونا ضرور تھا، کسی شخص کے ان اوصاف و عادات پر مطلع ہونا جن کا اثر روایت کی قوت و ضعف پر پڑ سکتا ہے۔ مدتوں کی ملاقات اور تجربہ پر موقوف ہے، جو لوگ جرح و تعدیل کے کام میں مصروف تھے، سینکڑوں ہزاروں راویوں سے ایسی غیبی واقفیت کیونکر حاصل کر سکتے تھے، اسی اختلاف و اذعان ظاہری آثار، عام شہرت، سنی روایتوں سے کام لینا پڑتا ہے اور بہت کم قطعی فیصلہ ہو سکتا تھا اگرچہ محدثین نے

ایک یا چند محدثین نے کسی حدیث کو اگر صحیح کہا ہے اور دوسرا شخص اس کی صحت نہیں تسلیم کرتا تو وہ صرف اس گناہ کا مجرم ہے کہ اس محدث یا محدثین کے اصول تحقیق، قواعد استنباط، طریق روایت، غرض ان کے اجتہادات اور مرموعات کا مخالف ہے۔

حدیث کی تحقیق و تنقید کے لئے محدثین نے جو اصول مقرر کئے ہیں۔ اور جن پر احادیث کی صحت کا مدار ہے۔ سب عقلی اور اجتہادی مسائل ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان میں خود محدثین باہم اختلاف عظیم رکھتے ہیں۔ ظاہر بینوں کا خیال ہے کہ حدیث کا فن نقلی ہے (نہ عقلی) لیکن جس شخص نے اصول حدیث پر غور کیا ہے وہ اس خیال کی غلطی کو نہایت آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس نکتہ کی طرف امام ابو حنیفہؒ نے اشارہ کیا ہے کہ ھذا الذی نحن فیہ راسی لایخبر علیہ احد الا نقول یجب علی احد قبولہ۔ بعضوں نے عقلی سے امام صاحب کے اس وسیع قول کو فقہ پر محدود سمجھا لیکن ان کو معلوم نہیں کہ مجتہد کو مسائل کے ماخذ سے بحث ہوتی ہے۔

صحت اور عدم صحت پر اختلاف

ہو تب ہے۔ ایک محدث ایک حدیث کو نہایت صحیح مستند واجب العمل قرار دیتا ہے، دوسرا اسی کو ضعیف بلکہ موضوع ہوتا ہے۔ محدث ابن جوزیؒ نے بہت سی حدیثوں کو موضوعات میں داخل کیا ہے جن کو دوسرے محدثین صحیح اور حسن کہتے ہیں۔ ابن جوزیؒ نے تو یہ قیامت کی کہ صحیحین کی بعض حدیثوں کو موضوع لکھ دیا۔ علامہ سخاویؒ لکھتے ہیں بل ربما ادرج فیہا الحسن والصحیح مما هو فی احد الصحیحین فغلا عن غیرہما یعنی "ابن جوزیؒ نے حسن اور صحیح تک کو جو بخاری یا مسلم میں موجود ہیں موضوعات میں درج کر دیا ہے، دوسری کتابوں کا ذکر کیا ہے، بے شبہ ابن جوزیؒ نے اس افراط میں غلطی کی لیکن یہ غلطی ایک اجتہادی غلطی ہے جس کا حاصل اسی قدر ہے کہ انہوں نے بخاری یا مسلم کے صحیح اجتہاد کو غلط تقسیم کیا۔ ان اصول اختلافات کی وجہ سے احادیث کی صحت اور عدم صحت میں جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ ان کا استقصا کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔

حدیث مرفوعہ کی پہلی ضروری شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت ہو لیکن اتصال کے ثبوت کے جو طریقے تسلیم کئے گئے ہیں، ان میں اکثر ظنی اور اجتہادی ہیں۔ صحابہ کے ان الفاظ کو "یہ امر سنت ہے، ہم کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ ہم اس بات سے روکے گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم فلاں کام کرتے تھے یا ہم اس کو برا نہیں سمجھتے تھے" اکثروں نے مرفوع قرار دیا ہے اور بعضوں نے یہاں تک وسعت دی کہ جن حدیثوں میں یہ الفاظ تھے ان کو لفظوں سے روایت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا "مالا کہ یہ الفاظ اس معنی میں قطعی الدلالتہ نہیں ہیں بلکہ صحابہ کے ظن اور اجتہاد پر مبنی ہیں جس کی نسبت عموماً تسلیم کیا گیا ہے فہم الصحابی لیس بحجتہ یعنی صحابی کی سمجھ کوئی دلیل نہیں" اس بنا پر بعض علماء نے اختلاف کیا اور کہا یہ الفاظ اتصال و رفع کے لئے کافی نہیں ہیں۔ امام شافعیؒ ابن حزمؒ ظاہری، ابوبکر رازی اور دیگر محققین نے صحابہ کے اس قول کو کہ یہ فعل سنت ہے، "حدیث مرفوعہ نہیں قرار دیا، کتب سیرہ و امامیث میں بیسیوں مثالیں ملتی ہیں جن میں صحابی نے یہ الفاظ استعمال کئے، وہ حدیث نبویؐ نہ تھی بلکہ

اخبار احاد کی حیثیت

اخبار احاد کی نسبت اگرچہ محققین اور اکثر ائمہ حدیث کا بھی یہی مذہب ہے کہ وہ ظنی الثبوت ہیں لیکن ایک فرقہ اس کے خلاف بھی ہے جس کے سرگروہ علامہ ابن الصلاح ہیں اگرچہ علامہ ابن الصلاح نے بھی اخبار احاد کی تمام حدیثوں کو قطعی نہیں تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے صحیح حدیث کی سات قسمیں کی ہیں (۱) جس پر بخاری و مسلم دونوں متفق ہوں (۲) بخاری منفرد ہوں (۳) مسلم منفرد ہوں (۴) بخاری و مسلم نے اس کو روایت نہ کیا ہو لیکن ان کی شرطوں کے موافق ہو (۵) صرف بخاری کی شرط پر ہو (۶) صرف مسلم کی شرط پر ہو (۷) بخاری و مسلم کی شرط کے موافق نہ ہو لیکن اور محدثین نے اس کو صحیح تسلیم کیا ہو۔ ان سات قسموں میں سے علامہ ابن الصلاح پہلی قسم کو قطعی الصحتہ قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ وهذا القسم جميعه مقطوب بصحة والعلم النظرى واقع به مفردات بخاری و مسلم کی نسبت ان کی رائے ہے کہ اسی قبیل میں بحر ان چند حدیثوں کے جن پر ذرا قطعی وغیرہ نے جرح کی ہے، ابن الصلاح کا قول اگرچہ ظاہر بینوں میں اور بالخصوص آج کل زیادہ رواج پا گیا ہے لیکن کچھ شبہ نہیں کہ وہ بالکل غلط اور بے دلیل خیال ہے اور خود ائمہ حدیث اس کے مخالف ہیں۔ علامہ نووی شرح صحیح مسلم میں ابن الصلاح کا قول تفصیلاً نقل کر کے لکھتے ہیں۔

وهذا الذى ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والاكثرون فانهم قالوا احاديث الصحيحين التى ليست لمؤثره انما تغيد الظن فانها احاد والاحاد انما تغيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخارى ومسلم وغيرهما في ذلك۔
یعنی شیخ ابن الصلاح نے ان موقعوں پر جو کچھ کہا وہ محققین اور اکثروں کی رائے کے خلاف ہے کیونکہ محققین اور اکثروں کا قول ہے کہ صحیحین کی حدیثیں جو تواتر کے رتبہ کو نہیں پہنچتی ہیں، صرف ظن کی مفید ہیں کیونکہ وہ اخبار احاد ہیں اور اخبار احاد کی نسبت ثابت ہو چکا ہے کہ ان سے صرف ظن پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اس بات میں بخاری و مسلم اور لوگ سب برابر ہیں۔ ابن الصلاح کے قول کو اور ائمہ فن نے بھی رد کیا ہے لیکن ہم اس بحث کو لفظی طور سے طے کرنا نہیں چاہتے، ہم کو خود غور کرنا چاہئے کہ اخبار احاد سے یقین پیدا ہو سکتا ہے یا ظن۔

احادیث کے ظنی الثبوت ہونے کی تحقیق

کسی حدیث کو جب ایک محدث گو وہ کسی رتبہ کا ہو صحیح کہتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ درحقیقت چند ضمنی دعووں پر مشتمل ہوتا ہے یعنی یہ کہ روایت متصل ہے اس کے رواۃ ثقہ ہیں۔ ضابطہ القلب ہیں، روایت میں شذوذ نہیں ہے کوئی علت قاذحہ نہیں ہے، یہ سب امور ظنی اور اجتہادی ہیں جن پر یقین کی بنیاد قائم ہو سکتی ہے۔ جس طرح ایک فقیہ کسی مسئلہ کو قرآن یا حدیث سے استنباط کر کے اپنی دانست میں صحیح سمجھتا ہے اور اس قسم کی صحت یقینی نہیں ہوتی۔ کیونکہ استنباط میں جن مقدمات سے اس نے کام لیا ہے، اکثر اس کے ظنیات ہیں، اسی طرح حدیث کا حال ہے، کسی حدیث کو صحیح کہنا محدث کے ظنیات و اجتہادات پر مبنی ہے۔

اور تصریح مسائل ان کا فرض نہ تھا۔ لیکن امام ابو حنیفہؒ کو تدریس فقہ کی وجہ سے جس کے وہ بانی ادل میں زیادہ متدین اور ذوق مراتب کی ضرورت پڑی۔ انہوں نے نوعیت کے ثبوت کے لحاظ سے حدیث کی تین قسمیں قرار دیں۔

متواتر ۱۔ متواتر یعنی وہ حدیث جس کے رواقہ پہلے طبقہ روایت میں اس کثرت سے ہوں جن کے نواز علی الکذب کا گمان نہیں ہو سکتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار لوگوں نے روایت کی ہو، اسی طرح ان لوگوں سے لے کر اخیر زمانہ تک بے شمار رواقہ روایت کرتے آئے ہوں۔

۲۔ مشہور یعنی وہ حدیث جس کے رواقہ پہلے طبقہ روایت میں قوت بہت نہ ہوں لیکن دوسرے طبقہ سے اخیر تک اسی کثرت سے ہوں جو متواتر کے لئے مشروط ہے۔

۳۔ احاد جو متواتر اور مشہور نہ ہو۔

اس تقسیم کا اثر ان کی رائے کے موافق احکام شرعیہ پر جو پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ متواتر سے فرضیت اور رکنیت ثابت ہو سکتی ہے۔ مشہور کا درجہ چونکہ متواتر سے کم ہے اس لئے فرضیت کا اثبات تو نہیں ہو سکتا لیکن قرآن میں جو حکم مطلق ہو حدیث مشہور سے مقید ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس سے زیادت علی الکتاب ہو سکتی ہے۔ احاد کا ثبوت چونکہ بالکل غلطی ہے اس لئے وہ قرآن کے احکام منصوصہ پر کچھ اثر نہیں پیدا کر سکتی، یہ مسئلہ اگرچہ نہایت واضح اور صاف ہے لیکن تعجب ہے کہ امام شافعیؒ اور بعض محدثین اس کے مخالف ہیں۔ امام بیہقی وغیرہ نے بعض مناظر نقل کئے ہیں جو امام شافعیؒ اور امام محمدؒ میں واقع ہوئے اور جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس مسئلہ میں امام شافعیؒ نے امام محمدؒ کو بند کر دیا۔ اگرچہ ہمارے نزدیک یہ مناظرے فرضی مناظرے ہیں جن کا ثبوت اصول روایت کے مطابق ہرگز نہیں ہو سکتا لیکن اس قدر ضرور ثابت ہوتا ہے کہ اس مسئلہ کا انتساب امام ابو حنیفہؒ کی طرف ضرور صحیح ہے۔

قوی سے قوی اعراض جو اس مسئلہ پر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خود امام ابو حنیفہؒ اور ان کے تلامذہ اس کے پابند نہ رہ سکے، شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے حجۃ اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ امام شافعیؒ نے امام محمدؒ سے کہا کہ کیا آپ کے نزدیک خبر واحد سے قرآن پر زیادتی نہیں سکتی۔ امام محمدؒ نے کہا ہاں، امام شافعیؒ نے کہا کہ قرآن مجید میں وارثوں کے حق میں وصیت کا حکم ہے آپ اس حدیث کی بنا پر لادھیۃ للوارث وصیت کو ناجائز مگریموں قرار دیتے ہو۔

غالباً شاہ صاحبؒ نے یہ روایت بیہقی کی مناقب الشافعیؒ سے لی ہے جس میں اور بھی بے سرو پار وائیں مذکور ہیں لیکن ہم شاہ صاحبؒ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک وارثوں کے حق میں وراثت کا حکم کسی حدیث سے نہیں منسوخ ہوا بلکہ خود قرآن مجید کی اس آیت سے جس میں تو ریت کے احکام ہیں، یہ صرف حنفیوں ہی کی رائے نہیں ہے بلکہ تمام مفسرین کا یہی قول ہے۔ **إِلَّا الشَّاذِلُ النَّادِ مِنْهُمْ**۔

ان مسائل پر اور بھی بہت سی بحثیں پیدا ہو گئی ہیں جن کی تفصیل ہم نہیں کر سکتے لیکن اخبار احاد کی بحث اور اس سے عقائد اسلام پر جو اثر پڑتا ہے اس کو ہم اس موقع پر تفصیل سے لکھتے ہیں کیونکہ بعض محدثین کو زیادہ تر اسی مسئلہ میں ان سے اختلاف ہے۔

حدیث اسلامی وبحث اپریل ۲۰۰۰ء

بعض کو صحیح بتایا، پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کو کیونکر معلوم ہوا۔ کیا آپ کو راوی نے ان باتوں کی اطلاع دی، ابو حاتم نے کہا نہیں بلکہ مجھ کو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ سائل نے کہا تو کیا آپ علم غیب کے مدعی ہیں۔ ابو حاتم نے جواب دیا کہ تم اور باہرن فن سے پوچھو، اگر وہ میرے ہم زبان ہوں تو سمجھنا کہ میں نے بے جا نہیں کہا۔ سائل نے ابو زرہ سے وہ حدیثیں جا کر دریافت کیں، انہوں نے ابو حاتم کی موافقت کی تب سائل کو تکلیف ہوئی۔

بعض محدثین کا قول ہے انہی جہ علی قلوبہم لایمکنہم رد وہمتہ نفسانیۃ لامعدل لہم یعنی وہ ایک امر ہے جو ائمہ حدیث کے دل پر وارد ہوتا ہے اور وہ اس کو رد نہیں کر سکتے اور نفسانی اثر ہے جس سے گریز نہیں ہو سکتا۔ محدثین کا یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے، بلاشبہ فن روایت کی مہارت سے ایک ملکہ یا ذوق پیدا ہو جاتا ہے جس سے خود تمیز ہو جاتی ہے کہ یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح شریعت کے احکام اور مسائل اور ان کے اسرار و مصالح کے تتبع اور استقرار سے ایسا ذوق حاصل ہو سکتا ہے جس سے یہ تمیز ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہو گا یا نہیں لیکن ان اسرار و مصالح کا تتبع محدث کا فرض نہیں ہے۔ وہ مجتہد کے ساتھ مخصوص ہے اور وہی وجہ ہے کہ جب ان دقیق و جود کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ نے بعض حدیثوں کو مغلل قرار دیا تو اباب ظاہر نے مخالفت کی اور بعضوں کو بدگمانی ہوئی کہ امام صاحب حدیث کو عقل و رائے کی بنا پر رد کرتے ہیں لیکن انصاف پسند انصاف کر سکتا ہے کہ جب روایات اور ظاہر الفاظ کے استقرار سے محدثین کو ایسا مذاق پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ ایک حدیث کو جس میں بظاہر صحت کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں، رد کر سکتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ جس شخص نے وقت نظر اور نکتہ شناسی کے ساتھ احکام شریعت کے اسرار و مصالح کا تتبع کیا ہو وہ ایسے وجدان اور ذوق سے محروم رہے۔ البتہ یہ نازک اور ذمہ داری کا کام ہے جس کا صرف وہ شخص متکفل ہو سکتا ہے جو بہت ہی بڑا عالم، مجتہد، محدث، دقیق بین مؤید بتائید الہی ہو لیکن ان شرطوں کا جامع امام ابو حنیفہ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے۔

مراتب احادیث کا تفاوت

نہایت مہتمم بالشان اور دقیق چیز جو امام ابو حنیفہ سے اس فن میں اضافہ کی، وہ احادیث کے مراتب کا تفاوت ہے۔ احکام اور مسائل کا پہلا ماخذ قرآن ہے جس میں کسی کو گفتگو نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے بعد حدیث کا رتبہ ہے۔ حدیث اور قرآن میں اصل ام کے لحاظ سے تو چنداں فرق نہیں۔ وہ وحی متلو ہے اور یہ غیر مستلوجو کچھ تفاوت اور اختلاف ہے وہ ثبوت کی حیثیت سے ہے اگر کوئی حدیث اسی تواتر اور قطعیت سے ثابت کچھ تفاوت اور اختلاف ہے وہ ثبوت کی حیثیت سے ہے اگر کوئی حدیث اسی تواتر اور قطعیت سے ثابت ہو جس طرح قرآن ثابت ہے تو اثبات احکام میں وہ قرآن کے ہم پلہ ہے لیکن حدیثوں کے مراتب متفاوت ہیں اور احکام کے ثبوت میں انہی تفاوتوں کے لحاظ کی ضرورت ہے۔ محدثین نے حدیث کی جو تقسیمیں کی ہیں یعنی صحیح، حسن، ضعیف، مشہور، عزیز، غریب وغیرہ ان کے اختلاف مراتب سے احکام پر چنداں اثر نہیں پڑتا۔ چنانچہ ان قسموں میں سے محدثین صرف ضعیف کا اعتبار نہیں کرتے، باقی اقسام کو قرآن یا کمال قابل حجت قرار دیتے ہیں۔ محدثین کو اس سے زیادہ تدقیق اور امتیاز مراتب کی ضرورت تھی نہ بھی کیونکہ استنباط احکام

سننے سے صرف یہ دیکھ لیتے تھے کہ اس کے راوی ثقہ ہیں یا نہیں؟ اگر ان کے خیال کے موافق قابلِ حجت ہیں تو پھر ان کو کوئی بحث نہیں ہوتی تھی اور بے تکلف اس حدیث کو قبول کر لیتے تھے، دوسرا فرق جو سن و سم عقلی کا قائل تھا یہ بھی دیکھتا تھا کہ جو مسئلہ یا عقیدہ حدیث سے مستنبط ہوتا ہے وہ عقل و مصلحت کے موافق یا نہیں، اگر نہیں ہوتا تھا تو وہ حدیث کی زیادہ تحقیق و تنقید کی طرف مائل ہوتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ راوی فہم و درایت کے لحاظ سے کیا باہر رکھتے ہیں، روایت باللفظ ہے یا بالمعنی، موقع حدیث کیا تھا؟ کون لوگ مخاطب تھے، کیا حالت تھی؟ غرض اس قسم کے اسباب اور وجوہ پر غور کرتے تھے، ان باتوں سے اکثر اصل حقیقت کا چہرہ لگ جاتا تھا۔

صحیح ابن ماجہ و ترمذی میں ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی تو ضوۃ اصماغیوت النار یعنی جس چیز کو آگ نے متغیر کر دیا ہو اس کے استعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی بنا پر بعض مجتہدین قائل ہیں کہ گوشت کھانے سے وضو لازم آتا ہے۔ ابوہریرہؓ نے جب یہ حدیث بیان کی تو عبد اللہ بن عباسؓ موجود تھے، بولے کہ التوضا من الحيض یعنی اس بنا پر تو گرم پانی کے استعمال سے بھی وضو لازم آتا ہے۔ ابوہریرہؓ نے کہا۔ اے برادر زادہ! جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت سنی تو اس پر مثالیں نہ کہو۔ لیکن عبد اللہ بن عباسؓ اپنی رائے پر قائم رہے، حضرت عائشہؓ نے ابن عمرؓ کی اس حدیث ان العیت یعذب بکاء اھلہ پر جو اعتراض کیا تھا اسی طرز تحقیق پر مبنی تھا صحابہؓ کے حالات میں اس قسم کی متعدد مثالیں ملتی ہیں جن کا استقصاء اس موقع پر ضروری نہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کا بھی یہی مسلک تھا اور اسی کو لوگوں نے قیاس کے لفظ سے شہرت دی اس مسئلہ پر کہ احکام شریعت مصالح پر مبنی ہیں، اس موقع پر ہم تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتے، شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی بینظیر کتاب حجۃ اللہ البالغہ اس بحث کے لئے کافی و دافی ہے، یہاں صرف اس قدر کہنا ضروری ہے کہ علمائے اسلام میں جو لوگ عقل و نقل کے جامع تھے مثلاً امام غزالی، عزالدین عبدالسلام، شاہ ولی اللہ وغیرہ ان لوگوں کا یہی مسلک تھا، امام ابو حنیفہؒ احادیث کی تنقید میں اس اصول کو ضروری طور پر ملحوظ رکھتے تھے، دو متعارض حدیثیں جو روایت کی حیثیت سے یکساں نسبت رکھتی تھیں ان میں وہ اس حدیث کو ترجیح دیتے تھے جو اصول مذکور کے موافق ہو۔

امام صاحبؒ نے بعض موقعوں پر محض اس اصول کی مخالفت کی وجہ سے بعض حدیثوں کے تسلیم کرنے میں تامل کیا، ان کی اصطلاح میں یہ ایک علت خفیہ ہے۔ محدثین نے اقسام حدیث میں ایک قسم معطل قرار دی ہے جس کی یہ تعریف قرار دی ہے کہ حدیث میں بظاہر صحت کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں اور وہ قابلِ استدلال نہیں ہوتی۔ اس قسم کی حدیثوں کی تمیز پر محدثین کو نہایت فخر ہے اور وہ اس کو ایک قسم کا الہام سمجھتے ہیں، علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد اور بہت بڑے مشہور محدث تھے ان کا قول ہے کہ ہی اللہام دولقت للقیام بالعلل این لك هذه السم تكن له حجة یعنی یہ الہام ہے اور اگر تم ماہر علل سے پوچھو کہ تم نے کیونکر اس کو معطل کہا تو وہ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ محدث ابو حاتم سے ایک شخص نے چند حدیثیں پوچھیں، انہوں نے بعض کو مدرج، بعض کو باطل بعض کو مشکوٰۃ

حدیث ابن جوزیؒ نے جرأت کر کے موضوع کہا لیکن حافظ ابن حجرؒ و جلال الدین سیوطیؒ وغیرہ نے نہایت شدت سے مخالفت کی، امام صاحبؒ کے زمانہ میں اس سے زیادہ مخالفتیں ہوئیں لیکن وہ ان باتوں کی کچھ پروا نہیں کرتے تھے لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ لفظ عقل سے امام صاحبؒ کی مراد وہ وسیع معنیٰ نہیں ہیں جو آج کل کے تعلیم یافتہ لوگوں نے قرار دیئے ہیں جس کی رو سے شریعت کے بہت سے اصلی مسائل برباد ہوتے جاتے ہیں۔

۲۔ جو واقعات تمام لوگوں کو رات دن پیش آیا کرتے ہیں ان کے متعلق رسول اللہؐ سے کوئی ایسی روایت منقول ہو جو اخبارِ احاد کے درجہ سے زیادہ نہ ہو تو وہ روایت مشتبہ ہوگی۔ یہ اصول اس بنا پر ہے کہ جو واقعات تمام لوگوں کو اکثر پیش آیا کرتے تھے ان کے متعلق جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا اس کی ضرورت نام لوگوں سے متعلق رہتی تھی اس لئے صرف ایک آدھ شخص تک اس روایت کا محدود رہنمادِ ارشاد کے خلاف ہے۔

امام صاحب حدیث کے مقابلہ میں قیاس کا اعتبار نہیں کرتے تھے

امام ابو حنیفہؒ کی تصریحات سے ثابت ہے کہ وہ حدیث صحیح کے مقابلہ میں قیاس کا مطلق اعتبار نہیں کرتے تھے۔ امام محمدؒ اس بحث کے ذیل میں کہ جو شخص رمضان میں کچھ بھول کر کھائی لے تو روزہ نہیں لوٹتا اور قننا میں لازم آتی، حدیث پر استدلال کر کے لکھتے ہیں کہ آثار کے ہوتے ہوئے رائے کچھ چیز نہیں پھر امام ابو حنیفہؒ کا خاص قول نقل کرتے ہیں کہ لو اماجاء فی ہذا من الآثار لا مروت بالقضاء یعنی اگر اس بارہ میں آثار موجود نہ ہوتے تو میں قضا کا حکم دیتا۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ احادیث کے ثبوت کے متعلق امام ابو حنیفہؒ کی شرطیں نہایت سخت ہیں جب تک یہ شرطیں پائی نہ جائیں وہ حدیث کو قابلِ استدلال نہیں سمجھتے لیکن ان شرطوں کے ساتھ حدیث ثابت ہوں وان کے نزدیک پھر قیاس کوئی چیز نہیں۔

قیاس کے ایک اور معنیٰ

جس حد تک ہم تحقیق کر سکے امام ابو حنیفہؒ نے قیاس فقہی کو حدیث پر ہرگز مقدم نہیں رکھا لیکن ان کے ہاتھ تک قیاس کا لفظ نہایت وسیع معنوں میں مستعمل تھا اور بے شبہ ان معنوں کے لحاظ سے امام صاحبؒ نے قیاس کو حدیثوں میں دخل دیا ہے۔ مسائل اور احکام شرعیہ کے متعلق اسلام میں شروع ہی سے دو فرق قائم ہو گئے تھے، ایک کا خیال تھا کہ شرعی احکام کسی مصلحت اور اقتضائے عقلی پر مبنی نہیں ہیں۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ سن و قبح اشیاء عقلی نہیں ہے۔ دوسرے فرق کی رائے تھی کہ تمام احکام مصالح پر مبنی ہیں جن میں سے بعض مصلحتیں صاف نمایاں ہیں اور خود شارع کے کلام سے اس کے اشارے پائے جاتے ہیں بعض ایسے ہیں جن کی مصلحت ہم کو معلوم نہیں لیکن فی الواقع وہ مصالح سے خالی نہیں۔

اس اختلاف رائے نے حدیثوں کی روایت پر مختلف اثر پیدا کئے، بعض لوگ جب کسی حدیث کو

اگر اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو اس کی صحت بھی مشتبہ ہوگی یعنی یہ احتمال ہوگا کہ روایت کے تغیرات نے واقعہ کی صورت بدل دی ہے۔ اس قسم کے قواعد حدیث کی تحقیق و تنقید میں بھی استعمال کئے جاتے ہیں اور انہی کا نام اصولی روایت ہے، علامہ ابن جوزیؒ جو فن حدیث میں بڑا پایہ رکھتے تھے لکھتے ہیں کہ۔
 جس حدیث کو تم دیکھو کہ عقل کے مخالف یا اصول کے مناقض ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ موضوع ہے، اس میں تحقیق حال کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ حدیث بھی موضوع ہے۔ جو ص و مشاہدہ سے باطل ثابت ہو یا جس میں ایک معمولی سی بات پر سخت عذاب کی دھمکی ہو یا ذرا سے کام پر بڑے انعام کا وعدہ ہو، اس طرح کی حدیثیں واعظوں اور صوفیوں کی روایتوں میں بہت پائی جاتی ہیں۔
 امام ابو حنیفہؒ نے درایت کے جو اصول قائم کئے ان میں سے بعض ہم اس مقام پر نقل کرتے ہیں۔

جو حدیث عقل قطعی کے مخالف ہو صحیح نہیں

۱۔ جو حدیث عقل قطعی کے مخالف ہو وہ اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ یہ وہی قاعدہ ہے جس کو ابن جوزیؒ نے تمام اصولی روایت پر مقدم رکھا ہے۔ ابن جوزیؒ چھٹی صدی میں تھے، اس وقت اسلامی علوم اور کمال پر پہنچ گئے تھے اور فلسفیانہ خیالات کا اثر زیادہ عام ہو گیا تھا لیکن امام ابو حنیفہؒ کے زمانہ تک مذہب میں عقل کا نام لینا ایک جرم عظیم تھا، امام صاحبؒ نے اول اول جب یہ قاعدہ قرار دیا اور روایات میں برتا تو سخت مخالفت ہوئی۔ اس قسم کی حدیثیں جن میں نا ممکن اور محال واقعات بیان کئے جاتے ہیں۔ امام صاحبؒ کے سامنے پیش کی جاتی تھیں تو وہ ان سے انکار کرتے تھے، یہ امر عام لوگوں پر گراں گزرتا تھا کیونکہ ان لوگوں کے خیال میں روایات کی تحقیق و تنقید کا مدار صرف رواۃ کی حالت پر تھا، اصول و درایت سے غرض نہ تھی، زمانہ مابعد میں اگرچہ یہ قاعدہ اصول حدیث میں داخل کر لیا گیا لیکن ارباب ظاہر نے اس کو بہت کم برتا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جیسوں مرفوظ اور دور از کار حدیثیں قبول عام کے شرف سے ممتاز ہیں۔

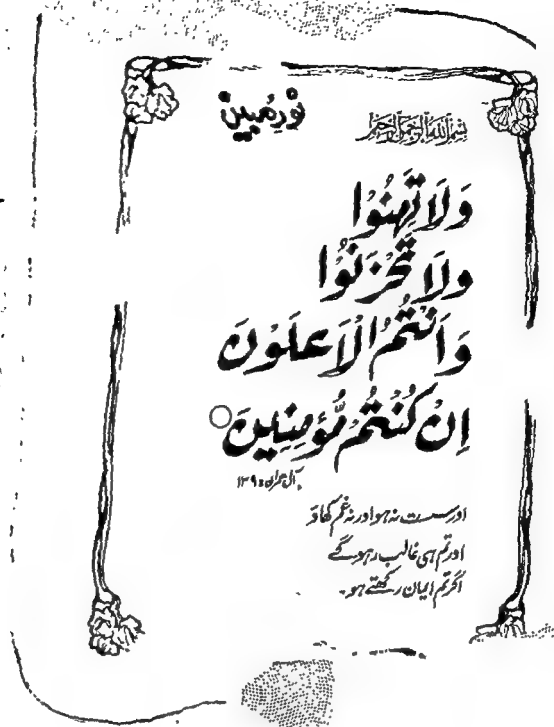
تلك الغرائيق العلیٰ کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہؐ کی زبان سے (سورہ نجم کی تلاوت کے وقت) بتوں کی تعریف میں یہ الفاظ ادا ہوئے تلك الغرائيق العلیٰ وان شفاعتهم لترجیٰ یعنی بہت معزز ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاسکتی ہے اور یہ الفاظ شیطان نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ڈال دیئے تھے، چنانچہ تلاوت کے بعد جبریلؑ آئے اور انہوں نے یہ شکایت کی کہ میں نے تو یہ الفاظ آپ کو نہیں سکھلائے تھے، آپ نے کہاں سے پڑھ دیئے۔ اس حدیث کو امام صاحبؒ کے اصول کے موافق بعض محدثین مثلاً قاضی عیاضؒ و ابو بکر بیہقیؒ وغیرہ نے غلط کہا لیکن محدثین کا ایک بڑا گروہ اس کو اب بھی صحیح تسلیم کرتا ہے۔ متاخرین میں حافظ ابن حجرؒ سے زیادہ نامور کوئی محدث نہیں گزرا، وہ بڑے زور شور سے اس حدیث کی تائید کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کے رواۃ ثقہ ہیں اس لئے اس کی صحت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح ردائیسؒ کی حدیث کو جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علیؑ کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آفتاب غروب ہونے کے بعد پھر طالع ہوا۔

تک محدود کر دیا اور لوگوں کے لئے روایت بالفاظ کی قید لگائی اور امام طحاویؒ نے بسند متصل ان سے روایت کی ہے کہ صرف وہ حدیث روایت کرتی چاہئے جو روایت کرنے کے وقت یاد رکھتی۔ ملا علی قاری اس روایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روایت بالمعنی کو جائز رکھتے تھے۔ اس پابندی میں اگرچہ امام مالکؒ اور بعض محدثین نے امام ابو حنیفہؒ سے اتفاق کیا۔ فتح المغیث میں ہے۔

وقیل لا تجوز الروایۃ بالمعنی مطلقا قال له طائفة من المحدثین الفقهاء الاصولیین من الشافعیہ وغیرہم قال القرطبی وهو الصحیح من مذهب مالک۔ لیکن عام ارباب روایت اس سختی کے کیونکر پابند ہو سکتے۔ چنانچہ ایک بڑے فرقہ نے مخالفت کی اور امام صاحب کو مشدد فی الروایۃ، ٹھہرایا تاہم انصاف یہ ہے کہ جو اصول امام صاحب نے اختیار کیا وہ ضروری اور نہایت ضروری تھا۔ خود حدیث میں آیا ہے کہ نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغہ کما سمعہ یعنی رسول اللہؐ نے فرمایا کہ خدا اس کو شاداب کر جس نے ہم سے کچھ سنا اور اس کو اسی طرح پہونچایا جیسا کہ ہم سے سنا تھا۔ اس سے زیادہ اس باب میں کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے۔ صحابہ میں سے جو لوگ روایت باللفظ کو غیر ضروری سمجھتے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ حدیث ان کو نہ پہونچی ہو۔ چنانچہ جن صحابہ کی نسبت ثابت ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو سنا تھا مثلاً عبداللہ بن مسعودؓ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ الفاظ کے پابند تھے۔ امام ابو حنیفہؒ کے زمانہ میں یہ حدیث عام ہو چکی تھی اس لئے ان کو اس کی تکمیل سے کیا عذر ہو سکتا ہے۔

فن حدیث میں سب سے بڑا کام امام ابو حنیفہؒ نے یہ کیا کہ روایت کے اصول قائم کئے اور ان کو احادیث کی تحقیق و تنقید میں برتا۔ فن حدیث کی شاخ یعنی روایت پر ہمارے علمائے جس قدر توجہ کی۔ اس کی کوئی نظیر دنیا کی گذشتہ اور موجودہ تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ لیکن یہ افسوس ہے کہ اصول روایت کے ساتھ چنداں اعتنا نہیں کیا گیا۔ حافظ ابن حجرؒ کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فن میں بعض نقشبندی لکھی گئیں۔ لیکن وہ اس قدر کم اور غیر متعارف ہیں کہ گویا نہیں ہیں۔ اصول حدیث ایک مستقل فن بن گیا ہے اور بڑی بڑی کتابیں جو اس میں لکھی گئیں عموماً متداول ہیں لیکن ان سے اصول روایت کے متعلق بہت کم واقفیت ہوتی ہے حالانکہ یہی اصول فن حدیث کے نہایت ضروری اجزاء ہیں۔ یہ عزت صرف امام ابو حنیفہؒ کو حاصل ہے کہ اس فن کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس وقت ان کی نگاہ ان باریک نکاتوں پر پہونچی ابے شبہ صحابہ کی تاریخ میں جسے جستہ اصول روایت کے آثار نظر آتے ہیں اور درحقیقت وہی امام ابو حنیفہؒ کے لئے دلیل راہ بنے لیکن وہ باتیں عام مسائل کے جھوم میں ایسی کم اور ناپید تھیں کہ ان پر عام لوگوں کی نگاہ نہیں پڑ سکتی تھی۔

روایات کی صحت و عدم صحت کا مدار ہمیشہ راویوں کے اعتبار و عدم اعتبار پر نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کی روایات جس سند سے بیان کی جاتی ہے۔ اس کے تمام راوی ثقہ اور قابل اعتبار ہوتے ہیں لیکن واقعہ صحیح نہیں، حدیث میں بھی اس کی سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں۔ اس لئے ضرور ہے کہ صرف روایت کی بنا پر احادیث کا فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ اصول روایت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ روایت سے یہ مطلب ہے کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو اس پر غور کیا جائے کہ وہ طبیعت انسانی کے اقتضا و زمانہ کی خصوصیتوں، منسوب الیہ کے حالات اور دیگر قرائن عقلی کے ساتھ کیا نسبت رکھتا ہے۔

ام کا صنف ہے لیکن اس میں وہ تحم اور تاکید نہیں ہے جو امر میں ہے۔

روایت بالمعنی کے متعلق امام ابو حنیفہ کے اصول

امام ابو حنیفہ نے ان مشکلات کا اندازہ کر کے نہایت معتدل طریقہ اختیار کیا۔ جو حدیثیں ان کے زمانہ سے پہلے بالمعنی روایت ہو چکی تھیں اور محدثین میں شائع تھیں۔

امام صاحب نے ان حدیثوں کو قبول کیا لیکن یہ قید لگائی کہ رواقہ حدیث فقیہ ہوں یعنی الفاظ کے اثر اور مطالب کی تعبیر سے واقف ہوں۔ تعبیر مطالب کا احتمال اب بھی باقی رہتا ہے لیکن احادیث کا مدار (جیسا کہ محدثین نے تصریح کر دی ہے) نکلن غالب پر ہے اس لئے جب تک کوئی مخالفت دلیل موجود نہ ہو۔ روایت بالمعنی قابل عمل ہوگی۔ امام صاحب نے ان احادیث کو بھی قبول کیا جن کے رواقہ ثقہ ہوں اور فقیہ نہ ہوں لیکن ان کا درجہ پہلے کی بہ نسبت کم قرار دیا اور ان میں اصول درایت کی زیادہ ضرورت سمجھی، امام صاحب نے ان اصول سے اور انہوں نے بھی اتفاق کیا۔ الفقیہ جو شخص مطالب کا اندازہ دان ہے۔ اس کی نسبت اختلاف ہے، اس کو روایت باللفظ ضروری ہے البتہ جو شخص مطالب کا اندازہ دان ہے۔ اس کی نسبت اختلاف ہے، کثرت راستے اس طرف ہے کہ ”وہ الفاظ کا پابند نہیں“ لیکن امام ابو حنیفہ نے اس اجازت کو صحابہ اور تابعین

مطلب کو نہایت عام وسعت دی ہے، صحابہ سے زیادہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ و مطالب کا اندازہ دان نہیں ہو سکتا تھا، اول تو وہ زبان دان اور زبان کے حاکم تھے۔ اس کے ساتھ شرف صحبت کی وجہ سے رسول اللہ کی طرزِ ادا، طریقہ گفتگو، اندازِ کلام، فحوائے سخن سے خوب واقف تھے تاہم کتبِ حدیث میں اس کی متعدد نظیریں ملتی ہیں کہ خود صحابہ سے ادائے مطلب میں کمی یا زیادتی ہو گئی۔

ادائے مطالب میں صحابہؓ سے کمی زیادتی

ابن ماجہ میں روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعریؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ان المیت یعذب بکساء الدجی انا قالوا وادعصداۃ واکاسباء واجبلۃ یعنی جب مردہ پر یہ الفاظ کہہ کر رویا جاتا ہے تو اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ان عمرؓ یہ حدیث بیان کرتے تھے، حضرت عائشہؓ نے کہا۔ میں یہ نہیں سمجھتی کہ ابن عمرؓ جھوٹ کہتے ہیں لیکن ان کو سہو ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی عورت مر گئی، اس کے گھر والے اس پر روتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ اس کے گھر والے رو رہے ہیں اور اس پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی لا تذر وازرۃ وذر اخری جس سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ ایک شخص کے فعل کا دوسرا شخص ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ گھر والے روتے ہیں تو ان کا قصور ہے۔ مردہ نے کیا گناہ کیا ہے کہ اس پر عذاب کیا جائے۔ دیکھو اس حدیث میں رسول اللہؐ نے یہودی عورت کا عذاب ہونا بطور ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ راوی نے رونے کو اس کا سبب قرار دیا اور حدیث کے یہ الفاظ بیان کئے ان المیت یعذب بکساء الدجی یعنی مردوں کو زندوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔

اسی طرح غزوہ بدر کے واقعہ میں عام روایت یہ ہے کہ رسول اللہؐ نے قلیب پر کھڑے ہو کر فرمایا اھل وحبتم ما فعل ربکم حقا لوگوں نے عرض کی کہ آپؐ مردوں سے خطاب فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ”جو میں نے کہا ان لوگوں نے سن لیا، لیکن یہ واقعہ حضرت عائشہؓ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہؐ نے یہ نہیں فرمایا تھا بلکہ یہ الفاظ کہے تھے لقد علموا ان ما دعوتهم حق۔ یعنی ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ جس چیز کی میں نے دعوت کی تھی، وہ حق ہے، دیکھو ان دونوں جملوں کے معنی ہیں کس قدر فرق ہے اور اس سے سماعِ مونی کے مسئلہ پر کیسا مختلف اثر پڑتا ہے۔

مقبوم میں کس قدر فرق ہے اور اس سے سماعِ مونی کے مسئلہ پر کیسا مختلف اثر پڑتا ہے۔ غرض جب صحابہؓ سے اس قسم کے مسامحات واقع ہوتے تھے تو دوسرے اور تیسرے دور کا ذکر کیا۔ لطف یہ ہے کہ جو لوگ روایت بالمعنی کے قائل ہیں۔ انہوں نے چند الفاظ مثلاً بتائے ہیں کہ ان کو دوسرے لفظوں میں اس طرح ادا کرتے ہیں اور معنی میں مطلق فرق نہیں پیدا ہو گا۔ حالانکہ غور سے دیکھتے تو ان لفظوں کے اثر میں صاف تفاوت نظر آتا ہے۔ محدث سخاوی لکھتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے۔ اقتلوا الاسودین الحیۃ و العقرب۔ اب بجالتے اس کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ امر بقتلھا محدث سخاوی کے نزدیک اس مثال میں الفاظ کے اختلافات نے معنی میں کچھ فرق نہیں پیدا کیا حالانکہ اقتلوا اور امر بالقتل میں صریح تفاوت ہے۔ اقتلوا اگرچہ

تے تھے تو روایت کا بعینہا ادا کرنا قریباً ناممکن ہوتا تھا اسی ضرورت سے امام ابو حنیفہؒ نے اس طریقہ کو رد کر دیا اور انصاف یہ ہے کہ ایسا گنا ضروری تھا۔

سب سے زیادہ مہتمم بالشان اور قابل بحث مسئلہ یہ ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے یا نہیں؟ یا یہ کہ ایسی روایت قطعاً قابل حجت ہے یا نہیں۔ یہ مسئلہ ہمیشہ مختلف فیہ رہا ہے اور اب بھی ہے۔ امام شافعیؒ نے روایت کی ہے کہ بعض تابعین نے ایک حدیث متعدد صحابہ سے سنی جس کو سب نے مختلف لفظوں میں بیان کیا لیکن مطلب ایک تھا۔ انہوں نے کسی صحابی سے یہ حقیقت بیان کی، صحابی نے جواب دیا کہ جب مختلف ہیں تو کچھ مضائقہ نہیں مگر امام شافعیؒ نے تابعی کا نام نہ بتایا جس سے روایت کی قوت اور ضعف کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ بعض صحابہ روایت بالمعنی جائز سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے بخلاف اس کے بعض صحابہ مثلاً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو روایت باللفظ پر اصرار تھا۔

روایت بالمعنی میں صحابہ کی احتیاط

علامہ ذہبیؒ تدرکۃ الحفاظ میں ان کے حالات کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ ”وہ روایت میں سختی کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو زجر کرتے تھے کہ الفاظ کے ضبط میں بے پروائی نہ کریں۔ عبداللہ بن مسعودؓ جب کبھی بالمعنی روایت کرتے تھے اور مثلاً او نحوه اور شبیبہ بہ اما فوق ذالک و اما دون ذالک و اما قریب من ذالک یعنی رسول اللہؐ نے اس طرح فرمایا تھا یا اس کے مثل یا اس کے مشابہ یا اس سے کچھ زیادہ یا کم یا اس کے قریب قریب فرمایا تھا۔ ابوالدرداءؓ کا بھی یہی حال تھا وہ حدیث بیان کر کے کہا کرتے تھے ہذا او نحوه ہذا او شطکہ حضرت عمرؓ جو لوگوں کو روایت حدیث سے منع کیا کرتے تھے ان کا بھی غالباً یہی منشا تھا، وہ جانتے تھے کہ الفاظ کم یا زیادہ کہتے ہیں اور معنی کی عام اجازت میں تغیر و تبدل کا احتمال بڑھتا جاتا ہے۔

صحابہ کے دور کے بعد بھی یہ مسئلہ یک سوئہ ہوا۔ تابعین کے دو گروہ تھے اور خود امام ابو حنیفہؒ کے استاد الاء روایت بالمعنی کے قائل تھے۔ آگے چل کر تو گویا اس پر اتفاق عام ہو گیا کہ روایت بالمعنی جائز ہے۔ چنانچہ اصوا حدیث کی کتابوں میں جمہور کا یہی مذہب بیان کیا جاتا ہے۔ مجتہدین میں سے صرف امام مالکؒ اس کے خلاف ہیں، محدثین کا ایک گروہ جن میں امام مسلم، قاسم بن سیر، بن رجا، بن حیو، ابو ذر، سام بن ابی الجعد، عبد المالك عمر داخل ہیں۔ روایت باللفظ پر عمل کرتا تھا لیکن عام محدثین جواز ہی کے قائل ہیں اور حقیقت ایک فرقہ جس کا عام میلان ہر حالت میں کثرت روایت کی طرف ہو جواز ہی کا قائل ہو سکتا تھا۔

اس میں شبہ نہیں کہ اکثر تابعین اور صحابہ نے بالمعنی حدیثیں روایت کیں اور اگر شروع سے یہ قید لگا جائے تو روایت کا دائرہ اس قدر تنگ ہو جاتا ہے کہ مسائل و احکام کے لئے کچھ باقی نہیں رہتا لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ روایت بالمعنی میں اصل روایت کا اصلی حالت پر قائم رکھنا اس قدر مشکل ہے قریباً ناممکن ہے۔ زبان کے نکتہ شناس جانتے ہیں کہ مراد الفاظ بھی یکساں اثر نہیں رکھتے اور معنی کی معینیتوں میں کچھ فرق ضرور پیدا ہو جاتا ہے حالانکہ مجوزہ بن نے مراد وغیرہ کی قید بھی نہیں رکھی اور اد

امام ابو حنیفہ کو اس احتیاط پر جس چیز نے مجبور کیا تھا وہ یہ تھی کہ ان کے زمانہ تک روایت بالمعنی کا طریقہ نہایت عام تھا اور بہت کم لوگ تھے جو الفاظ حدیث کی پابندی کرتے تھے اس لئے روایت میں تغیر و تبدل کا احتمال ہر واسطہ میں بڑھتا جاتا تھا، کم از کم یہ کہ ہر روایت پہلے واسطہ میں جس قدر قوی ہوتی ہے، دوسرے واسطہ میں اس کا وہ پایہ نہیں قائم رہ سکتا تھا، بے شبہ مستحکم کے کام کرے گا طریقہ قائم رکھنا ضروری تھا کیونکہ اکثر موقعوں پر بغیر مستحکم کے کام نہیں چل سکتا تھا لیکن نا انصافی تھی کہ جس شخص نے بلا واسطہ شیخ سے سنا ہو اور جس نے مستحکم سے روایت کی ہو، دونوں کا ایک ہی درجہ قرار دیا جائے، مستحکم کبھی کبھی نہایت غافل بے سمجھ ہوتے تھے اس لئے غلطیوں کا احتمال اور بھی زیادہ ہو جاتا تھا۔

اس طرح بلکہ اس سے زیادہ غیر محتاط طریقہ یہ تھا کہ اخبارنا و حدیثنا کو بعض محدثین نہایت عام معنوں میں استعمال کرتے تھے۔ امام حسن بصری نے متعدد روایتوں میں کہا ہے۔ حدیثنا ابو ہریرہؓ حالانکہ وہ ابو ہریرہؓ سے کبھی نہیں ملے تھے۔ انہوں نے اس کی یہ تاویل کی تھی کہ ابو ہریرہؓ نے جب وہ حدیث بیان کی تھی تو اس شہر میں وہ موجود تھے۔

”حدیثنا“ کا مفہوم اور اس کا استعمال

اسی طرح اور شیوخ و صحابہ کی نسبت حدیثنا کا لفظ استعمال کرتے تھے اور معنی یہ لیتے تھے کہ ان کے شہر والوں نے ان شیوخ سے سنا تھا۔ محدث بزاز نے لکھا ہے کہ حسن بصری نے ان لوگوں سے روایت کی ہے جن سے وہ کبھی نہیں ملے اور تاویل یہ کرتے تھے کہ ان کی قوم نے وہ حدیث ان لوگوں سے سنی تھی۔ یہ امر علاوہ اس کے کہ ایک قسم کی غلط بیانی تھی، حدیث کی اسناد کو مشتبہ کر دینا تھا کیونکہ راوی نے جب خود شیخ سے حدیث نہیں سنی تو شیخ کی کوئی واسطہ ہو گا اور چونکہ راوی نے اس کا نام نہیں بتایا۔ اس لئے اس کے ثقہ و غیر ثقہ ہونے کا حال نہیں معلوم ہو سکتا صرف حسن ظن پر مدار رہ گیا۔ ایسے شخص نے جس سے سنا ہو گا وہ ضرور قابل استناد ہو گا۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس طریقہ کو ناجائز قرار دیا اور ان کے بعد اور ائمہ حدیث نے بھی ان کی متابعت کی۔

ارباب روایت کا ایک یہ طریقہ تھا کہ جب کسی شخص سے کچھ حدیثیں سنیں اور قلمبند کر لیں تو ان اجزاء سے روایت کرنی ہمیشہ جائز سمجھتے تھے۔ اس کو اس قدر وسعت دی گئی کہ راوی کو ان حدیثوں کے الفاظ و معانی کچھ یاد نہ رہے ہوں تاہم اس بنا پر کہ اجزاء اس کے پاس موجود ہیں۔ ان کی روایت کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس طریقہ کو قائم رکھا لیکن یہ قید لگائی کہ حدیث کے الفاظ و مطالب محفوظ ہونے چاہئیں ورنہ روایت جائز نہیں۔

یہ مسئلہ بھی اگرچہ عام طور پر نہیں تسلیم کیا گیا تاہم جیسا کہ محدث سنخاوی نے تصریح کی ہے۔ امام مالکؒ اور بہت سے ائمہ فن نے اس کی موافقت کی۔ امام بخاری و مسلم کے زمانہ میں اس قید کی چنداں ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ اس وقت روایت باللفظ کا عام رواج ہو چکا تھا لیکن امام ابو حنیفہؒ کے عہد تک حدیثیں زیادہ تر بالمعنی روایت کی جاتی تھیں اس لئے اگر راوی کو الفاظ حدیث، موقع حدیث، شان نزول وغیرہ یاد نہیں

”بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن رات کی تبدیلیوں میں عقل مندوں کے لئے نشانیاں ہیں، جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین کی کوکھ سے جنم لینے والی نئی نئی موجودات پر غور و فکر کرتے ہیں، اے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے ہمیں ایسی زندگی سے محفوظ کر دے جس زندگی کے اوپر خوف اور حزن و ملال محیط ہے۔“

(سورہ آل عمران)

امام صاحبؒ نے روایت کے متعلق جو شرطیں اختیار کیں کچھ تو وہی ہیں جو اور محدثین کے نزدیک مسلم ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جن میں وہ منفرد ہیں یا صرف امام مالک اور بعض اور مجتہدین ان کے ہم زبان ہیں۔

ان میں سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ ”صرف وہ حدیث حجت ہے جس کو راوی نے اپنے کان سے سنا ہو، اور روایت کے وقت تک یاد رکھا ہو“ یہ قاعدہ بظاہر نہایت صاف ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا لیکن اس کی تفریعیں نہایت وسیع اثر رکھتی ہیں اور عام محدثین کو ان سے اتفاق نہیں ہے۔ محدثین کے نزدیک اسے پابندیوں سے روایت کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے اور اس سے ہم کو بھی انکار نہیں لیکن اس کا فیصلہ ناظرین خود کر سکتے ہیں کہ احتیاط مقدم ہے یا روایت کی وسعت ہم بعض تفویضات کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جس سے ظاہر ہو گا کہ امام ابو حنیفہ کو کس خیال نے اس قسم کی سختیوں پر مجبور کیا تھا۔

اکثر شیوخ کا حلقہ درس نہایت وسیع ہوتا تھا یہاں تک کہ ایک ایک مجلس میں دس دس ہزار سامعین جمع ہوتے تھے، اس وقت متعدد مستملی یعنی نائب جابجا بٹھائے جاتے تھے کہ شیخ کے الفاظ کو دور والوں تک پہنچائیں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے جن کے کانوں میں شیخ کا ایک لفظ بھی نہیں پہنچتا تھا۔ وہ صرف مستملی کے الفاظ سن کر حدیث روایت کرتے تھے، اب بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ جس شخص نے صرف مستملی سے سنا وہ اصل شیخ کی نسبت حدیث کیا کہہ سکتا ہے یا نہیں، اکثر ارباب روایت کا مذہب ہے کہ کہہ سکتا ہے امام ابو حنیفہؒ اس کے خلاف ہیں، امام محدثین میں سے حافظ ابو نعیم، فضل بن دعیب، زائد بن کدامہ، امام صاحبؒ کے ہم زبان ہیں حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ مقتضائے عقل یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے لیکن علم مذہب میں آسانی ہے۔

امام مالکؒ امام ابو حنیفہؒ کی شروعاتی روایت تشریب متحد ہیں

امام صاحب کے اس خیال نے اگرچہ قبول عام کی سند حاصل نہیں کی لیکن وہ بالکل بے اثر نہیں رہا۔ امام مالک و امام شافعی جو اجتہاد میں امام ابو حنیفہؒ سے متاخر ہیں۔ ان کے اصول اجتہاد میں اس خیال کا صاف پرتو پایا جاتا ہے۔ امام مالکؒ نے روایت کے متعلق جو قید اور شرطیں لگائی ہیں۔ وہ امام ابو حنیفہؒ کے شرائط کے قریب قریب ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مشددین فی الروایۃ میں امام ابو حنیفہ و امام مالک کا نام ساتھ لیا جاتا ہے، ابن الصلاح مقدمہ میں لکھتے ہیں۔ ومن مذاہب التشدید مذہب من قال لاحجة الا فیما رواة الراوی من حفظہ وتذکرہ وذالک مروی عن مالک و ابی حنیفہ یعنی مشددین کا یہ مذہب ہے کہ صرف وہ حدیث قابل حجت ہے جس کو راوی نے اپنے حفظ سے یاد رکھا ہے اور یہ قول مالک و ابو حنیفہ سے منقول ہے۔ مجتہدین نے لکھا ہے کہ امام مالکؒ نے اول جب موطا لکھی تو اس میں دس ہزار حدیثیں تھیں، پھر امام مالکؒ زیادہ تحقیق کرنے لگے تو یہ تعداد کم ہوتی گئی یہاں تک کہ چھ سات سو رہ گئی، امام شافعیؒ نے صاف لفظوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات ظاہر کئے ہیں۔

امام شافعیؒ کا قول تھا کہ صحیح حدیثیں بہت کم ہیں

امام بیہقی نے روایت کی ہے کہ ایک دن ایک قرشی نے امام شافعیؒ سے کہا کہ آپ وہ حدیثیں لکھوائیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ارباب معرفت کے نزدیک صحیح حدیثیں کم ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں ان کی تعداد سترہ سے زیادہ نہیں ہے۔ ابوبکر صدیقؓ نے جو حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدت تک زندہ رہے ان کی روایت سے پچاس عمر بن الخطابؓ باوجود اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدت تک زندہ رہے ان کی روایت سے پچاس حدیثیں بھی ثابت نہیں، حضرت عثمانؓ کا بھی یہی حال ہے، حضرت علیؓ اگرچہ لوگوں کو حدیث سنکھنے کی ترغیب دلاتے تھے لیکن ان سے بھی کم حدیثیں مروی ہیں کیونکہ وہ مطمئن نہیں رہے، ان سے جو حدیثیں مروی ہیں اکثر حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت کی ہیں۔ ان لوگوں کے سوا اور صحابہ سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں لیکن اہل معرفت کے نزدیک وہ روایتیں صحیح سند سے ثابت نہیں۔

امام صاحبؒ نے روایت کے لئے کیا شرطیں مقرر کیں

ان باتوں سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ امام ابو حنیفہؒ معتزلہ کی طرح احادیث کے منکر تھے یا صرف دس بیس حدیثوں کو تسلیم کرتے تھے، ان کے شاگردوں نے خود ان سے سینکڑوں حدیثیں روایت کی ہیں۔ موطا امام محمد کتاب الآثار، کتاب الحج جو عام طور پر متداول ہیں ان میں بھی امام صاحبؒ سے بیسوں حدیثیں مروی ہیں البتہ اور محدثین کی نسبت ان کی احادیث مسلم کی تعداد کم ہے اور اس کی وجہ وہی شرط روایت کی سختی ہے۔

حدیث کے متعلق پہلا اجمالی خیال جو امام صاحب کے دل میں پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ بہت کم حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں یا کہ بہت حدیثیں ہیں جن کی صحت کا کافی ثبوت موجود نہیں ہے۔ یہ خدا اگرچہ جدت کی وجہ سے کسی قدر نامائوس خدا تھی۔

اور اسکا وجہ سے بعض ارباب حدیث نے نہایت سخت مخالفت کی لیکن امام صاحب اس خیال پر مجبور بلکہ معذور تھے، انہوں نے یہ رائے مقلدانہ نہیں قائم کی تھی۔ وہ اپنے زمانہ کے اکثر شیوخ سے ملے تھے اور ان کے سرمایہ حدیث سے مستفیع ہوئے تھے، جرین کی بڑی بڑی درسگاہوں میں برسوں تعلیم پائی تھی۔ کوفہ، بصرہ، حرین میں ارباب روایت کا جو گروہ موجود تھا۔ برسوں کے تجربے سے ان کے ذاتی اوصاف، اخلاق و عادات پر اطلاع حاصل کی تھی، غرض اس مسئلہ کے متعلق اثبات یا نفیاً مجتہدانہ رائے قائم کرنے کے لئے جو شرطیں درکار تھیں، سب ان میں موجود تھیں۔

حدیث اسلامی و بحسب اپریل ۱۴۰۰

||| ❄️❄️❄️❄️❄️ ❄️❄️

امام اعظم نمبر

سدا کرنے کی اس سے بڑھ کر کوئی تدبیر نہ تھی، ان باتوں نے ان کو معلومات مذہبی کا اس قدر شائق بنادیا تھا کہ خود عرب ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے، غرض تمام ممالک اسلامیہ میں گھر گھر حدیث و روایت کے چرچے تھے اور سینکڑوں ہزاروں درسگاہیں قائم ہو گئیں۔

لیکن جس قدر اشاعت کو وسعت حاصل ہوتی جاتی تھی، اعتماد اور صحت کا معیار کم ہوتا جاتا تھا، ارباب روایت کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ اس میں مختلف خیال، مختلف عادات، مختلف عقائد، مختلف اقوام کے لوگ شامل تھے، اہل بدعت جا، بجا پھیل گئے تھے اور اپنے مسائل کی تردید میں مصروف تھے، سب سے زیادہ یہ کہ پوری ایک صدی گزر جانے پر بھی کتابت کا طریقہ صحت نہیں ہوا تھا۔ ان اسباب سے روایتوں میں اس قدر بے احتیاطیاں ہوئیں کہ موضوعات اور اغالیط کا ایک دفتر بے پایاں تیار ہو گیا۔ یہاں تک کہ امام بخاری نے اپنے زمانہ میں صحیح حدیثوں کا جدا کرنا چاہا تو کوئی لاکھ سے انتخاب کر کے جامع صحیح لکھی جس میں کل ۷۳۹۷ حدیثیں ہیں ان میں بھی اگر مکررات نکال ڈالی جائیں تو صرف ۲۷۶۱ حدیثیں باقی رہتی ہیں۔

زنادقہ نے چودہ ہزار حدیثیں اور ایک شخص نے چار ہزار حدیثیں وضع کیں

سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں حدیثیں دانستہ لوگوں نے وضع کر لیں، حماد بن زید کا بیان ہے کہ چودہ ہزار حدیثیں صرف ایک فرقہ زنادقہ نے وضع کر لیں۔ عبدالکریم ضاع نے خود تسلیم کیا تھا کہ چار ہزار حدیثیں اس کی موضوعات سے ہیں۔ بہت سے ثقات اور پارساتھے، جو نیک نیتی سے فضائل اور ترغیب میں حدیثیں وضع کر لیتے تھے، حافظ زین الدین عراقی لکھتے ہیں کہ ان حدیثوں نے بہت ضرر پہنچایا کیونکہ ان واضنین کے تشعہ اور تورع و زہد کی وجہ سے یہ حدیثیں اکثر مقبول ہو گئیں اور رواج پائیں۔

وضع کے بعد مسابلات، غلط فہمیوں، بے احتیاطیوں کا درجہ تھا، جن کی وجہ سے ہزاروں اقوال رسول اللہ وضع کے بعد مسابلات، غلط فہمیوں، بے احتیاطیوں کا درجہ تھا، جن کی وجہ سے ہزاروں اقوال رسول اللہ کی طرف بے قصد منسوب ہو گئے، بعض محدثین کا قاعدہ تھا کہ حدیث کے ساتھ تفسیر بھی بیان کرتے جاتے تھے اور اکثر حروف تفسیر حذف کر دیتے تھے جس سے سامعین کو دھوکا ہوتا تھا۔ اور وہ ان کے تفسیری جملوں کو حدیث مرفوع سمجھ لیتے تھے، تعجب یہ ہے کہ اس قسم کے مسامحات بڑے بڑے ائمہ فہن سے صادر ہوئے۔ امام زہری جو امام مالک کے استاد اور حدیث کے ایک بڑے دکن تھے، ان کی مثبت علامہ سخاوی لکھتے ہیں۔ وکذا کان الزہری تفسیر الحدیث کثیرا و ردھا اسقط اداة التفسیر یعنی اسی طرح زہری اکثر حدیث کی تفسیر کرتے تھے اور وہ حرفت جن سے اس عبارت کا تفسیر ہونا ظاہر ہو چھوڑ دیتے تھے۔ وکیع کا بھی یہی حال تھا، وہ اکثر حدیث کے بیچ بیچ میں "یعنی" کہہ کر مطلب بیان کرتے جلتے تھے اور اکثر "یعنی" کا لفظ چھوڑ دیتے تھے جس سے سامعین کو اشتباہ ہوتا تھا، کتب رجال و اصول حدیث میں اس قسم کی اور بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔

سامعین کو اشتباہ ہوتا تھا، کتب رجال و اصول حدیث میں اس قسم کی اور بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ بڑی آفت تدلیس کی تھی جس کا ارتکاب بڑے بڑے ائمہ فہن کرتے تھے۔ اس تدلیس نے اسناد کے اتصال کو بالکل مشتبہ کر دیا تھا۔ ان کے سوا اور بہت سی بے احتیاطیاں تھیں جن کی تفصیل حدیث کی کتابوں میں مل سکتی ہے۔

حضرت عثمانؓ کو حضرت علیؓ کی مجموعی خلافت میں اکیس برس تک رہی۔ اس میں احادیث کی زیادہ اشاعت ہوئی، صحابہ دور دور پہنچ گئے تھے، ضرورتیں بڑھتی جاتی تھیں، نئے نئے مسئلے پیش آتے، ان اسباب نے حدیث و روایت کے سلسلے کو بہت وسعت دی، حضرت عثمانؓ کے اخیر زمانہ میں بغاوت ہوئی جس کا خاتمہ خلیفہ وقت کی شہادت پر ہوا، ادویہ پہلا موقع تھا کہ جماعت اسلام میں فرقہ بن دیاں قائم ہوئیں۔

حدیثوں کا وضع کیا جانا

حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کی خلافت شروع ہی سے پر آشوب رہی، ان اختلافات اور فتن کے ساتھ وضع احادیث کی ابتداء ہوئی اور اگرچہ کثرت اور انتشار زیادہ تر زمانہ مابعد میں ہوا لیکن خود صحابہ کے عہد میں اہل بدعت نے سینکڑوں ہزاروں حدیثیں ایجاد کر لی تھیں۔ مقدمہ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک بار بشیرؓ عدویؓ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے پاس آیا اور حدیث بیان کرنی شروع کی، انہوں نے کچھ خیال نہ کیا، بشیرؓ نے کہا: ابن عباسؓ! میں رسول اللہؐ سے روایت کر رہا ہوں اور تم متوجہ نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ ایک زمانہ میں ہمارا یہ حال تھا کہ کسی کو قال رسول اللہؐ کہتے سنتے تو فوراً ہماری نگاہیں اٹھ جاتی تھیں اور کان لگا کر سنتے تھے لیکن جب سے لوگوں نے نیک و بد میں تمیز نہیں رکھی، ہم صرف ان حدیثوں کو سنتے ہیں جن کو ہم خود بھی جانتے ہیں۔

زبانی روایت سے گذر کر تحریروں میں بھی جعل شروع ہو گیا تھا۔ مسلم نے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن عباسؓ حضرت علیؓ کے ایک فیصلہ کی نقل لے رہے تھے، بیچ بیچ میں الفاظ چھوڑتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ: واللہ علیؓ نے ہرگز یہ فیصلہ نہیں کیا ہوگا! اسی طرح ایک اور دفعہ عبداللہ بن عباسؓ نے حضرت علیؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تحریر دیکھی تو تھوڑے سے الفاظ کے سوا باقی عبارت مٹا دی۔

وضع حدیث اور روایت میں بے احتیاطی کے اسباب

لوگوں کو وضع حدیث کی زیادہ جرأت اس وجہ سے ہوتی تھی کہ اس وقت تک اسناد و روایت کا طریقہ جاری نہیں ہوا تھا جو شخص چاہتا تھا قال رسول اللہؐ کہہ دیتا تھا اور اثبات سند کے مواخذہ سے بری رہتا تھا، ترمذی نے کتاب العلل میں امام ابن سیرینؒ سے روایت کی ہے کہ پہلے زمانہ میں لوگ اسناد نہیں پوچھا کرتے تھے، جب فتنہ پیدا ہوا تو اسناد کی پوچھ بچھ ہوئی تاکہ اہل سنت کی حدیثیں لی جاتیں اور اہل بدعت کی ترک کی جائیں لیکن حدیث کی بے اعتباری اہل بدعت پر موقوف نہ تھی اس لئے یہ احتیاط چندال مفید نہ ہوتی اور غلطیوں کا سلسلہ برابر جاری رہا۔

بنو امیہ کا دور شروع ہوا اور بڑے زور شور سے حدیث نے ترویج پائی۔ صحابہ کی تعداد جس قدر کم ہوتی جاتی تھی اسی قدر ان کی قدر اور ان کی طرف التفات بڑھتا جاتا تھا، تمدن میں کچھ ترقی ہو گئی تھی، نئی نئی قومیں مسلمان ہوتی جاتی تھیں، ان فوسلموں کو ادھر تو اسلام کا نیا بیجوش تھا ادھر قوم فاتح کے مجمع میں عزت و اثر

جمعہ وعیدین سرے سے مامور نہ تھے، اس لئے یعنی نبوت سے تیرہویں برس روزے فرض ہوئے، زکوٰۃ کی نسبت اختلاف ہے، علامہ ابن الاثیر نے لکھا ہے کہ ۹۳ھ میں فرض ہوئی، حج کا حکم بھی اسی سنہ میں ہوا، غرض آغاز نبوت سے ایک مدت تک نماز کے سوانہ اور احکام صادر ہوئے تھے نہ ان کے متعلق حدیثیں اور روایتیں پیدا ہوئی تھیں، صحابہ مسائل و احکام کے متعلق زیادہ پرس وجو نہیں کرتے تھے، خود قرآن میں حکم آچکا تھا۔ لا تسئلوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوؤکم۔

عبداللہ بن عباسؓ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے کسی قوم کو بہتر نہیں دیکھا تمام زمانہ نبوت میں صرف تیرہ سترے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے جو سب قرآن میں مذکور ہیں اور صحابہ سے بھی اسی قسم کے اقوال منقول ہیں۔

جو احکام اور واقعات پیش آتے تھے، ان میں روایت کا سلسلہ کم جاری ہوا تھا۔ صحابہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے اور واسطہ و روایت کی کم ضرورت پڑتی تھی، حدیثوں کے قلم بند کرنے کی اجازت نہ تھی، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ لا تکتبوا عنی شیئا غیر القرآن و من کتب عنی شیئا غیر القرآن فلیہ جحد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکرؓ کی خلافت شروع ہوئی، ابتداء ہی میں عرب کی بغاوت عام کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس سے فارغ ہو کر روم، ایران کی ہمیں شروع ہو گئیں اور ان کی مختصر خلافت میں حدیثوں کے چند اشاعت نہ ہو سکی۔

حضرت عمرؓ کثرت روایت سے روکتے تھے

حضرت عمرؓ نے سات برس خلافت کی اور ملک میں نہایت امن و امان رہا لیکن وہ دانستہ حدیثوں کی کثرت کو روکتے رہے۔ علامہ ذہبی نے طبقات الحفاظ میں لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ اس خوف سے حدیث بیان کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط روایت منسوب نہ کر دے صحابہ کو ہمیشہ حکم دیتے تھے کہ حدیثیں کم بیان کیا کریں۔ ایک بار انصار کے ایک گروہ کو کوفہ بھیجا، چلتے وقت ان سے فرمایا کہ تم لوگ کوفہ جا رہے ہو، وہاں ایک قوم سے ملو گے جو بڑی رقت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ تمہاری آمد سن کر مشتاق ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آئے ہیں، لیکن جب وہ تمہارے پاس آئیں اور حدیثیں سننی چاہیں تو زیادہ حدیثیں نہ بیان کرنا۔ اسی طرح عراق کو صحابہ جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود ان کی مشایعت کی اور ان سے حدیثیں نہ جاننے ہوئیں کیوں تمہارے ساتھ آ رہا ہوں، لوگوں نے کہا: ”تکوۃ علینا“ یعنی ہماری عزت افزائی پوچھا کہ ”جانتے ہو میں کیوں تمہارے ساتھ آ رہا ہوں، یہ کہہ کر وہاں کے لوگ اکثر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ہاں۔ لیکن ایک اور مقصد ہے۔ وہ یہ کہ جہاں جا رہے ہو وہاں کے لوگ اکثر قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں ان کو حدیثوں میں نہ پھنسا لینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کم روایت کرنا، چنانچہ جب یہ لوگ تیرے پہونچے تو لوگ یہ سن کر کہ صحابہ تشریف لائے ہیں، زیارت کو آئے اور حدیثوں کی خواہش ظاہر کی، ان لوگوں نے اس بنا پر انکار کیا کہ حضرت عمرؓ نے منع کیا ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ سے ابوسلمہؓ نے پوچھا کہ آپ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بھی اس طرح حدیثیں روایت کیا کرتے تھے بولے کہ: ”نہیں ورنہ عمرؓ روزے مارنے سے“

سیرت النبی

ڈاکٹر محبوب راہی

اُن کے افکار عمل ان کا شریعت اُن کی
 رہنما جادہ ہستی میں ہے سیرت اُن کی
 سارے نبیوں سے الگ شانِ نبوت اُن کی
 منفرد سارے رسولوں سے رسالت اُن کی
 رہبری اُن کی ہر اک گام ہدایت اُن کی
 کامرانی کی بشارت ہے قیادت اُن کی
 روزِ محشر جو ہو مطلوب شفاعت اُن کی
 ہم پہ لازم ہے ہر اک گام اطاعت اُن کی
 تاقیامت ہیں جہاں بھر کے لئے مشعلِ راہ
 نظریات اُن کے اصول اُن کے سیادت اُن کی
 ایسا اُمّی جسے علموں کا سمندر کہئے
 نکتہ سنجی وہ فصاحت وہ بلاغت اُن کی
 ان کا ہر نقش قدم ہے مرا رہبر راہی
 میری منزل ہے وہی جو بھی ہے سُنّت اُن کی

سلسلہ حدیث کی مختصر تشریح

اسناد و روایت کا سلسلہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں شروع ہو چکا تھا لیکن اس وقت تک جس قدر تھا نہایت سادہ اور قدرتی صورت میں تھا، آغازِ نبوت سے تیرہ برس کا زمانہ تو ایسا پر آشوب زمانہ تھا کہ اپنی اپنی جان کی پڑی تھی اسناد و روایت کا کہاں موقع تھا، اسی ضرورت سے احکام و فرائض بھی کم تھے یعنی نماز کے سوا اور کچھ فرض نہ ہوا تھا کیونکہ اس زحمت میں اور فرائض کی تکلیف، تکلیف، مالا ریطاق سے کم نہ تھی، نمازیں بھی مختصر تھیں یعنی ظہر، عصر، عشاء سب میں صرف دو دو رکعتیں فرض تھیں،

حدیثی مسامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

۱۰۷

امام اعظمؒ نمبر

پیشوا اور امام ہیں۔ حفاظ حدیث کے حالات میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ یہ اسے لوگوں کا تذکرہ ہے جو علم نبوی کے حامل ہیں اور جن کے اجتہاد پر توثیق اور تصنیف، تصحیح و تزیین میں رجوع کیا جاتا ہے۔ علامہ موصوف نے تمام کتاب میں اس اصول کو ملحوظ رکھا ہے اور کسی ایسے شخص کا حال نہیں لکھا جو علم حدیث کا بڑا ماہر نہ ہو، چنانچہ خارجہ بن زید بن ثابت کا صمتنا ایک موقع پر ذکر کیا ہے تو لکھتے ہیں کہ میں نے ان کو حفاظ حدیث میں اس لئے ذکر نہیں کیا کہ وہ قلیل الحدیث تھے، امام ابو حنیفہ کے محدث ہونے کا اس سے زیادہ کیا ثبوت درکار ہے کہ علامہ ذہبی نے اس کتاب میں ان کا ترجمہ لکھا ہے اور ان کو حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے۔

حافظ ابوالحسن دمشقی و شافعی نے عقود الجمان میں ایک خاص باب باندھا ہے جس کے یہ الفاظ ہیں۔
الباب الثالث والعشرون فی بیان کثرۃ حدیثہ و کونہ من اعیان الحفاظ المحدثین یعنی تیسواں باب اس بیان میں کہ وہ (امام ابو حنیفہ) کثیر الحدیث اور اعیان الحفاظ سے تھے، قاضی ابو یوسف صاحب جن کو یحییٰ بن معین صاحب الحدیث کہتے تھے اور علامہ ذہبی نے ان کو حفاظ حدیث میں محسوب کیا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ امام ابو حنیفہ سے مسائل میں بحث کرتے ہوئے تھے، جب ان کی رائے قائم ہو جاتی تھی تو میں حلقہ درس سے اٹھ کر کوفہ کے محدثین کے پاس جاتا تھا اور ان سے مسئلہ کے متعلق حدیثیں دریافت کر کے امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ امام صاحب ان حدیثوں میں سے بعض کو قبول کرتے تھے اور بعض کو فرماتے تھے کہ صحیح نہیں، میں پوچھتا کہ آپ کو کیوں معلوم ہوا۔ فرماتے کہ کوفہ میں جو علم ہے میں اس کا عالم ہوں۔ یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ علم حدیث میں امام ابو حنیفہ کا کیا پایہ تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں نے امام ابو حنیفہ کو امام ابو حنیفہ نہیں بنایا اگر وہ حافظ الحدیث تھے تو اور لوگ بھی تھے، اگر ان کے شیوخ حدیث بھی سو تھے تو بعض ائمہ سلف کے شیوخ کئی کئی ہزار تھے۔ اگر انہوں نے کوفہ و حرمین کی درسگاہوں میں تعلیم پائی تھی تو اوروں نے بھی یہ شرف حاصل کیا تھا، امام ابو حنیفہ کو جس بات نے تمام معصروں میں امتیاز دیا اور چیز ہے، جو ان سب باتوں سے بالاتر ہے یعنی احادیث کی تنقید اور لحاظ ثبوت احکام ان کے مراتب کی تفریق۔ امام ابو حنیفہ کے بعد علم حدیث کو بہت ترقی ہوئی، غیر مرتب اور پریشان حدیثیں کچھ کی گئیں، صحاح کا التزام کیا گیا، اصول حدیث کا مستقل فن قائم ہو گیا جس کے متعلق سینکڑوں بیش بہا کتابیں تصنیف ہوئیں، زمانہ اس قدر ترقی کر گیا ہے کہ باریک بینی اور دقت آفرینی کی حد نہیں رہی۔ تجربہ اور دقت نظر نے سینکڑوں نئے نئے ایجاد کئے لیکن تنقید احادیث، اصول و روایت، امتیاز مراتب میں امام ابو حنیفہ کی تحقیق کی جو حد ہے آج بھی ترقی کا قدم اس سے آگے نہیں بڑھتا۔

اس اجمال کی تفصیل اس وقت سمجھ میں آسکتی ہے کہ فن حدیث کے آغاز اور طرز ترقی کا اجمالی نقشہ کھینچا جائے جس سے ظاہر ہو کہ رواتوں کا سلسلہ کیونکر پیدا ہوا اور کس کس دور میں اس کی کیا کیا حالتیں پائی۔ اسی سے ایک بات کا اندازہ ہو سکے گا کہ احادیث کی تنقید میں اجتہاد رائے کا کس قدر کام ہے اور امام ابو حنیفہ کو اس لحاظ سے اپنے تمام فنون میں کیا خاص امتیاز حاصل ہے۔

اس کے ساتھ امام صاحب کے شاگردوں پر لحاظ کرو۔ یحییٰ بن سعید القطان جو فتنہ جرح و تعدیل کے امام ہیں، عبدالرزاق بن ہمام جن کی جامع کبیر سے امام بخاری نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یزید بن ہارون جو امام احمد بن حنبل کے استاد تھے۔ وکیع بن الجراح جن کی نسبت امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ حفاظ اسناد روایت میں میں نے ان کا ہمسر کسی کو نہیں دیکھا، عبداللہ بن المبارک جو فتنہ حدیث میں امیر المؤمنین تسلیم کئے گئے ہیں۔ یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ جن کو علی بن المدینی (استاد بخاری) منہائے علم کہا کرتے تھے۔ یہ لوگ برائے نام امام صاحب کے شاگرد نہ تھے بلکہ برسوں ان کے دامن فیض میں تعلیم پائی لکھی اور اس انتساب پر ان کو فخر و ناز رکھا۔ عبداللہ بن المبارک کہا کرتے تھے کہ اگر خدا نے ابو حنیفہ و سفیان ثوری سے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں ایک معمولی آدمی ہوتا۔ وکیع اور یحییٰ بن ابی زائدہ امام صاحب کی صحبت میں اتنی مدت تک رہے تھے کہ صاحب اپنی حنیفہ کہلاتے تھے۔ کیا اس رتبہ کے لوگ جو حدیث حدیث اور روایت کے پیشوا اور مقتدا تھے کسی معمولی شخص کے سامنے سر جھکا سکتے تھے۔

اجتہاد کی شرط اور امام ابو حنیفہ کا مجتہد مطلق ہونا

ان باتوں کے علاوہ امام ابو حنیفہ کا مجتہد مطلق ہونا ایک مسلم مسئلہ ہے جس سے بارہ سو برس کی مدت میں شاید ایک آدمی ہی شخص نے انکار کیا ہو، اجتہاد کی تعریف علمائے حدیث مثلاً بغوی، رافعی، علامہ نووی وغیرہ نے ان لفظوں میں کی ہے۔ مجتہد وہ شخص ہے جو قرآن و حدیث، مذاہب سلف، لغت، قیاس ان پانچ چیزوں میں کافی دستگاہ رکھتا ہو یعنی مسائل شرعیہ کے متعلق جس قدر قرآن میں آیتیں ہیں، جو حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جس قدر علم لغت درکار ہے، سلف کے جو اقوال ہیں، قیاس کے جو طریق ہیں، قریب قریب کل کو جانتا ہو، اگر ان میں سے کسی میں کمی ہے تو وہ مجتہد نہیں ہے اور اس کو تقلید کرنی چاہئے۔

اسی بنا پر علامہ ابن خلدون نے فصل علوم الحدیث میں مجتہدین کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ بعض ناانصاف مخالفین کا قول ہے کہ ان مجتہدوں میں سے بعض فتن حدیث میں کم مایہ تھے اس لئے ان کی روایتیں کم ہیں، لیکن یہ خیال غلط ہے کہ ائمہ کبار کی نسبت یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کیونکہ شریعت قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے پس جو شخص حدیث میں کم مایہ ہے اس کو تلاش اور کوشش کرنی چاہئے تاکہ دین کو اصول صحیحہ سے اخذ کر سکے۔ اس کے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ فتن حدیث میں امام ابو حنیفہ کا کبار مجتہدین میں ہونا اس سے ثابت ہے کہ ان کا مذہب محدثین میں معتبر خیال کیا جاتا ہے اور رد و قبول اس سے بحث کی جاتی ہے۔ علامہ موصوف نے اس کا سبب بھی بتایا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی روایتیں کم کیوں ہیں۔ ہم خود اس کو مفصل لکھیں گے۔

محدث ذہبی نے امام ابو حنیفہ کو حفاظ حدیث میں محسوب کیا ہے

محدثین میں بھی اکثروں نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے جو زمانہ مابعد کے تمام محدثین کے

نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

یہ وہ نعت ہے جو قرآن مجید کے ہر کلمہ میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ نعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنے لیے چاہی تھی۔ یہ نعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنے لیے چاہی تھی۔ یہ نعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنے لیے چاہی تھی۔

ہیں بے شمار "ختم نبوت" کے جاشار
سر سبز کلاؤں کٹیں گے تمنا کے سر کے بعد

مہمانِ حق

قیاس کی کثرت استعمال کے ساتھ اس کے اصول و قواعد بھی مرتب کرنا پڑے، اس بات نے ان کو رائے اور قیاس کے انتساب سے زیادہ شہرت دی، چنانچہ تاریخوں میں جہاں ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ امام اہل الرائے لکھا جاتا ہے۔

اس شہرت کی ایک اور وجہ ہوئی، عام محدثین حدیث و روایت میں روایت سے بالکل کام نہیں لیتے تھے۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس کی ابتداء کی اور اس کے اصول و قواعد منضبط کئے، انہوں نے بہت سی حدیثیں اس بنا پر قبول نہ کیں کہ اصول و روایت کے موافق ثابت نہ تھیں اس لئے اس لقب کو زیادہ شہرت ہوئی کیونکہ روایت اور رائے مترادف سے الفاظ ہیں اور حکم ازکم یہ کہ عام لوگ ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتے تھے۔

ان عارضی بحثوں کے بعد ہم اصل مسئلہ پر متوجہ ہوئے ہیں یعنی یہ کہ امام ابو حنیفہؒ کو فن حدیث میں کیا رتبہ حاصل تھا، اس بحث کے فیصلے کے لئے ان کی علمی زندگی کے ان واقعات پر نظر ڈالنی چاہئے جو نہایت صحیح اور مستند روایتوں سے ثابت ہیں، اس کتاب میں ہم امام ابو حنیفہؒ کی تحصیل حدیث کے حالات اسے کتابوں کی سند سے لکھ آئے ہیں جن پر فن رجال کا دار و مدار ہے۔ اب غور کرو کہ جس شخص نے بیس برس کی عمر سے جو فہم کی درستی اور چمکنی کا زمانہ ہے۔ علم حدیث پر توجہ کی ہو اور ایک مدت تک اس شغل میں مصروف رہا ہو، جس نے کوفہ کے مشہور شیوخ حدیث سے حدیثیں سیکھی ہوں، جو حرم محترم کی درسگاہوں میں تحصیل حدیث کرتا رہا ہو، جس کو مدینہ منورہ کے شیوخ نے سند فضیلت دی ہو، جس کے اساتذہ حدیث عطا بن ابی رباح نافع ابن عمر دثار، محارب بن دثار، عیش کوئی، امام باقر، علقمہ بن مرشد، مکحول شامی، امام اوزاعی، محمد بن مسلم الزہری، ابو اسحق سیمی۔

از سلیمان بن یسار، عبدالرحمن بن بزمز الاعرج، منصور المعتمر، ہشام بن عروہ وغیرہ ہوں جو فن روایت کے ارکان ہیں اور جن کی روایتوں سے بخاری و مسلم و ابوالاعمال ہیں وہ حدیث میں کس رتبہ کا شخص ہو گا۔

المعارف میں اہل الرائے کی سرخی سے ایک باب باندھا ہے اور عنوان کے نیچے یہ نام لکھے ہیں، ابن ابی لیلیٰ، ابو حنیفہ، ربیعۃ الرائے، زفر، اوزاعی، سفیان ثوری، مالک بن انس، قاضی ابو یوسف، محمد بن حسن۔ ابن قتیبہ نے غلطی میں وفات پائی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم تیسری صدی تک مذکورہ بالا لوگ اہل الرائے کے لقب سے مشہور تھے اگرچہ یہ سب لوگ درحقیقت (زفر کے سوا) محدث ہیں لیکن امام مالک، سفیان ثوری، امام اوزاعی کی شہرت تو ممتاز ہے یہ ان نہیں۔

محدثین میں دو گروہ تھے

اصل یہ ہے کہ جو لوگ علم حدیث کے درس و تدریس میں مشغول تھے، ان میں دو فرقے قائم ہو گئے تھے۔ ایک وہ جن کا کام صرف حدیثوں اور روایات کا جمع کرنا تھا۔ وہ حدیث سے صرف من حیث الروایۃ بحث کرتے تھے یہاں تک کہ ان کو ناسخ و منسوخ سے بھی سروکار نہ تھا، دوسرا فرقہ حدیثوں کو استنباط احکام اور استخراج مسائل کے لحاظ سے دیکھتا ہے اور کوئی نص صریح نہیں ملتی تھی۔ تو قیاس سے کام لیتا تھا اگرچہ یہ دونوں جہتیں دونوں فرقہ میں کسی قدر مشترک تھیں لیکن وصف غالب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ممتاز تھا، پہلا فرقہ اہل الروایۃ اور اہل الحدیث اور دوسرا فرقہ مجتہد اور اہل الرائے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ امام مالک، سفیان ثوری، اوزاعی اسی لئے اہل الرائے کہلائے کہ وہ محدث ہونے کے ساتھ مجتہد مستقل اور بانی مذہب تھے لیکن چونکہ ان لوگوں میں بھی معلومات حدیث اور قوت اجتہاد کے لحاظ سے اختلاف مرآت تھا، اس لئے اضافی طور پر بھی کسی اس فرقے میں سے ایک کو اہل الرائے اور دوسرے کو اہل حدیث کہتے تھے مثلاً امام مالک کی بہ نسبت امام ابو حنیفہ پر مجتہد اور اہل الرائے کا لقب زیادہ موزوں تھا، امام احمد بن حنبل سے ایک بار نفرین کی گئی ہے پوچھا کہ آپ لوگوں کو ابو حنیفہ پر کیا اعتراض ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ”رائے“ نفرین کیا امام مالک رائے پر نہیں عمل کرتے، امام احمد بن حنبل بولے کہ ہاں لیکن ابو حنیفہ رائے کو زیادہ دخل دیتے ہیں، نفرین کیا تو حصہ رسدی کے موافق دونوں پر الزام آنا چاہیے، نہ صرف ایک پر، امام احمد بن حنبل ”کچھ جواب نہ دے سکے اور چپ ہو گئے۔“

اہل الرائے کے لقب سے مشہور ہونے کی وجہ

امام ابو حنیفہ سے پہلے فقہ کوئی مستقل اور مرتب فن نہ تھا، امام صاحب نے جب اس کی تدوین کی تو ہزاروں مسئلے ایسے پیش آئے جن میں کوئی حدیث صحیح بلکہ صحابہ کا قول بھی موجود نہ تھا اس لئے ان کو قیاس سے کام لینا پڑا، قیاس پر پہلے بھی عمل تھا، خود صحابہ قیاس کرتے تھے اور اس کے مطابق فتوے دیتے تھے (اس کا مفصل بیان آگے آگے گا) لیکن اس وقت تک تمدن کو چنداں وسعت حاصل نہ تھی اس لئے نہ کثرت سے واقعات پیش آتے تھے، نہ چنداں قیاس کی ضرورت پڑتی تھی، امام صاحب نے فقہ کو مستقل فن بنانا چاہا

بن اسمعیل البخاری فقد ذکر الشافعی فی تاریخہ الکبیر فقال فی باب محمد بن عبد اللہ محمد الشافعی القرشی مات سنۃ اربع ومائین ثم انتہ ما ذکرہ فی باب الضعفاء مع علمہ بانہ قد روی شیئا کثیرا من الحدیث ولو کان من الضعفاء فی ہذا الباب لذکرہ - یعنی امام بخاریؒ نے شافعیؒ کا ذکر تاریخ کبیر میں کیا ہے، چنانچہ فلاں باب میں لکھا ہے کہ محمد بن ادریس بن عبد اللہ محمد الشافعی القرشی نے سنۃ ۲۰۴ میں وفات پائی لیکن ان کو ضعف کر کے اب میں ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ امام بخاریؒ جانتے تھے کہ شافعیؒ نے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں اور اگر وہ اس باب میں ضعیف ہوتے تو امام بخاریؒ ضرور ان کو ضعیف لکھتے۔

امام اوزاعیؒ جو محدث اور مجتہد مستقل تھے اور بلاد شام میں ان کا وہی اعزاز و اعتبار تھا جو عرب و عراق میں امام مالکؒ و شافعیؒ کا ان کی نسبت کسی نے امام احمد بن حنبلؒ سے رائے پوچھی فرمایا۔ حدیث ضعیف و دای ضعیف۔

لطف یہ ہے کہ مجتہدین جس چیز پر فکر کر سکتے ہیں وہ دقت نظر، قوت استنباط، استخراج مسائل، تفریع احکام ہے لیکن محدثین کے ایک گروہ کے نزدیک یہی باتیں عیب و نقص میں داخل ہیں۔ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری، قاضی ابویوسف کے ذکر میں لکھتے ہیں کہ اہل حدیث میں سے ایک گروہ نے ان کی روایت سے اس بنا پر احتراز کیا کہ ان پر رائے غالب تھی اور فروع احکام کی تفریع کرتے تھے۔ ان باتوں کے ساتھ بادشاہ کی صحبت میں رہتے تھے اور منصب قضا پر مامور تھے۔ اگر فروع اور احکام کا استنباط بھی جرم ہے تو بے شبہ امام ابو حنیفہؒ قاضی ابویوسفؒ سے زیادہ مجرم ہیں۔

البتہ یہ بات غور کے قابل ہے کہ امام ابو حنیفہؒ اور ان کے اتباع کو کیوں اہل الرائے کہا جاتا تھا اس بات میں اکثر لوگوں نے غلطی کی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شہرت عام کے مقابلے میں تحقیق کی پروا نہ کی۔

اہل الرائے کی تحقیق

اس بحث کے تصفیہ کے لئے سب سے پہلے یہ پتہ لگانا چاہئے کہ یہ لقب کب ایجاد ہوا، اور کن لوگوں پر اطلاق کیا گیا۔ جہاں تک ہم کو علم ہے اس لقب کے ساتھ اول جس کو یہ امتیاز حاصل ہے وہ ربیعہ الرائے ہیں جو امام مالکؒ کے استاد و شیخ الحدیث تھے، رائے کا لفظ ان کے نام کا جز من گیلہ ہے اور تاریخ اور اسماء الرجال میں ہمیشہ ان کا نام ربیعہ الرائے لکھا جاتا ہے۔ یہ مشہور محدث اور فقیہ تھے اور بہت سے صحابہ سے ملے تھے۔ علامہ ذہبیؒ نے میزان الاعتدال میں ان سے احتجاج کیا ہے۔ عبد العزیز ماجشون کا قول ہے کہ - واللہ میں نے ربیعہ سے زیادہ کسی کو حافظ الحدیث نہیں دیکھا۔

جو لوگ اہل الرائے کے لقب سے مشہور تھے

اسی زمانہ میں اور اس کے بعد کے اور لوگ بھی اس لقب سے پکارے گئے، محدث ابن قتیبہ نے کتاب

الحمد لله
والصلاة والسلام
على رسول الله
آلہ وسلم

فیضانِ
مکرم

ہر اک قدم پہ جنتِ رضواں کا ہے گماں
سوئے حرم رواں ہے خیالوں کا کارواں

اللہ رے رسولِ مقدس کا آستان

ہر سورِ تجلیاتِ الہی ہیں صُوفِ فشاں

اس سرزمین کی خاک کو خاکِ شفا کہو

اُن کے قدم کے نقش پڑے ہیں جہاں جہاں

اُن کا خیال جیسے بہا روں کی تازگی

اُن کا پیام جیسے ستاروں کا سائبان

اُن کا مزاج خلقِ معلّٰی کی صبحِ نو

اُن کا بیان مصحفِ قرآن کا ترجمان

قائم ہے اُن کے فیض سے معیارِ زندگی

روشن ہے اُن کی ذات سے تہذیبِ کائنات

خوش بخت ہوں کہ اُن کی غلامی ملی نصیر

ورنہ وہ ذاتِ پاک کہاں اور میں کہاں

صلی اللہ علیہ وسلم

نصیر سراجی، بنارس

لوگوں کے لئے کم گنجائش تھی۔ علامہ قسطلانی نے شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ امام بخاریؒ فرمایا کرتے تھے کہ
نے کسی ایسے شخص سے حدیث نہیں لکھی جس کا یہ قول نہ تھا الايمان قول وعمل، اگر یہ صحیح ہے تو امام ابوحنیفہ
ان کے دربار میں پہنچنے کی کیونکر امید رکھ سکتی تھی۔

امام بخاریؒ نے تاریخِ کبیر میں امام شافعیؒ کا ذکر کیا ہے لیکن جس بے پروائی سے کیا ہے اس کے بڑے
امام رازیؒ نے یہی غنیمت سمجھا کہ تضعیف نہیں کی چنانچہ امام شافعیؒ کے فضائل میں فرماتے ہیں۔ واما الامام

توجہ کی ہوتی تو ہم لوگوں کو سب سے بے تیار کر دیا ہوتا۔ (مناقب الشافعی الامام الرازی، خلفائے اربعہ کی نسبت یہ تعداد میں نے امام شافعی کے قول کے مطابق لکھی ہے اور محدثین کے نزدیک اس سے زیادہ حدیثیں ان لوگوں سے مروی ہیں تاہم اس سے زیادہ تعداد نہیں پہنچتی، جس پر کثرت روایت کا اطلاق کیا جائے۔)

خلفائے اربعہ کی قلت روایت

اس قدر ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مغازی قصص، سیر وغیرہ میں ان کی نظر چنداں وسیع نہ تھی۔ امام مالک و امام شافعی کا بھی یہی حال لکھا لیکن احکام و عقائد کے متعلق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو واقفیت اور تحقیق حاصل تھی، اس سے انکار کرنا صرف کم نظری اور ظاہر بینی کا نتیجہ ہے، ان کی تصنیفات یا روایتوں کا مدون نہ ہونا قلت نظر کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ سے زیادہ کسی صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جلوت و خلوت میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے جس قدر وہ واقف تھے اور کون ہو سکتا تھا لیکن حدیث کی تمام کتابوں میں ان کی روایت اسے جس قدر صحیح حدیثیں ہیں ان کی تعداد ستر سے زیادہ نہیں۔ کون شخص کہہ سکتا ہے کہ ان کو صرف اسی قدر حدیثیں معلوم تھیں، حضرت ابو بکر صدیقؓ کے بعد عمر فاروقؓ کا درجہ ہے، ان سے بھی پچاس حدیثیں مروی ہیں جن میں سے بعض کا کافی ثبوت نہیں، حضرت عثمانؓ اور جناب امیرؓ کا بھی یہی حال ہے بخلاف ان کے حضرت ابو ہریرہؓ سے ۵۳۴۶، انسؓ سے ۲۲۸۶، عبد اللہ بن عباسؓ سے ۲۲۶۰، جابرؓ سے ۵۴۰، عبد اللہ ابن عمرؓ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نو جوان تھے، ۲۶۳ حدیثیں مروی ہیں۔ اگر روایتوں کا موجود ہونا ہی معیار ہے، تو خلفائے اربعہ کی نسبت تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کا حافظہ ضعیف اور نہایت ضعیف تھا یا دانستہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی طرف التفات اور توجہ نہ تھی۔ (حاشا شاہ معن ذالک)۔

یہ سچ ہے کہ صحاح ستہ کے مصنفین نے امام صاحب سے روایت نہیں کی (دو ایک روایتیں مستثنیٰ ہیں)، لیکن اس الزام میں اور ائمہ بھی ان کے شریک ہیں۔ امام شافعیؒ نے جن کو بڑے بڑے محدثین مثلاً امام احمد بن حنبلؒ، اسحق بن راہویہ، ابو ثور جمہدی، ابو ذر عمہ الرازی، ابو حاتم نے حدیث اور روایت کا مخزن تسلیم کیا ہے ان کی سند سے صحیحین میں ایک روایت بھی موجود نہیں بلکہ بخاری و مسلم نے کسی اور تصنیف میں بھی امام شافعیؒ کی سند سے کوئی روایت نہیں کی، امام رازی نے بخاری و مسلم کی اس بے اعتنائی کی بہت سی تاویلیں کی ہیں مگر کوئی معقول بات نہیں بتا سکے، صحیحین پر موقوف نہیں ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں بھی بہت کم ایسی حدیثیں ہیں جن کے سلسلہ رواۃ میں امام شافعیؒ کا نام آیا ہو۔

امام بخاریؒ نے روایت کیوں نہیں قبول کی؟

حقیقت یہ ہے کہ بعض محدثین نے اعتماد اور استنباط کا جو معیار قرار دیا تھا اس میں اہل نظر بلکہ اکثر

حدیث اور اصول حدیث کے بارے میں

یہ خیال اگر غلط اور بالکل غلط ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث میں کم مایہ تھے۔ تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ عام طور پر وہ محدث کے لقب سے مشہور نہیں، بزرگوارانِ سلسلہ میں سینکڑوں ایسے گزرے ہیں جو اجتہاد و روایت دونوں کے جامع تھے لیکن شہرت اسی صفت کے ساتھ ہوئی جو ان کا کمال غالب تھے امام ابو حنیفہؒ کی تو حدیث میں کوئی تصنیف نہیں ہے، تعجب ہے کہ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ بھی اس لقب کے ساتھ مشہور ہوئے، نہ ان کی تصنیفوں کو وہ قبول عام حاصل ہوا جو صحاح ستہ کو ہوا، امام احمد بن حنبلؒ ان لوگوں کی نسبت علم حدیث میں زیادہ نام آور ہیں، ان کی مسند کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ صحیح حدیثوں کا اتنا بڑا مجموعہ اور کوئی نہیں مل سکتا لیکن جس قدر حدیث و روایت میں ان کا زیادہ اعتبار ہے اسی قدر استنباط و اجتہاد میں ان کی نام آوری کم ہے۔ علامہ طبریؒ نے جو خود بھی محدث اور مجتہد تھے، مجتہدین میں ان کا شمار نہیں کیا۔ قاضی ابن عبدالبر نے کتاب الانتماء فی الثلثۃ الفقہاء میں جو مجتہدین کے حالات میں ہے، امام ابو حنیفہؒ امام مالکؒ و امام شافعیؒ پر اکتفا نہیں کیا، انہیں رازی مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں کہ امام شافعیؒ کے بعد کوئی مجتہد مطلق پیدا نہیں ہوا۔ اگرچہ امام احمد بن حنبلؒ کی نسبت گروہ کثیر علماء کی یہی رائے تھی کہ وہ اجتہادِ کامل کا منصب رکھتے تھے۔

مجتہد و محدث کی حیثیتیں الگ الگ ہیں

حقیقت یہ ہے کہ مجتہد و محدث مواعظ و قصص، فضائل و سیر، ہر ایک قسم کی روایتوں کا استقصاء کرتا ہے۔ بخلاف اس کے مجتہد کو زیادہ تر صرف ان احادیث سے غرض ہوتی ہے جن سے کوئی حکم شرعی مستنبط ہو تا ہے۔ یہی سبب ہے کہ محدثین کی نسبت مجتہدین ہمیشہ قلیل الروایہ ہوتے۔ موطا میں جو امام مالکؒ کی تمام روایتوں کا مجموعہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہزار حدیثیں ہیں جن میں صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی شامل ہیں۔ امام شافعیؒ امام احمد بن حنبلؒ کے سامنے اکثر اعتراف کیا ہے کہ تم لوگ یہ نسبت ہمارے احادیث سے زیادہ واقف ہو قاضی یحییٰ بن اکثم جو ترمذی کے شیخ ہیں، حسرت کے کہا کرتے تھے کہ اگر شافعیؒ نے علم حدیث کی طرف پوری

ہے گو عارضی طور سے آدمی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے لیکن عند اللہ وعند الناس قدر و منزلت کی راہیں اسی سے کھلتی ہیں۔ بے لاگ تنقید و تبصرے کے باوجود خلیفہ کو ذاتی اور سرکاری معاملات میں کبھی امام صاحب کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔

ایک دفعہ خلیفہ منصور اور اس کی بیگم میں دوسری شادی کے متعلق بات بڑھ گئی خلیفہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا لیکن بیگم اس کو پسند نہیں کرتی تھی لہذا امام صاحب کو حکم مقرر کیا گیا کہ جو وہ فرمائیں اسی پر عمل کیا جائے۔ امام صاحب تشریف لائے۔ بیگم پس پردہ ہو بیٹھیں خلیفہ نے سوال کیا کہ حشر کو کتنی شادیاں کرنے کا حق ہے؟ امام صاحب نے فرمایا چار کا۔ یہ جواب سنئے ہی خلیفہ نے پردہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا۔ ”دیکھا“ تب امام صاحب نے فرمایا: لیکن: **فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلُوا فَوَاحِشَ (الآیۃ)** ”اگر تمہیں عدل نہ کرنے کا خوف ہو تو بس ایک ہی کافی ہے“

عدل نہ کرے گا خوف ہو لو میں ایک ہی کا ہی ہے۔
 خلیفہ یہ سن کر خاموش ہو گیا اور امام صاحبؒ باہر تشریف لے آئے جب امام صاحبؒ گھر پہنچے تو
 بیگم کا غلام اشرفیوں کی تفصیلی لے کر حاضر ہوا اور بیگم کی طرف سے کہا کہ لونڈی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے
 اور یہ حقیر بدیہ قبول فرمائیے۔ امام صاحبؒ نے فرمایا، جاؤ! میرا سلام پیش کرنا اور کہنا کہ شکریہ اور بدیہ
 کے کہ ۳ آیت نہیں ہے یہ تو میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا ہے۔ (البوزہرد)

کی کوئی بات نہیں ہے یہ تو میرا فرض ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو میرے لئے یہ بات ایک دفعہ خلیفہ نے علمائے کوفہ کو جمع کیا اور پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صحیح نہیں ہے: **المؤمنون عند شروطهم** "مومنین کا معاملہ ان کی شروط کے مطابق ہوتا ہے" سب نے کہا ہے شک! تب منصور نے کہا کہ اہل موصل نے میرے خلاف خرخرچ نہ کرنے کی بیعت کی تھی، لیکن اب انہوں نے میرے خلاف خرخرچ کیا ہے انہوں نے میرے عامل کو بھی قتل کر دیا ہے کیا اب میرے لئے جائز ہے کہ میں ان کو قتل کر دوں مجمع میں سے ایک عالم نے کہا وہ آپ کے قبضہ میں ہیں اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو بہتر ہے۔ خلیفہ نے امام صاحبؒ سے دریافت کیا امام صاحبؒ نے فرمایا ہم اس وقت بیت خلافت کے لئے اس لئے تھے کہ ہم ان کو قتل کر دیتے۔ امام صاحبؒ نے فرمایا:-

میں ہیں اگر جان کی امان ہو تو مجھے عرض کیا جائے خلیفہ نے کہا امان ہے امام صاحب نے فرمایا :-
 ”اہل موصول نے آپ کے ساتھ ایسی شرط کی ہے جس کے وہ خود مالک نہیں ہیں (یعنی جان اور جان اللہ کی ملکیت ہے) اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَنْفُسَهُمْ بِالْاَمْسِ فِيْ سَبْعَةِ مِائَاتِ سَلْسَلَةٍ لَا تُغْنٰی عَنْهُمْ و اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَنْفُسَهُمْ بِالْاَمْسِ فِيْ سَبْعَةِ مِائَاتِ سَلْسَلَةٍ لَا تُغْنٰی عَنْهُمْ
 اباحت جاری نہ ہوگی۔ بدیں وجہ اگر کسی آدمی نے دوسرے کو امر کیا کہ تو مجھے قتل کر دے اور اس نے تعمیل کرتے ہوئے قتل کر دیا تو اس پر دیت واجب ہو جائے گی، لہذا آپ نے نامناسب شرط لگائی سختی اور مسلمان کا خون
 تین وجہ کے علاوہ بہانا جائز نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شرط ہے جس کا پورا کرنا آپ پر مقدم ہے :-
 منصوریہ سن کر لا جواب ہو گیا اور کہا اے شیخ: آپ تشریف لے جا سکتے ہیں لیکن آپ ایسا فتویٰ دیں
 کیونکہ اگر آپ نے اپنے امام کے خلاف ایسا فتویٰ دے دیا تو خوارج کے ساتھ آپ کے امام کی طرہ دراز ہونے
 لگس گے۔“ (ماخوذ از ”امام اعظم ابو حنیفہؒ از قلم مفتی عزیز الرحمن النخعیس احمد مصطفیٰ صدیقی رانی)

غلیبی تنبیہ

ایک دفعہ کسی کو مسئلہ بتا رہے تھے، ایک شخص نے کہا کہ ابو حنیفہؒ خدا سے ڈر کر فتویٰ دیا کردہ امام صاحبؒ پر اس کا اس قدر اثر ہوا کہ چہرہ کی رنگت زرد پڑ گئی، اس شخص کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا ”سمجھائی خدا تم کو جزائے خیر دے اگر تم کو یہ یقین نہ ہوتا کہ خدا مجھ سے مواخذہ کرے گا کہ تو نے جان کر علم کو کیوں چھپایا تو میں ہرگز فتویٰ نہ دیتا۔“ کوئی مسئلہ مشکل آجاتا اور جواب نہ معلوم ہوتا تو متروک رہتے کہ غالباً میں کسی گناہ کا مرتکب ہوا۔ یہ اسی کی شامت ہے۔ پھر وضو کر کے نماز پڑھتے اور استغفار کرتے، فضیل بن عیاضؒ کہ مشہور صوفی گزرے ہیں ان سے کسی نے یہ حکایت بیان کی بہت روئے اور کہا ابو حنیفہؒ کے گناہ بہت کم تھے، اس لئے ان کو یہ خیال ہوتا تھا جو لوگ گناہوں میں غرق ہیں ان پر ہزار آفتیں آتی ہیں اور مطلق خبر نہیں ہوتی کہ یہ غلیبی تنبیہ ہے۔“

تھامس، وقت پایہ تخت ہاشمیہ کو فہ سے چند میل کے فاصلہ پر تھا۔ ایک مرتبہ خلیفہ منصور نے ابن شبرمہ، ابن ابی لیلیٰ اور دیگر علماء کو طلب کیا اور بیچ و شرار اور زکوٰۃ وغیرہ کے متعلق کتاب لکھنے کو کہا۔ چنانچہ طویل مدت کے بعد ان حضرات نے مسودات پیش کئے تو خلیفہ کو پسند نہ آئے۔ کسی درباری نے خلیفہ سے عرض کیا حضور! کو فہ میں ایک شخص ابو حنیفہ نعمان ہیں ان کو اور بلائیے چنانچہ امام صاحبؒ کو بلایا گیا اور کتاب لکھنے کے لئے کہا گیا۔ امام صاحبؒ نے صرف دو دن میں وہ کتاب مرتب کر کے پیش کر دی خلیفہ نے اس کتاب کو بہت پسند کیا اور بطور انعام دس ہزار درہم پیش کئے تو امام صاحبؒ نے لینے سے انکار کر دیا۔ (موفق)

ایک دفعہ خلیفہ نے امام مالک، ابن ابی ذئب اور امام صاحبؒ کو بلوایا اور اپنی خلافت کے متعلق ہر سے اظہار رائے چاہی۔ ہر ایک نے جو اس کے نزدیک حق تھا بیان کر دیا امام صاحبؒ سے پوچھا تو فرمایا: ”جب آپ کی خلافت پر دو اہل فتویٰ متفق نہیں ہوئے تو خلافت تو اجماعِ مؤمنین کا نام ہے۔“ یہ سن کر خلیفہ نے خادم کو حکم دیا کہ جب یہ لوگ باہر جائیں تو تین تین ہزار درہم ہر ایک کو پیش کرنا، امام مالکؒ لیں تو کل کے کل دس دینا اور اگر یہ دونوں لیں تو ہر ایک کی گردن اڑا دینا۔ چنانچہ غلام نے اس کے سامنے تین ہزار کی تفصیل پیش کی امام مالکؒ کے علاوہ دونوں نے انکار کر دیا۔ (موفق)

امام صاحبؒ کا جواب اگرچہ گستاخانہ شمار کیا جاسکتا ہے لیکن حق و صداقت بہر حال حق و صداقت

تھے لوگوں نے مشورے کے لئے آکر گھیر لیا کہ اب کیا کریں۔ امام صاحب نے فرمایا تمہاری اور اپنی طرف سے شیعہ سے جا کر گفتگو کرتا ہوں چنانچہ آپ گئے اور ایک مختصر اور بلیغ تقریر خلیفہ کے سامنے فرمائی کہ۔

الحمد لله الذي بلغ الحق قربة نبيه صلى الله عليه وسلم وامات عنا جور الظلمة وبسط الستار بالحق قد بايعناك على امر الله والوفالك بعهدك الى قيام الساعة (البوزہرہ)
 ”اس خدا کی تعریف جس نے خلافت حضور کے قرابت داروں کو عطا کی اور ظالموں کے ظلم کا ہم پر سے خاتمہ کر دیا اور ہماری زبانوں کو حق کے لئے بچھا دیا میں آپ سے احکام خداوندی اور وفائے عہد پر قیام ساعت تک کے لئے بیعت کرتا ہوں۔“

یہ دیکھ کر دوسرے لوگوں نے بھی بیعت کی۔
 بعض حضرات نے لفظ ”قیام الساعة“ کے متعلق لطائف بیان کئے ہیں اور کہا ہے کہ امام صاحب نے تلفظ میں میم کے کسرہ کو بڑھا دیا مخفیاً یعنی ”قیامی الساعة“ (یعنی اپنے یہاں کھڑے ہونے تک) اور کسرہ اور یار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امام صاحب نے اس جگہ تو یہ سے کام لیا تھا لیکن یہ مناسب نہیں کیونکہ اس سے امام صاحب پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ وہ تو بچ گئے لیکن عوام کو معصیت میں گرفتار کر دیا بلکہ حق یہ ہے کہ جو الفاظ بیعت سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کی بیعت مشروط تھی اور مشروط بیعت شرط پوری نہ ہونے کی وجہ سے خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔)

ابراہیم بن میمون کا قتل

ابراہیم بن میمون امام صاحب کے دوست ہیں آپ بڑے فقیہ اور محدث تھے امام صاحب اور عطائے حدیث روایت کرتے ہیں اور ان سے حسان بن ابراہیم نے روایت کی ہے۔ ابو داؤد اور نسائی ان کے بارے میں فرماتے ہیں لا باس بلکہ اور یحییٰ بن معین اور ابن حبان بھی ان کی توثیق کرتے ہیں۔ امام صاحب کے پاس کی آمد و رفت رہتی تھی آپ امام صاحب سے جہاد کے متعلق مشورہ کیا کرتے تھے امام صاحب فرمادیتے معروف اور نہی عن المنکر اگرچہ فرض ہے لیکن اس کے لئے حالات اور سامان کی بھی ضرورت ہے نہ آئے بالآخر ابو مسلم خراسانی نے ان کو گرفتار کر لیا اور قتل کر دیا۔ ان کے قتل کی خبر سن کر امام صاحب نے روئے حضرت عبداللہ بن مبارک بیان فرماتے ہیں کہ گریہ کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہو گئی تھی نے لگا تھا کہ کہیں آپ کی روح پرواز نہ کر جائے۔

امام ابو حنیفہ کا قیام کوثر

میں پھر دوبارہ آپ نے کوثر میں مستقل قیام فرمایا اس وقت ابو جعفر منصور خلیفہ تھا اس کی علماء اس کے یہاں آمد و رفت رکھیں بہت سے حضرات کو اس نے سہ کوری عہدے بھی دیئے

بلاغرض حق گوئی

خلیفہ منصور اور حرہ خاتون (منصور کی بیوی) میں کچھ شکر رنجی ہو گئی تھی۔ خاتون کو شکایت تھی کہ خلیفہ عدل نہیں کرتا منصور نے کہا کسی کو منصب قرار دو، اس نے امام صاحب کا نام لیا۔ اسی وقت طلبی کا فرمان کیا۔ خاتون پردہ کے قریب بیٹھی تھی کہ اپنے سامنے ساری کارروائی دیکھ لے اور امام صاحب جو فیصلہ کریں خود اپنے کانوں سے سنے۔ منصور نے پوچھا، شرع کی رو سے مرد کتنے نکاح کر سکتا ہے۔ امام صاحب نے کہا، چار، منصور خاتون کی طرف مخاطب ہوا کہ سنتی ہو۔ پردہ سے آواز آئی، ہاں سنا، امام صاحب نے منصور کی طرف خطاب کر کے کہا، مگر یہ اجازت اس شخص کے لئے خاص ہے۔ جو عدل پر قادر ہو ورنہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اچھا نہیں خدا فرماتا ہے :-

وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا ۖ مَنْصُورِ جِبِ ہو گیا، امام صاحب گھر آئے تو ایک خادم پرچاس ہزار درہم کے ٹوڑے لئے ہوئے حاضر ہوا کہ خاتون نے نذر بھیجی ہے، اور کہا ہے کہ آپ کی نیز آپ کو سلام کہتی ہے، اور آپ کی حق گوئی کی نہایت مشکور ہے۔ امام صاحب نے روئے پھیر دیئے اور خادم سے فرمایا جا کر خاتون سے کہنا کہ میں نے جو کچھ کہا کسی غرض سے نہیں بلکہ میرا فرض منصبی تھا۔

اس جگہ امام صاحب نے علقمہ کو حضرت ابن عمرؓ پر فقہ کے اعتبار سے فوقیت دی ہے اور اس میں عیب کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ فضل صحبت اور چیز ہے اور فقاہت کسی دوسری چیز کا نام ہے جیسا کہ حضرت علقمہؓ حضرت وائل بن حجرؓ کے بہت زیادہ مداح تھے اور ان کی بہت زیادہ تعریف و تعظیم کیا کرتے تھے، لیکن ان کے علم کے بارے میں فرمایا کرتے تھے :- انہ اعرابی لا یعرف الاسلام وہ اعرابی ہیں اسلام سے واقف نہیں۔ (تفسیق)

ابوالعباس سے بیعت

ابوالعباس السفاح بن عباس کا پہلا خلیفہ ہے جب یہ خلیفہ ہوا تو لوگوں کو امید ہو گئی تھی کہ اب ظلم و ستم بند ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ نئی نئی خلافت تھی جگہ جگہ بناوتیں ہو رہی تھیں اس لئے انتظاماً بہت زیادہ قتل و غارتگری ہوئی۔

خلیفہ ہونے کے بعد اس کو اخذ بیعت کی ضرورت پیش آئی اور وہ اس غرض سے کوفہ آیا۔ کوفہ ان دنوں حکومت اسلامیہ کا سب سے بڑا شہر شمار کیا جاتا تھا۔ اتفاق سے ان دنوں امام صاحب کوفہ تشریف لائے ہوئے

جمع ہوئی جاتے ہیں اسی طرح کا یہ اجتماع ہوگا، لیکن اصل سوال مجلس تدوین فقہ کا ہے۔
 یہ ظاہر ہے کہ آپ نے تدوین فقہ کا کام ۱۲۱ھ سے شروع کر دیا تھا اور یہ کام کم و بیش ۳۰ سال (۱۵۱ھ) جاری رہا اور اس مجلس میں ۴۰ فقہاء مجتہدین برابر شریک رہے اگر کوئی موجود نہ ہوتا تو کام بند رہتا تھا،
 تو کیا مجلس تدوین فقہ کے شرکاء آپ کے ہمراہ آگئے تھے اسی کو ابو زہرہ مصری نے ترجیح دی ہے۔ (ابو زہرہ)
 دوسری روایت یہ ہے کہ یہ قیام عارضی تھا اور ۱۳۲ھ میں آپ نے کو فہ آمد و رفت شروع کر دی پھر ۱۳۶ھ
 میں مستقل کو فہ آگئے گویا اسی عارضی قیام میں تدوین فقہ کا کام بند رہا۔

امام اعظم کا امام اوزاعی سے مناظرہ

۱۳۰ھ میں جب آپ مکہ پہنچے تو یہاں امام اوزاعی سے رفع الیدین کے متعلق مناظرہ پیش آگیا، امام
 اوزاعی پہلے ہی سے امام صاحب کے متعلق اچھا خیال نہیں رکھتے تھے چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے
 ہیں کہ ایک دفعہ میں اوزاعی کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ اے خراسانی کو فہ میں یہ کون بڑی
 شخص پیدا ہوا ہے جس کی کنیت ابو حنیفہ ہے یہ سن کر میں واپس آیا اور تین دن مسلسل امام صاحب کے
 عہدہ عمرہ مسائل منتخب کئے اور تیسرے دن اپنے ہمراہ کتاب لے کر آیا اور امام اوزاعی کی خدمت میں پیش
 کی امام اوزاعی نے پوچھا یہ مسائل کس نے بیان کئے ہیں؟ میں نے کہا عراق میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی
 تھی جس کا نام نعمان ہے؛ امام اوزاعی نے کہا یہ تو بڑے پایہ کے شیخ معلوم ہوتے ہیں جاؤ ان سے علم
 حاصل کرو! میں نے کہا جی ہاں؛ یہ وہی نعمان ہیں جن کی کنیت ابو حنیفہ ہے اور جن کے پاس جانے سے
 آپ مجھے روکتے تھے۔“

اس مرتبہ (۱۳۸ھ) میں جب دونوں شیخ ایک جگہ جمع ہوئے تو مسئلہ رفع الیدین پر ذرا تفصیلی بات
 چیت ہوئی جس کو ”مسند امام اعظم“ سے نقل کیا جا رہا ہے :-

”سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام اوزاعی مکہ میں دارحناطین میں جمع ہوئے تو
 امام اوزاعی نے امام صاحب سے پوچھا آپ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین
 کیوں نہیں کرتے۔ امام اوزاعی نے فرمایا عجیب بات ہے مجھ سے زہری نے بروایت سالم عن ابیہ عن
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی نقل کیا ہے کہ آپ رفع الیدین کرتے تھے۔ امام صاحب نے
 جواب دیا، مجھ سے امام حماد نے بروایت ابراہیم نخعی عن علقمہ واسود عن ابن مسعود عن رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افتتاح صلوٰۃ کے علاوہ رفع الیدین
 نہیں کرتے تھے۔ امام اوزاعی نے کہا میں تو زہری عن سالم عن ابیہ سے روایت بیان کر رہا ہوں اور آپ
 کہتے ہیں کہ حدیثی حماد الزہلی کوئی جوڑ بھی ہے؟ تب امام صاحب نے فرمایا حماد زہری سے زیادہ فقیہ
 تھے اور ابراہیم سالم سے افتخ تھے؛ اور علقمہ ابن عمر سے فقہیں کم نہیں تھے اگرچہ ابن عمر کو محبت کی فضیلت
 حاصل ہے اور عبداللہ بن مسعود بہر حال عبداللہ بن مسعود ہیں۔ پس یہ جواب سن کر امام اوزاعی خاموش ہوئے۔“

امام صاحبؒ نے صحابہ کی زیارت کی تھی

اس وقت عبدالملک بن مروان جو دولت مروانہ کا دوسرا تاجدار شمار کیا جاتا ہے مسند آرائے خلافت تھا، یہ وہ عہد مبارک تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک سے جن لوگوں کی آنکھیں روشن ہوئی تھیں، ان میں سے چند بزرگ موجود تھے جن میں سے بعض امام ابو حنیفہؒ کے آغاز شباب تک زندہ رہے۔ انس بن مالکؓ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے سلاطین میں وفات پائی۔ سہل بن سعدؓ نے ۹۵ھ میں انتقال کیا اور ابو الطفیل عامر بن واثلہؓ تو سوہجری تک زندہ رہے۔ لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امام ابو حنیفہؒ نے کسی سے بھی کوئی حدیث روایت کی۔ اس پر لوگوں کو نہایت تعجب ہے اور مؤرخوں نے اس کے مختلف اسباب بیان کئے ہیں۔ بعضوں کی رائے ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے اس وقت تک کسی قسم کی تعلیم نہیں حاصل کی تھی۔ اُن کے باپ دادا تجارت کرتے تھے۔ اس لئے ان کی نشو و نما بھی ایک عام تاجر کی حیثیت سے ہوئی۔ بڑے ہوئے پر امام شعبہؒ کی ہدایت سے علم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس لئے موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا یعنی صحابہ میں سے کوئی باقی نہیں رہا تھا۔

کو آزاد کر دیا۔

اہل تاریخ نے یہ واقعہ ۱۳۲ھ کا بتلایا ہے اس کے بعد آپؒ نے کوفہ کی سکونت کو ترک کر دیا اور مکہ معظمہ سفر اختیار کیا اور ۱۳۳ھ تک آپؒ وہیں مقیم رہے جب ابو العباس السفاح خلیفہ ہوا تو آپؒ کو دوبارہ کوفہ لائے تھے۔

امام اعظم کا قیام مکہ معظمہ

زمانہ قیام مکہ معظمہ میں آپؒ کا کیا مشغلہ تھا۔ بعض مؤرخین نے آپؒ کے حلقہ درس کا یہاں انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ آپؒ نے کوفہ اور بغداد کے علاوہ کہیں حلقہ درس قائم نہیں کیا لیکن ابو زہرہؒ نے اس روایت کی تردید کی ہے اور علامہ موفقؒ نے بھی وہی بیان کیا ہے جو ابو زہرہؒ کی رائے ہے چنانچہ موصوفؒ نے دلیل میں حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کی یہ روایت پیش کی ہے :- ”سأیت ابا حنیفۃ جالساً فی المسجد الحرام ویفتی اهل المشرق واهل المغرب والناس یومئذ ناس یعنی الفقہاء الکبار وخیار الناس حضوراً“ میں نے ابو حنیفہؒ کو مسجد حرام میں بیٹھے دیکھا کہ آپؒ اہل مشرق اور اہل مغرب کو فتویٰ دیتے تھے یہ وہ زمانہ ہے کہ جب بڑے بڑے فقہاء اور بہترین انسان موجود ہوتے تھے۔ اس روایت سے آپؒ کا حلقہ درس و افتاء مسجد حرام میں بھی ثابت ہے لیکن یہ مجلس منقل نہیں تھی بلکہ نام دستور کے مطابق جب کسی بڑے شہر میں بڑا عالم پہنچ جاتا ہے تو استفادہ کی غرض سے وہاں آدمی

گا اس منصوبے کے تحت تمام علمائے عراق کو جمع کیا اور مختلف عہدے اور جاگیریں عطا کیں جس کو انہوں نے قبول کر لیا، امام صاحب کو قاضی القضاۃ کا عہدہ سپرد کرنا چاہا تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ ابن ہبیرہ نے قسم کھائی کہ آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ امام صاحب نے بھی قسم کھائی کہ ہرگز قبول نہیں کروں گا اور حدیث ہے کہ آپ اگر مسجد کے ستون شمار کرنے کو بھی کہیں گے تو نہیں کروں گا چہ جائیکہ ایک مسلمان کے قتل پر دستخط کروں اس پر ابن ہبیرہ کو غصہ آگیا اور حکم دیا کہ ان کے روزانہ دس کوڑے مارے جایا کریں چنانچہ امام صاحب کو مگر فتار کر لیا گیا اور روزانہ دس کوڑے مارے جانے لگے جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ اور جسم ورم کر آیا تھا مگر آپ اپنی بات پراٹھل رہے (علامہ شبلی نے اپنے بعض مقالات میں امام صاحبؒ کے مجدد ہونے سے انکار مگر آپ اپنی بات پراٹھل رہے) علامہ شبلی نے اپنے بعض مقالات میں امام صاحبؒ کے مجدد ہونے سے انکار کیا ہے انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ: ”مجدد ہونے کے لئے تین شرطیں ہیں ان میں سے تیسری شرط یہ ہے کہ جسمانی مصیبتیں اٹھائی ہوں، جان پر کھیلنا ہو اور سرفروشی کی ہو، اس کے بعد ہمارے ایک معاصر مؤلف ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے کہ شرط سرفروشی کی وجہ سے علامہ شبلی نے امام ابو حنیفہ، امام غزالی، شاہ ولی اللہ کو مجددیت کے دائرے سے خارج کر دیا ہے۔ لیکن مؤدبانہ گزارش ہے کہ دو شرطیں تو امام صاحبؒ میں موجود ہیں تیسری شرط کے پورا ہونے کے لئے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابن ہبیرہ کا کوڑے مارنا اور اسی طرح خلافت عباسیہ میں کوڑوں کی سزا پھر قید خانہ اور اس میں زہر پلا کر شہید کر دینا۔ ان سے اگر تیسری شرط پوری ہو رہی ہو یعنی مصیبتیں برداشت کرنا جان پر کھیلنا اور سرفروشی کرنا۔ پھر تو امام صاحبؒ کا مجددیت سے کرنا نا انصافی ہوگی۔

عبداللہ بن ابی حفص البکیر اور امام حلبی بیان فرماتے ہیں کہ جن دنوں امام صاحبؒ کو کوڑوں کی سزا دی جا رہی تھی آپ یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

عطاء ذی العرش خیر من عطاء کم
انتم بکد، ماتعطون بمنکم
واللہ یعطی فلا من دلاکم
وفضله واسع یرجى وينتظر

”یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا تمہاری عطا سے بہتر ہے اور اس کا فضل بہت وسیع ہے اسی سے امید کی جاسکتی ہے اور اسی کا انتظار کیا جاسکتا ہے تم تو احسان جتلا کر اپنی عطایا کی مشقت میں مبتلا کر دیتے ہو اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے نہ احسان جتلا تا ہے اور نہ مشقت میں مبتلا کر لیتا ہے۔ ایک شاعر نے اس المیہ کو نظم کیا ہے جس کے شروع کے دو شعر کا ترجمہ پیش ہے :-
(۱) اے نعمان کے مارنے والے تو اپنے نفس سے خوش ہے تو نے جہالت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو سمجھایا ہے۔ (۲) اے یزید تو ہمیشہ ان کے مارنے کی وجہ سے مبغوض رہے گا تو نے بہت بری چیز میزان آخرت کے لئے پیش کی تھی۔

امام صاحب کو یہ سزا کتنے دنوں دی گئی؟ بعض روایات میں چالیس اور بعض میں دس یوم مذکور ہیں۔ امام صاحب نے اس مصیبت سے کس طرح نجات پائی اس کے لئے علامہ کردری کی تحریہ پیش ہے۔ ابن ہبیرہ نے کہا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں: ”تو خدا سے نہیں ڈرتا جو میری امت کے ایک بلا تصور آدمی کو مارتا ہے۔ اس کے بعد ابن ہبیرہ نے امام صاحبؒ

امام صاحب فقہ کیوں سیکھا

ایک دن امام صاحب اپنی دوکان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت آپ کے پاس طلاق یا جہیز کے متعلق ایک مسئلہ دریافت کرنے آئی۔ امام صاحب نے لاعلمی کا اظہار فرمایا اور امام حماد کے حلقہ مدرس کی طرف اشارہ کر دیا جو آپ کے مکان کے قریب ہی تھا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا کہ وہ جو کچھ جواب دیں مجھے بھی بتلا دینا۔ چنانچہ اس عورت نے واپسی پر جواب سنایا۔ اس سے امام صاحب کو افسوس ہوا اور اسی وقت سے فقہ سیکھنے کا ارادہ کر لیا اور امام حماد کے حلقہ مدرس میں پابندی کے ساتھ شریک ہونے لگے۔

یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے لیکن قدرے مشترک واقعہ ایک ہی بیان کیا گیا ہے اس بارے میں امام صاحب کے الفاظ یہ ہیں :- خد عنی امراة وزهدتہنی اخری و فقهہ ہتہنی اخری "فرمایا ایک عورت نے مجھے دھوکہ دیا اور ایک عورت نے مجھے فقیہ بنا دیا۔ یعنی ایک عورت کی وجہ سے مجھے فقہ سیکھنا پڑا جس کے نتیجے میں میں فقیہ ہو گیا۔

پیدا کردی ورنہ تاریخی شہادتیں بالکل اس کے خلاف ہیں " (سیرت النعمان)

امام اعظم کا سفر مکہ

شاہد میں یزید بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے ولید کی عمر اس وقت بہت کم تھی اس لیے چھوٹے بھائی ہشام بن عبد الملک کے لئے بیعت خلافت لی اور ولید کو ولی عہد مقرر کیا لیکن یہ حد عباس تھا۔ ہشام نے ہر چند چاہا کہ کسی طرح اس کی اصلاح ہو جائے اس کے لئے ایک دفعہ ولید کو امیر مقرر کیا تاکہ اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو لیکن ولید نے یہ کیا کہ صندوقوں میں گئے پچھائے او شراب کی بوتلیں بھریں اس ارادے سے کہ اب تو بیت اللہ کی چھت پر خمیہ نصب کر کے وہاں دور شراب لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا تو اس کو امیر الحج کے عہدے سے برطرف کرایا۔ (طبری)

ہشام نے اس کی جگہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہا لیکن ہشام اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور ۱۲۵ میں ولید ہی تحت خلافت پر قابض ہو گیا چنانچہ جگہ جگہ بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ خلافت عباسیہ کے دعوے دار مروج کے متلاشی تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یزید الناقص، ابراہیم بن ولید، مروان الحمار یکے بعد دیگرے خلیفہ ہوئے اور ختم ہو گئے۔

مروان کے زمانے میں یزید بن عمرو بن ہبیرہ کو فہرہ کا گورنر ہوا یہ نہایت مدبر اور سیاست دان تھا اس نے منصوبہ بنایا کہ امور سلطنت میں علماء کو شریک کرنا چاہئے اس طرح پبلک کے اوپر سہولت سے قبضہ ہو جائے

حدیثی اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

نے خلافت کا مقابلہ کیا اور ۱۲۱ھ میں مقابلہ کرتے ہوئے میدان جنگ میں قتل کر دیئے گئے۔

شیعہ حضرات نے زید بن علی کے ہاتھ پر کوفہ میں اس شرط پر بیعت کی تھی کہ آپ کوفہ سے باہر نہ جائیں، لاکھوں تلواریں آپ کے لئے موجود ہیں (طبری)، اس وقت امام صاحب کوفہ ہی میں تھے اور آپ کے حلقہ درس کو جاری ہوئے ایک سال ہو چکا تھا۔ امام صاحب کی اس وقت جو پوزیشن تھی علامہ موفق نے لکھا ہے:-

"زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب نے ایک قاصد امام صاحب کی خدمت میں اپنی اعانت کے لئے بھیجا تو امام صاحب نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جانا کہ لوگ (یعنی آپ کے رفقاء کا رشیعہ) آپ کو ذلیل نہ کریں گے اور آپ کو شکست نہ دلائیں گے اور وفاداری کے ساتھ آپ کا ساتھ دیں گے تو میں ضرور آپ کی اتباع کرتا اور آپ کے ساتھ جہاد کرتا اس لئے کہ آپ امام برحق ہیں، لیکن یہ لوگ آپ کے ساتھ غدر کریں گے جیسا کہ آپ کے آباء و اجداد کے ساتھ غدر کیا ہے، لیکن میں آپ کی مال کے ذریعہ اعانت کرتا ہوں تاکہ آپ کو تقویت پہنچے یہ کہہ کر قاصد سے کہا کہ میرا یہ غدر بیان کر دینا اور یہ دس ہزار درہم میری جانب سے ان کو پیش کر دینا۔" (موفق)

دوسری روایت میں اس طرح مذکور ہے:-

"آپ سے پوچھا گیا کہ زید بن علی کے ساتھ نکلنا کیسا ہے تو آپ نے فرمایا جیسا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے لئے نکلنا! یہ سن کر آپ سے عدم شرکت کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا میرے پاس کچھ امانتیں ہیں میں نے ان کو ابن ابی لیسلہ کے سپرد کرنا چاہا تھا مگر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ جب امام صاحب نے زید بن علی کے قتل کی خبر سنی تو رو دیئے۔" (موفق)

ان دونوں روایتوں کو ابوزہرہ نے بلا تنقید کے قبول کیا ہے۔ حالانکہ تاریخی شہادتوں سے اس کی وجہ جواز معلوم نہیں ہوتی ہے۔ (تاریخ طبری) اس سلسلے میں سب سے بہترین رائے محقق ہند علامہ شبلی کی ہے:-

"شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے زید بن علی نے بنو امیہ کے عہد میں جو بغاوت کی تھی اس میں امام صاحب بھی شریک تھے "زمانہ دانشوران" کے مولفوں نے بھی ایسا ہی لکھا ہے، لیکن ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے جس قدر تاریخ اور رجال کی کتابیں ہیں سب ہمارے سامنے ہیں اس میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو ایک قابل ذکر واقعہ تھا زید بن علی نے ۱۳۱ھ میں بغاوت کی، اس وقت ہشام بن عبدالملک تخت خلافت پر متمکن تھا، ہشام اگرچہ نہایت کفایت شعرا اور بعض امور میں نہایت جزور و مستحکم لیکن اس کی سلطنت نہایت امن و امان کی سلطنت تھی ملک میں ہر طرف امن و امان کا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ رعایا عموماً راضی و مطمئن بیت المال میں ناجائز آمدنیاں نہیں داخل ہو سکتی تھیں۔ ایسی حالت میں امام صاحب کے مخالفت کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔

زید بن علی سادات میں ایک صاحب ادعائے شخص تھے اس لئے ان کو بغاوت کرنا ضرور تھی (بنیال ان کے) کہ خلافت ان کا حق ہے لیکن امام صاحب کے متعلق غلط فہمی کا منشاء یہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ خاندان اہل بیت کے ساتھ ایک خاص ارادت رکھتے تھے امام صاحب نے ایک مدت تک امام باقرؑ کے دامن فیض میں تربیت پائی تھی اور کوفہ کی ہوا میں ایک مدت تک ضیعوں کا اثر تھا، ان اتفاقی واقعات نے امام صاحب کے متعلق یہ فہمی

امام اعظم ابو حنیفہؒ کی زندگی

انہما وارتقا

جس وقت امام صاحب نے مسند درس و افتاء کو زینت بخشی تھی اس وقت ہشام بن عبد الملک کا دور خلافت تھا یہ سلسلہ میں خلیفہ ہوا اور ۱۲۵ھ میں اس نے وفات پائی اس کی کل مدت خلافت بروایت واقدی ۱۹ سال ۳ ماہ دس یوم ہے اس کی عمر ۵۵ سال کی ہوئی یہ بہت سے اوصاف حمیدہ کا مالک تھا۔ مؤرخ طبری لکھتا ہے "عفان بن شیبہ کہتا ہے کہ میں ہشام کی خدمت میں باریاب ہوا وہ ایک سبز رنگ کی پوستین پہنے ہوئے تھے مجھے اس نے خراسان جانے کا حکم دیا اور کچھ ہدایتیں کرنے لگا میں اس کا لباس ہی دیکھتا رہا۔ ہشام نا ٹر گیا کہا کیا ہے؟ میں نے کہا خلیفہ ہونے سے پہلے بھی میں نے آپ کو اسی لباس میں دیکھا تھا۔ اب میں یہی غور کر ہوں کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ ہشام نے کہا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے میں پاس اس پوستین کے سوا کوئی اور کپڑا نہیں ہے۔ یہ جو کچھ تم دیکھتے ہو کہ میں روپیہ جمع کرتا ہوں یہ سب آ حضرت کے لئے ہوتا ہے۔" (طبری)

مؤرخ مذکور نے اسی خلیفہ کے بارے میں ایک دوسرا واقعہ بیان کیا ہے :-
 "ایک شخص نے ہشام سے سخت کلامی کی اس نے کہا تجھے یہ زبیا نہیں ہے کہ تو اپنے امام کے ساتھ سخت کلامی کرے۔" (طبری)

اس خلیفہ کے متعلق مؤرخین نے متعدد واقعات اسی قسم کے بیان کئے ہیں بایں ہمہ اُنوی دور خلا کے خلاف اس کے حریفوں کے قلوب میں جو کینہ اور حسد پرورش پا رہا تھا وہ ان کو چین سے نہ بیٹھنے دینے مختلف مقامات پر فسادات اور نقص امن کے واقعات ہوتے رہتے تھے لیکن حکومت کی طاقت ان کو کچل دیتا

زید بن علی کا خروج

زید بن علی بن حسینؑ بن علیؑ بن ابی طالب کے خروج کے اسباب کے متعلق مؤرخین نے متعدد دروایہ کی ہیں۔ شیعہ حضرات ان کے گرد جمع تھے اور ان کو جہاد کے لئے اکسارہے تھے جس کا انجام یہ ہوا کہ زیدؑ

عورت پر نہیں آئی اس لئے کہ طلاق قبل دخول تھی۔ امام صاحبؒ کی اس تدبیر کی سب سے تحسین کی۔
انگوٹھی کا مسئلہ ایک دفعہ ابن ہبیرہ نے امام صاحبؒ سے پوچھا کہ یہ میرے پاس انگوٹھی ہے جو نہیں ہے بتائیے کیا کروں؟ امام صاحبؒ نے فرمایا لفظ ”بن“ کی بارگاہ کو گول کر دو اور ”عبد“ کے اوپر نقطہ لگا دو ”عطار بن عبد اللہ“ ہو جائے گا۔ ابن ہبیرہ نے اس کو بہت پسند کیا۔

تکفیر میں احتیاط امام صاحبؒ کا مسلک ہے کہ اگر کسی شخص میں ۹۹ وجہ سے تکفیر ثابت ہو اور صرف ایک وجہ سے ایمان تو اسی ایک وجہ کو ترجیح دی جائے گی لہذا وہ حتی الامکان مومن کے فعل کی تاویل کرتے ہیں ایک مرتبہ امام صاحبؒ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اور عرض کیا کہ ایک شخص جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کو جنت کی خواہش نہیں، دوزخ کا خوف نہیں مردار کھاتا ہے، بلا رکوع و سجود کے نماز پڑھتا ہے، بن دیکھے شہادت دیتا ہے، حق سے بغض اور فتنہ کو محبوب رکھتا ہے، رحمت سے بھاگتا ہے۔ یہود و نصاریٰ کے قول کی تصدیق کرتا ایسے شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

امام صاحبؒ نے فرمایا وہ مومن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خواہش میں اس کو جنت کی خواہش نہیں وہ نارے نہیں بلکہ رب التار سے ڈرتا ہے اور مچھلیاں جو کہ میتہ ہیں کھاتا ہے، نماز جنازہ پڑھتا ہے اور اس میں رکوع و سجود نہیں۔ کلمہ شہادت پڑھتا ہے حالانکہ نہ اس نے خدا کو دیکھا اور نہ رسول کو، موت کو امر حق ہے اس سے بغض رکھتا ہے تاکہ خوب عبادت کرے، مال اور اولاد جن کو قرآن نے فتنہ کہا ہے محبوب کھتا ہے اور یہود و نصاریٰ کے اس قول لَيْسَتِ الْفَصَاهَةُ عَلٰی شَيْءٍ ”اور لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلٰی شَيْءٍ“ جو کہ قرآنی آیت ہے تصدیق کرتا ہے یہ جواب سُن کر تمام اہل مجلس آپ کا منہ حیرت سے تنکھنے لگے۔

حضرت عائشہؓ کا سفر ایک شخص نے سوال کیا حضرت عائشہؓ کے سفر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیا حرج ہے وہ تو ام المؤمنین ہیں تمام مومن ان کے محرم ہیں اس لئے ان کو مزید محرم کی کیا ضرورت تھی۔

ایک قیاس ایک آدمی نے سوال کیا، ایک بیالہ ہے اس میں ایک طرف چاندی کا پتر لگا ہے کیا اس سے پانی پینا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہو اور وہ چلو سے پانی پینا چاہے تو جائز ہے یا نہیں؟ اس نے کہا جائز ہے۔ امام صاحبؒ نے فرمایا یہ بھی جائز ہے۔

فقہا کرام نے بیان کیا ہے کہ ایسی صورت میں پینے کی جگہ اور ہاتھ میں پکڑنے کی جگہ ایسی ہونا چاہیے کہ جو خالی ہو تاکہ چاندی یا سونے کا استعمال لازم نہ آجائے مذکورہ صورت میں یہی بات ہے۔
 (سترہ مفتی عزیز الرحمن بمبئی)

امام صاحب کا حلم و عفو

ایک دفعہ مسجد خیف میں تشریف رکھتے تھے۔ شاگردوں اور ارادت مندوں کا حلقہ تھا۔ ایک امینی شخص نے مسئلہ پوچھا، امام صاحب نے جواب مناسب دیا، اس نے کہا، ”مگر حسن بصریؒ نے اس کے خلاف بتایا ہے۔“ امام صاحب نے فرمایا حسنؒ نے غلطی کی۔ حاضرین میں سے ایک شخص حسنؒ کا معتقد تھا بلش میں آگیا اور جھلا کر کہا ”او ابن الفاحشہ! تو حسن کو غلطی کہتا ہے۔“ اس گستاخی اور بے ہودہ گوئی نے تمام مجلس کو برہم کر دیا اور لوگوں نے چاہا کہ اس کو پکڑ کر سزا دیں، امام صاحب نے روکا، ان کے لحاظ سے لوگ مجبور ہو گئے۔ مگر مجلس میں سناٹا مٹا رہا۔ لوگوں کا جوش کم ہوا تو امام صاحب نے اس شخص کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ ہاں حسنؒ نے غلطی کی، عبداللہ بن مسعودؓ نے اس باب میں جو روایت کی ہے وہ صحیح ہے۔“

عورت نے بھی شدت اختیار کر لی اور بولنا بند کر دیا۔ امام اعظم نے قسم کھانی کہ اگر آج کی رات تو مجھ سے نہ بولی تو تجھ پر طلاق نامہ۔ امام اعظم نے کہنے کو تو کہہ دیا لیکن اس کے بعد بہت پریشان ہوئے کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ادھر عورت درپے آزار تھی۔ سوائے اس کے کوئی تدبیر نظر نہ آئی کہ امام صاحب بے جا کر کوئی صورت دریافت کریں لہذا امام صاحب کے گھر گئے اور صورت حال سامنے رکھی۔ امام صاحب نے فرمایا کوئی فکر کی بات نہیں ہے آج صبح کی اذان صبح صادق سے پہلے پڑھو اور دوں گا چنانچہ امام صاحب اس محلہ کے مؤذن کے پاس پہنچے اور فرمایا آج صبح کی اذان صبح صادق سے پہلے پڑھ دینا وہ تیار ہو گیا اور صبح صادق سے پہلے اذان دے دی تو عورت کو خوشی ہوئی اور بولی: ”خدا کا شکر ہے آج تجھ بوڑھے بد اخلاق سے میرا راسن پاک ہوا۔“

دو بھائیوں کا عقد

کوٹہ میں ایک رئیس تھا۔ اس کے دو لڑکے تھے ان دونوں کی شادی ایک دوسرے رئیس کی دو لڑکیوں سے ہوئی تھی جب بارات رخصت

ہو کر آئی تو غلطی سے عورتوں نے دلہنوں کو زفاف گاہ میں داخل کرنے میں تبدیل کر دی۔ اسی غلط فہمی میں دو دلہانے اپنی اس دو دلہن سے وطن بھی کر لی جو اس کی خواہ گاہ میں تھی۔ صبح ہوئی ادھر ولیمہ کا انتظام کافی تھے شہر کے شرفاء اور علماء موجود تھے کہ یکایک زنان خانے میں شور بلند ہوا۔ اہل خانہ باہر آئے تو نہایت پریشان اب جتنے منہ اتنی باتیں۔ بالآخر امام صاحب سے دریافت کیا گیا تو آپ نے دونوں شوہروں کو بلوایا اور دریافت کیا۔ رات تم نے جس دو دلہن کے ساتھ شب باشی کی ہے وہ تمہیں پسند ہے۔ اس نے کہا ہاں تب امام صاحب نے فرمایا اچھا تم اپنی اصل منکوحہ کو طلاق دے دو اور اس کا ادھامہ اور اس کے بعد دونوں شوہروں کا عقد اسی عورت سے بڑھا دیا گیا جس کے ساتھ اس نے شب باشی کی تھی اس صورت میں عدت بھی کسو

حال معلوم ہو جائے گا:۔ ایک دن ایک مجلس میں امام ابو حنیفہؒ سفیان ثوریؒ، قاضی ابن ابی لیلیٰؒ موجود تھے ایک آدمی نے مسئلہ دریافت کیا کہ ایک سانپ اپنے سوراخ سے نکلا اور اہل مجلس میں سے ایک کے اوپر چڑھنے لگا اس نے اضطراب میں دوسرے پر پھینک دیا اور اسی طرح دوسرے نے تیسرے پر جھٹک دیا بالآخر سانپ نے آخری آدمی کے کاٹ لیا اور وہ مر گیا۔ اب دیت کس پر آئے گی۔ اس کے جواب میں کسی نے کہا پہلے پر آئے گی، کسی نے کہا سب پر آئے گی کسی نے کہا آخری پر آئے گی۔ امام صاحبؒ یہ سب سنتے رہے اور مسکرتے رہے۔ آخر میں امام صاحبؒ نے فرمایا جب پہلے آدمی نے دوسرے پر جھٹکا اور وہ محفوظ رہا تو پہلا آدمی تو بری الذمہ ہو گیا اسی طرح یکے بعد دیگرے سب بری الذمہ ہو گئے۔ ہاں صرف آخری آدمی سے پہلے آدمی کے بارے میں کلام ہے۔ اگر اس کے پھینکنے ہی سانپ نے کاٹ لیا تو اس پر ریت آئے گی اور اگر کچھ وقفہ کے بعد کاٹا تو یہ آدمی بھی بری الذمہ ہو گیا اور جو آدمی مرا صرف اسی کی غفلت پائی تھی، کیونکہ اس نے اپنی حفاظت میں جلدی اور تیزی سے کام نہیں لیا۔ خود اسی کا قصور ثابت ہوا۔ اس رائے سے سب نے اتفاق کیا اور امام صاحبؒ کی تعریف کی۔

امام صاحبؒ کا مسلک اور طلاق کی قسم

ایک آدمی امام صاحبؒ کے پاس آیا اور عرض کیا، میں جتنی ہوں اور میں نے قسم کھائی ہے کہ اگر میں غسل جنابت نہ کروں تو میری بیوی پر تین طلاق، اب کیا کروں؟ امام صاحبؒ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک نہر کے پل پر لائے اور اسے نیچے دھکا دے دیا اور پھر اس کو باہر نکالوا لیا اور فرمایا، اب تو پاک ہو گیا اور تیری بیوی پر بھی تین طلاق نہیں پڑیں۔

غسل کے سلسلے میں امام صاحبؒ کا مسلک یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنا اور پورے جسم پر پانی بہانا فرض ہے جسم کو ملنا فرض نہیں ہے اور نیت بھی فرض نہیں ہے اور اس مسئلہ میں بلا قصد و ارادہ فرض ادا ہو چکے ہیں اس لئے غسل بھی ہو گیا اور اس شخص کی عورت پر بھی طلاق واقع نہیں ہوئی۔

(۲) آپ سے دریافت کیا گیا کہ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ اگر میں آج کسی بھی وقت کی نماز ترک کروں تو میری بیوی پر تین طلاق، پھر قسم کھائی اگر میں آج اپنی بیوی سے وطی نہ کروں تو اس پر تین طلاق۔ پھر قسم کھائی کہ اگر میں آج غسل جنابت کروں تو اس پر تین طلاق۔ امام صاحبؒ نے فرمایا، اس شخص کو عصر کی نماز پڑھنا چاہئے۔ اور عصر اور مغرب کے درمیان اپنی بیوی سے وطی کر لینا چاہئے اور سورج چھپ جانے کے بعد غسل کر کے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنی چاہئے۔

شریعت کی اصطلاح میں رات دن کے تابع ہے سورج غروب ہونے کے بعد اکلادن شمار ہونے لگتا ہے، جیسا کہ رمضان، عید کی چاند رات ہوتے ہی رمضان اور عید کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔

امام اعظمؒ شکل و صورت کے اعتبار سے تو اچھے نہ تھے مگر ان کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی، اسی وجہ سے دونوں میں جھگڑا رہتا تھا۔ ایک دفعہ عشاء کے بعد دونوں میں جھگڑا شروع ہوا اور شدت انتہا کر کے گیا اور

امام صاحب کی کنیت کی توجیہ

امام صاحب کی کنیت جو نام سے زیادہ مشہور ہے حقیقی کنیت نہیں ہے۔ امام صاحب کی کسی اولاد کا نام حنیفہ نہ تھا، یہ کنیت وصفی معنی کے اعتبار سے ہے یعنی ابوالملتہ الحنیفہ، قرآن مجید میں خدا نے مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا ہے: "فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا" (آل عمران) "سو ابراہیم کی طریقہ کی پیروی کرو جو ایک خدا کے ہو رہے تھے"۔ امام ابوحنیفہؒ نے اسی نسبت سے اپنی کنیت ابوحنیفہؒ اختیار کی۔

کرواڈ لاکھا۔ امام صاحبؒ نے فرمایا اور آپ ہی نے کو نسی رعایت برتی تھی۔

حضرت امام اعظمؒ کی امام باقرؒ سے ملاقات

ایک دفعہ امام صاحبؒ مدینہ منورہ تشریف لے گئے وہاں امام باقرؒ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا آپ وہی ابوحنیفہ ہیں جنہوں نے میرے نانا کے دین کو بدل دیا ہے۔ امام صاحبؒ نے فرمایا یہ آپ کو غلط خبر پہنچی۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ تشریف رکھیں تب میں اپنی صفائی پیش کروں۔ امام باقرؒ بیٹھ گئے اور امام صاحبؒ ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا بتلایے! عورت کمزور ہے یا مرد؟ انہوں نے کہا عورت! اچھا بتلایے عورت کا حصہ کتنا ہے اور مرد کا کتنا؟ امام باقرؒ نے کہا مرد کے دو اور عورت کا ایک۔ تب امام صاحبؒ نے فرمایا اگر میں قیاس سے کام لیتا تو عورت (ضعیف) کے دو حصہ مقرر کرتا۔ پھر بوجھا، نماز افضل ہے یا روزہ؟ جواب دیا نماز! امام صاحبؒ نے فرمایا اگر میں قیاس سے کام لیتا تو عورت سے ایام حیض کی نمازوں کی قضا ادا کرواتا، اور روزے کی نہ کراتا، کیونکہ نماز افضل ہے۔ پھر بوجھا نطفہ زیادہ جس سے یا پیشاب؟ فرمایا پیشاب! امام صاحبؒ نے فرمایا، اگر میں قیاس سے کام لیتا تو پیشاب سے غسل کو واجب قرار دیتا اور نطفہ سے وضو کو فرض قرار دیتا مگر میں ایسا نہیں کرتا ہوں۔ تب امام باقرؒ نے امام صاحبؒ کی تحسین فرمائی اور پیشانی کو بوسہ دیا۔

امام رحمۃ اللہ علیہ کے چند حیرت انگیز فتوے اور مسائل

ان مناظروں کے علاوہ امام صاحبؒ کے چند حیرت انگیز فتاویٰ اور تعجب خیز مسائل اور مسکت جوابات کے سطور ذیل میں ذکر کیا جا رہے ہیں جن سے امام صاحبؒ کی حاضر جوابی اور ذہانت و ذکاوت اور تفقہ کا کچھ حدی اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۱۴۲۲ء

سے قرآن خلف الامام پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا تم سب ایک ساتھ کس طرح مناظرہ ہو سکتا ہے تم اپنے میں سے سب سے زیادہ عالم کو منتخب کر لو! انہوں نے ایک آدمی کو منتخب کر دیا امام صاحب نے فرمایا یہ تم میں سب سے زیادہ عالم ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہاں! امام صاحب نے پھر پوچھا، اگر یہ ہار گئے تو آپ کی ہار شمار ہوگی۔ انہوں نے کہا ہاں! تب امام صاحب نے فرمایا مناظرہ ختم۔ اس وجہ سے کہ ہم نماز میں امام کو اسی لئے تو منتخب کرتے ہیں حدیث میں موجود ہے:

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَ الْإِمَامُ قِرَاءَةً لَهُ جَسَّاسٌ كَأَنَّهُ مُوجِبٌ لَهَا قِرَاءَةَ اس کی قرآن ہوتی ہے۔

ابن اسحاق سے مناظرہ

ایک دفعہ خلیفہ منصور نے اپنی رعایا کے سب علماء کو جمع کیا امام صاحب بھی تشریف لائے۔ اتفاق سے ابن اسحاق صاحب مغازی بھی اُٹے یہ خلیفہ کے بیٹے کے اُستاد تھے اور امام صاحب سے حسد اور کینہ رکھتے تھے انھوں نے خلیفہ کی موجودگی میں امام صاحب سے دریافت کر لیا:

”اے ابو حنیفہ! آپ کی کیا رائے ہے، اگر کسی آدمی نے یہ کہا کہ میں فلاں کام کروں گا یا نہیں کروں گا اور انشاء اللہ متصلہ نہیں کہا اور تھوڑی دیر کے بعد انشاء اللہ کہہ دیا۔“

امام صاحب نے فرمایا استثنائے مقطوع سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہونچے گا ہاں اگر متصلہ کہتا تو اس کے حق میں مفید تھا۔ ابن اسحاق نے یہ سنا اور خوش ہوئے اور کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ امیر المؤمنین کے جد اکبر حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے:-

ان الاستثناء جائز ولو كان بعد سنة الاستثناء اگر سال بھر کے بعد بھی ہوتا بھی جائز ہے۔ اور حضرت ابن عباسؓ کا استدلال اس آیت سے ہے:-

وَأَذْكُرُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ إِذْ أَهْمَيْتُمْ، آپ جب اپنے رب کا نام بھول جائیں (تو جب یاد آئے) یا کر لیجئے: منصور نے کہا کیا حضرت ابن عباسؓ نے یہی فرمایا ہے..... ابن اسحاق نے کہا جی ہاں! پھر لیا تھا منصور غضبناک ہوا اور ابن اسحاقؓ یہی چاہتے تھے خلیفہ نے کہا آپ حضرت ابن عباسؓ کی مخالفت کرتے ہیں امام صاحب نے فرمایا: نہیں! میرے پاس اس قول کی ایک بہترین تاویل ہے اور اس کے مقابلہ میں

ایک حدیث ہے اور وہ یہ ہے کہ:- ”مَنْ حَلَفَ عَلَى بَيْعَيْنٍ وَكَيْتَنَتْنِي فَلَا حَنْتَ عَلَيْهِ“ جس نے قسم کھائی اور استثناء کر لیا وہ حانت نہیں۔“

اور یہ جتنے حضرات ہیں آپ کی خلافت ہی کو نہیں مانتے ان حضرات کا کہنا ہے کہ ہمارے اوپر خلیفہ کی بیعت کی ذمہ داری نہیں اس لئے کہ ہم اپنے گھر جا کر انشاء اللہ کہہ لیتے ہیں غرض کہ یہ لوگ جب چاہیں استثناء کر لیں ان کے اوپر بیعت کی ذمہ داری نہیں رہتی۔ خلیفہ نے یہ سنا اور حکم دیا ابن اسحاق کی گردن میں چادر ڈال کر باہر کر دو! جب امام صاحب باہر تشریف لائے تو ابن اسحاقؓ نے کہا آج تو آپ نے قتل ہی

ناسزا الفاظ کا جواب

ایک دن مسجد میں درس دے رہے تھے۔ ایک شخص نے جس کو ان سے کچھ عداوت تھی، مجلس میں ان کی نسبت نامسز الفاظ کہے۔ انہوں نے کچھ التفات نہ کی اور اسی طرح درس میں مشغول رہے۔ شاگردوں کو بھی منع کر دیا کہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، درس سے اٹھتے تو وہ شخص ساتھ ہو اور جو کچھ سنیں اسے آتا تھا بکتا جاتا تھا، امام صاحب اپنے گھر پہنچے تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بھائی یہ میرا گھر ہے، کچھ ہے، کچھ باقی رہ گیا ہو تو اٹھنا نہ رکھو، کہ اب میں اندر جاتا ہوں اور تم کو موقع نہ ملے گا۔

کو اختیار کر لیا۔ امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ جب کسی سے مناظرہ کرنا ہو تو اُلٹا اسی سے پوچھنا شروع کر دو تم ہی غالب آ جاؤ گے۔

امام اعظمؒ کا ایک رومی سے مناظرہ

بغداد میں ایک رومی آیا اور اس نے خلیفہ سے اگر عرض کیا میرے یہ تین سوال ہیں اگر آپ کی سلطنت پر کوئی موجود ہو تو بلائیے، خلیفہ نے اعلان کر دیا سب علما راجع ہوئے امام صاحبؒ بھی نشر یف لائے۔ رومی ممبر پر چڑھا اور اس نے سوال کیا (۱) بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟ (۲) بتاؤ خدا کا رُخ کدھر ہے؟ (۳) بتاؤ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟۔ یہ سب کمرسب خاموش ہو گئے۔ امام صاحبؒ آگے بڑھے اور کہا میں جو ارادوں کا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ممبر سے نیچے اترا نہیں۔ رومی ممبر سے نیچے آ گیا، امام صاحبؒ ممبر پر جا بیٹھے اور سوال دہرانے کو فرمایا۔ رومی نے سوالات کا اعادہ کیا تو امام صاحبؒ نے فرمایا (۱) گنتی شمار کرو، رومی نے گنتا شروع کیا، امام صاحبؒ نے روکا اور کہا۔ ایک سے پہلے گنو! رومی نے کہا ایک سے پہلے کوئی گنتی نہ ہے تو امام صاحبؒ نے فرمایا تو "خدا سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے۔"

(۲) اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ امام صاحب نے ایک شمع روشن کی اور فرمایا، اس کا رُومِ کدھر کو ہے؟ رُومی نے کہا سب طرف کو ہے امام صاحب نے فرمایا، خدا کا رُوم بھی سب طرف کو ہے۔

(۳) اور تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ خدا نے تجھے بچے اتار دیا اور مجھے اوپر چڑھا دیا۔ رُومی سُن کر شرمندہ ہوا اور واپس چلا گیا۔

امام رحمۃ اللہ علیہ کا اہل مدینہ سے مناظرہ

ایک مرتبہ امام صاحبؒ کی خدمت میں مدینہ منورہ سے کچھ حضرات آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آ

امام اعظم کی خصوصیات

● تابعی تھے ● عالم، محدث، فقیہ، عابد، زاہد تھے ● محب اہل بیت تھے اور اس سلسلہ میں بڑی تکلیفیں وقت کی حکومت کے ہاتھوں اٹھائیں ● امام مالکؒ سے عمر میں بڑے تھے لیکن اُن کے حلقہ درس میں شریک ہوئے ● فن فقہ کے مجدد تھے۔ یہ نہ ہوتے تو آج فقہ کا علم نہ ہوتا ● دو ہند تھے، لیکن دریادل، معزز تھے، لیکن منکسر المزاج، طاقت ور تھے لیکن متعل ● حق کے مقابلہ میں حکومت کی ناشتہ مولیٰ۔ جیل بھیجے گئے، وہاں جب روح نقضِ عنصری سے پرواز کر گئی تب رہائی ملی ● تقریباً تمام اسلامی حکومتوں کا مذہب حنفی رہا۔ عالم اسلام کی غیر معمولی اکثریت حنفی ہے ● امام جعفر صادقؒ کے اجل تلامذہ میں تھے۔

اتفاق سے امام صاحبؒ کی صاحبزادی نے اُن سے کوئی مسئلہ دریافت کیا، تو فرمایا جان پدرا اپنے بھائی حماد سے معلوم کر لو، مجھے حاکم کی طرف سے ممانعت ہے اور ہمیں اپنے حکام کا حکم ماننا چاہیے چند روز کے بعد خود گورنری کو کوئی ضرورت پیش آئی جس کے لئے امام صاحبؒ کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ امام صاحبؒ فرمایا مجھے آپ کی طرف سے ممانعت ہے۔ گورنر نے کہا اب اجازت ہے۔

ایک شخص سے مناظرہ

کوفہ میں ایک شخص تھا جو حضرت عثمان غنیؓ کو کافر اور یہودی کہا کرتا تھا امام صاحبؒ کو خبر ہوئی تو اس کے پاس گئے اور کہا بھائی! میں تیری لڑکی کے لئے ایک آدمی کا پیغام لایا ہوں، وہ آدمی حافظ قرآن ہے۔ بات بھر نمازیں قرآن پڑھتا ہے، خدا کے خوف سے بہت روتا ہے لیکن وہ یہودی ہے اس شخص نے چوٹ کیا میں اپنی لڑکی کی شادی یہودی سے کر دوں؟ امام صاحبؒ نے فرمایا تو پھر پیغمبر خداؐ نے ایک پھوڑ دوک کی شادی حضرت عثمانؓ سے کیوں کر دی تھی؟ یہ سن کر وہ متنبہ ہوا اور توبہ کی اور اپنی اس حرکت سے باز آ گیا دن امام صاحبؒ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عالم آیا جس کو شیطان طاق کہا جاتا تھا، اس نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب زیادہ طاقتور کون تھا؟ اس نے خودی کہا کہ ہم تو حضرت علیؓ کو کہتے ہیں اور آپ حضرت صدیق اکبرؓ کو کہتے ہیں، امام صاحبؒ نے فرمایا کہ حق حضرت علیؓ کا تھا، کیا حضرت صدیق اکبرؓ نے قوت کے بل بوتے پر لیا تو کون طاقتور ہوا یہ سن کر وہ حیران رہ گیا۔ امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ امام حمادؒ کے انتقال کے بعد امام صاحبؒ ایک حمام میں تشریف لے گئے اتفاق

لئے تشریف لے گئے اور فرمایا: لَعْنُ مَاتَ هَذَا الْعَلَامُ لَمْ يَخْلَفْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِثْلَهُ۔
 ”اگر ان کا انتقال ہو گیا تو زمین پر ان کا کوئی جانشین ان جیسا نہ پایا جائے گا۔“
 یعنی امام صاحبؒ نے امام ابو یوسفؒ کے کمالات کو سراہا۔ کچھ دنوں کے بعد امام ابو یوسفؒ اچھے ہو گئے تو انہوں نے اپنی مجلس درس علیحدہ قائم کر لی۔ امام صاحبؒ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے ایک شخص کو سکھا کر بھیجا کہ یہ سوال کرنا:-

”کہ ایک آدمی نے دھوبی کو کپڑا دھونے کے لئے دیا، جب وہ مانگنے آیا تو اس دھوبی نے کپڑے اپنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد دھوبی کپڑے کر آیا تو کیا اس دھوبی کی اجرت واجب ہوگئی یا نہیں؟ اگر ابو یوسفؒ کہیں واجب ہوگئی تو کہہ دینا غلط اور اگر کہیں نہیں واجب ہوئی تب بھی کہہ دینا غلط۔“

چنانچہ یہ آدمی گیا اور اس نے اسی طرح سے کہا جیسا کہ اس کو بتلایا گیا تھا تب تو امام ابو یوسفؒ گھبرا گئے اور اپنے اس فعل پر متنبہ ہو کر امام صاحبؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے امام صاحبؒ نے فرمایا: ”آپ کو تو یہاں دھوبی والا مسئلہ کھینچ لایا ہے۔ پھر امام صاحبؒ نے جواب دیا اگر دھوبی نے کپڑا دھونے سے پہلے انکار کر دیا تھا تب تو وہ غاصب ہے اور غاصب کی اجرت نہیں ہوتی اور اگر کپڑا دھونے کے بعد انکار کیا تھا تو اجرت واجب ہوگئی تھی مگر جب وہ کپڑے کر آیا تو اس پر سے غضب کا جرم ساقط ہو گیا اور اجرت بدستور رہی۔“

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی قاضی ابن ابی لیلے پر تنقید

ابن ابی لیلے کو فہ کے قاضی اور بڑے فقیہ تھے ۳۳ سال منصب قضا پر فائز رہے امام صاحب اور ان کے درمیان کسی قدر رنجش رہتی تھی، ایک دن یہ اپنی مجلس قضا (مسجد) سے آرہے تھے کہ راستہ میں ایک عورت کو ایک آدمی سے جھگڑتے دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ عورت نے اٹھائے گفت گو میں اس مرد کو ”یا ابن الزنا نیت بن“ کہہ دیا، امام ابن ابی لیلے نے سنا اور عورت کو پکڑوا کر مجلس قضا (مسجد) میں لائے اور دودھ جاری کرنے کا حکم فرمایا، کیونکہ عورت نے ایک ساتھ اس شخص کے ماں اور باپ دونوں پر تہمت لگائی تھی۔ امام صاحبؒ کو جب یہ معلوم ہوا تو فرمایا ابن ابی لیلے نے چند غلطیاں کی ہیں:-

۱۔ اصول عدالت کے خلاف لوٹ کر پھر مجلس قضا میں آئے ① اس میں کوئی مدعی نہیں تھا۔ ابن ابی لیلے نے خود ہی مقدمہ بنالیا ② عورت پر مجلس قضا ہی میں دودھ جاری کرادی۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت پر بھٹلا کر دودھ جاری کرنے کا حکم فرمایا ہے ③ ایک ساتھ دودھ جاری کر دیں، حالانکہ ایک حد مارنے کے بعد جب آرام ہو جاتا تب دوسری حد جاری کی جاتی ④ اس عورت پر دودھ نہیں آتی تھیں بلکہ ایک ہی حد کافی تھی اس لئے کہ اس نے ایک ہی جرم کیا تھا۔
 قاضی صاحبؒ یہ سن کر بہت برہم ہوئے اور امام صاحبؒ کی شکایت گورنر کو فہ سے جا کر کر دی۔ گورنر نے حکم دے دیا کہ امام ابو حنیفہؒ اب فتویٰ نہیں دے سکتے۔ چنانچہ امام صاحبؒ فتوے سے رُک گئے ایک دن

بذل و عطاء

ایک دفعہ لوگ ملنے آئے، ان میں ایک شخص ظاہری صورت سے شکستہ حال معلوم ہوتا تھا۔ لوگ رخصت ہو کر چلے تو امام صاحبؒ نے فرمایا: "اذا اٹھ کر جاؤ، جاننا کہ اس طرف اشارہ کیا کہ اس کو اٹھانا اس نے دیکھا کہ ہزار درہم کی نقیلی تھی، عرض کی کہ میں دولت مند ہوں مجھ کو اس کی ضرورت نہیں فرمایا تو صورت ایسی بنائی چاہئے کہ دوسروں کو شبہ نہ ہو۔"

ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا "اَوَلَمْ تَوْفَّقْ" کیا آپ ایمان نہیں لائے؟ "تو انہوں نے جواب میں فرمایا تھا۔ بکلی "بے شک میں ایمان لایا ہوں" آپ نے یہاں ان کی تقلید کیوں نہیں کی تو قتادہ خاموش ہو گئے۔

یحییٰ بن سعید سے مناظرہ

یحییٰ بن انصاری کوفہ کے قاضی تھے اور سرکاری دربار میں اُن کا بڑا مرتبہ تھا، لیکن امام صاحبؒ کے ہوتے ہوئے کوفہ میں ان کا کچھ بھی اثر نہ تھا جس کی وجہ سے وہ کہا کرتے تھے اہل کوفہ بھی عجیب ہیں محض ایک شخص (ابو حنیفہ) کے اشاروں پر حرکت کرتے ہیں۔ امام صاحبؒ نے امام ابو یوسفؒ امام زفرؒ اور چند دیگر شاگردوں کو بھیجا کہ قاضی یحییٰ سے مناظرہ کریں چنانچہ یہ سب حضرات گئے امام ابو یوسفؒ نے بیان کرنا شروع کیا۔ ایک غلام دو شخصوں میں مشترک ہے جن میں سے ایک آزاد کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ قاضی یحییٰ نے کہا نہیں کر سکتا ہے؛ کیونکہ حدیث میں موجود ہے "اَصْرَارٌ وَ اَصْرَارٌ" نہ نقصان پہونچاؤ اور نہ نقصان اٹھاؤ۔ اور مسئلہ صورت میں چونکہ دوسرے شریک کا نقصان ہے اس لئے جائز نہیں ہے۔ امام ابو یوسفؒ نے فرمایا، اگر دوسرا شریک آزاد کرے؟ تو قاضی صاحبؒ نے جواب دیا تب جائز ہے اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ امام ابو یوسفؒ نے فرمایا آپ خود اپنے قول کی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے نزدیک ایک شریک کے آزاد کرنے سے غلام آزاد نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر وہ آزاد کرنا بھی چاہے تو آزاد نہیں ہوگا لہذا دوسرے شریک کے بارے میں بھی یہی صورت پیش آئے گی اور غلام بدستور غلام رہے گا۔ (سیرت النعمان)

حضرت امام اعظمؒ کی امام ابو یوسفؒ کو تادیب

ایک دفعہ امام ابو یوسفؒ شدید بیمار ہوئے اور یحییٰ کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ امام ابو حنیفہؒ عیادت کے

جواب دوں گا۔ لہذا سوالات کرنے کے لئے ایک مخلوق جمع ہو گئی امام صاحبؒ بھی تشریف لائے اور کیوں نہ لاتے جب عام اجازت تھی ہاں اگر ابتداء امام صاحبؒ کی طرف سے ہوتی تو گستاخی کی بات تھی کہ استاذ کا مقابلہ کیا لیکن جب استاذ ہی ایسا اعلان کرے تو پھر اس کے اندر گنجائش موجود ہے۔

امام صاحبؒ نے پوچھا، مفقود الخبر کی بیوی نے اس سے مایوس ہو کر اور یہ خیال کر کے کہ وہ مر گیا ہو گا، دوسرا نکاح کر لیا، کچھ عرصہ بعد اولاد پیدا ہوئی اتنے میں پہلا شوہر بھی آ گیا۔ اب دونوں شوہروں میں سے ہر ایک اس اولاد سے انکار کرتا ہے کہ میری نہیں ہے گویا عورت پر زنا کی تہمت لگا رہا ہے۔ اس عورت کے ساتھ کس شوہر کو لعان کرنا چاہئے۔ قتادہؒ نے کہا۔ کیا ایسا ہوا ہے۔ امام صاحبؒ نے ...

فرمایا ایسا ہو سکتا ہے، اس لئے علماء کو پہلے سے تیار رہنا چاہئے۔ قتادہؒ نے کہا اس کو رہنے دیجئے کچھ تفسیریں دریافت کیجئے۔ امام صاحبؒ نے دریافت کیا اس آیت کا مطلب بتلائیے :-

قَالَ الَّذِي عِنْدَنَا عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَّرْسَلَ اِلَيْكَ طَرَفًا.
”اس نے کہا جو کتاب اللہ کے علم سے واقف تھا میں آپ کے پاس ملکہ بلقیس کے تخت کو آپ کی پلک جھپکنے سے پیشتر لے آؤں گا۔“

یہ وہ قصہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے تخت لانے کے بارے میں اعلان کیا کہ کون اس کو جلدی سے جلدی لا سکتا ہے تو اس روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آدم بن برخیا نے (جن کو اسم اعظم آتا تھا) کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ یہ روایت اس وقت عام مسلمانوں میں بھی مشہور تھی لہذا حضرت قتادہؒ نے بھی یہی جواب دیا۔ تو امام صاحبؒ نے دریافت کیا کیا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اسم اعظم جانتے تھے؟ قتادہؒ نے کہا نہیں؛ تب امام صاحبؒ نے فرمایا ہر ایک نبی کے زمانے میں اس سے زیادہ کوئی دوسرا عالم نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد قتادہؒ نے کہا اچھا عقائد کے بارے میں دریافت کیجئے آپ نے پوچھا آپ مومن ہیں؟ قتادہؒ نے کہا، ہاں انشاء اللہ میں مومن ہوں۔

محدثین کا مسلک یہ ہے کہ جب وہ اپنے ایمان کے بارے میں کہتے ہیں تو انشاء اللہ لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی نے امام حسن بصریؒ سے پوچھا تو انہوں نے بھی انشاء اللہ لگا دیا۔ سائل نے کہا یہاں انشاء اللہ کا کیا عمل تھا تب حسن بصریؒ نے فرمایا میں نے اس وجہ سے کہا کہ زبان سے دعویٰ کروں اور خدا کے نزدیک اس دعویٰ میں جھوٹا ثابت ہوں۔ امام صاحبؒ نے قتادہؒ سے کہا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقلید میں:

وَالَّذِي اَظْهَرَ اَنْ يَّعْطَرَ بِي خَيْطِي كُنِّي يَوْمَ الدِّينِ (الایۃ) اور وہ ذات کرم سے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کو وہ میری خطائیں معاف کر دے گا۔“

یہ ظاہر ہے کہ اس آیت سے استدلال ناقص ہے کیونکہ وجود ایمان اور آخرت میں مغفرت خطائے ذنوب کی امید دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ امام صاحبؒ نے پھر سوال کیا حضرت ابراہیمؑ سے جب ان کے

امام اعظم
رحمۃ اللہ
علیہ

مناظرہ

حضرت امام ابو حنیفہؒ کی ذکاوت اور ذہانت کے لئے یہی کیا کچھ کم ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے :-

”اگر دین ثریا پر بھی ہو گا تو ابنائے فارس میں سے ایک شخص اس کو وہاں سے اُتار لائے گا“ (مسلم علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے باتفاق علمائے اُمت اس کا مصداق امام صاحبؒ ہی کو قرار دیا ہے اس طرح جب امام مالکؒ سے آپ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا :-

”اگر وہ شخص دلائل کے ذریعہ سے اس ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے تو ثابت کر سکتا ہے“ امام صاحبؒ کی فہم و ذکاوت اور تفقہ کا اعتراف دانشمندان عالم نے کیا۔ امام صاحبؒ کا مدون شدہ فقہ ان کے علمی کمالات کا اعلان کر رہا ہے تاہم کچھ نمونے کے طور پر اس عنوان میں بھی درج کیا جاتا ہے۔

امام اعظمؒ کا قتادہؒ سے مناظرہ

حضرت قتادہؒ مشہور محدث اور تابعی ہیں بصرہ وطن ہے حضرت انسؓ، حضرت عبداللہ بن جبریس، حضرت ابوالطفیلؓ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت انسؓ کے دو شاگرد ہیں جو بہت مشہور ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہیں۔ حدیث کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ الفاظ و معنی میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا تھا لوگ ان کو احفظ الناس کہتے تھے۔ امام صاحبؒ حدیث میں ان کے شاگرد ہیں۔

ان کے متعلق ایک واقعہ مشہور ہے۔ یہ جب مدینہ منورہ میں حضرت سعید بن مسیبؓ سے حدیث پڑھتے تھے تو درمیان درس میں بہت زیادہ سوال کیا کرتے تھے ایک دن اُستاد نے ان سے دریافت کر لیا کہ تم بہت زیادہ پوچھتے ہو کچھ یاد رکھی رکھتے ہو تو انہوں نے بقید تاریخ لفظاً لفظاً سنا دیا امام صاحبؒ نے ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قتادہ فقہ، واقفیت اختلاف، معیشت میں بہت بڑے عالم ہیں۔

ایک دن حضرت قتادہؒ کو فتشریف لائے اور اعلان کر دیا کہ جس کو جو پوچھنا ہو پوچھ، میں اس کا

حدیث اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

۷۷

امام اعظمؒ نمبر

غرض سے شریک ہونے لگے تھے مثلاً مسعر بن کدام، امام اعمش، یہ حضرات دوسروں کو بھی آپ کے حلقہ درس میں شریک ہونے کے لئے کہتے تھے غرض کہ اس وقت اسلامی دنیا میں اسپین کے سوا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جہاں کے باشندے آپ کے حلقہ درس میں شریک نہ ہوتے ہوں۔ صاحب الجواہر المفضیہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کے حلقہ درس میں مکہ، مدینہ، دمشق، بصرہ، واسطہ، موصل، جزیرہ، رقعہ، نصیبین، رملہ، مصر، یمن، یمامہ، بحرین، بغداد، اہواز، کرمان، اصفہان، حلوان، استراکاد، ہمدان، رے، قوس، ذوامغان، طبرستان، جرجان، نیشاپور، سرخس، بخارا، سمرقند، کس، صغار، ترمذ، ہرات، نہستار، الزم، خوارزم، سیستان، مدائن، مصیصہ، حمص وغیرہ اضلاع کے باشندے شریک رہتے تھے۔

امام صاحب کے حلقہ درس کی یہ مقبولیت بلاوجہ نہیں تھی بلکہ لوگوں کو امام صاحب کی حق گوئی، نبی زہد و تقویٰ، قوت استدلال، مشکوٰۃ نبوت سے اخذ و استنباط نے گرویدہ بنا دیا تھا علوم کے بنائے دنیا بھر میں گشت کرتے تھے لیکن ان کی تشنگی یہیں رفع ہوتی تھی لہذا کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ ایک خلق کثیر ایک ایسے شخص کے گرد جمع ہو گئی تھی جو قیاس، مریض، ضعیف اور روایت حدیث میں ایک ناقابل استناد شخص ہو بلکہ ہمارا عقیدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ: ”میری امت گمراہی پر مجتمع نہ ہو سکے گی۔“

پھر زمانہ بھی وہ جس کو خیر القرون کی شرافت حاصل ہے جن کو شر کے مقابلہ میں خیر سے زیادہ تعلق ہے جو اپنی دیانت، امانت، زہد و تقویٰ وغیرہ اوصاف حمیدہ میں آج کے انسانوں سے بدرجہا بہتر اور افضل ہیں جو حق گوئی اور بے باکی میں بڑی سے بڑی شخصیت سے مرعوب ہونا نہیں جانتے تھے ان کے بارے میں ہم یہ خیال نہیں کر سکتے کہ ایک غلط آدمی کے گرد جمع ہو گئے تھے بلکہ حق یہی ہے کہ اس زمانے کے صاحب فضل و کمال حضرات کا امام صاحب کے گرد جمع ہو جانا، امام صاحب کے فضل و کمال ہی کی وجہ سے تھا۔

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کسی زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی نااہل کے گرد اس زمانے کے عقلاء اور علماء جمع ہوئے ہوں اور اگر کسی ذی علم صاحب فہم کو کسی نااہل کے گرد دیکھا جائے تو اس کا کلیہ پر کوئی فرق نہیں آتا ہے کیونکہ اس صاحب علم و فہم کا انکار اس کے اس غلط اقدام سے ہو رہا ہے کہ وہ نااہل کے حضور میں حاضر ہو گیا ہے۔

امام صاحب کے گرد جو حضرات تھے وہ اپنے زمانہ کے آفتاب و ماہتاب تھے ان میں سے ۲۸ آدمی تو قاضی ہونے کے لائق تھے اور بڑی تعداد ایسی تھی جو مفتی بنانے کی اہلیت رکھتے تھے۔ امام صاحب بھی ان کے قدر دران تھے۔ کبھی بھی امام صاحب نے اپنی رائے کو ان پر نہیں تنقید کیا تین تین، چار چار دن تک بلکہ بعض دفعہ پورے پورے مہینہ آزادی کے ساتھ گفتگو چلتی رہتی تھی۔ یہ امام صاحب کے کمال ہی کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے مقابلہ اور موجودگی میں آزادی رائے کو نہیں روکا۔ اسلام کے نزدیک آزادی رائے یہی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اتبعوا علماء رسول الله كذلكم بعضكم بعضا

حَدَّثَنَا اللَّهُ الْعَظِيمُ

الآية ٦٣ - سورة النور

حلقہ درس کی مقبولیت

مندرجہ بالا خصوصیات کی وجہ سے امام صاحب کے حلقہ درس کو بے انتہا مقبولیت حاصل ہوئی ابتداءً
تو صرف امام حمادؒ کے تلامذہ ہی شریک رہتے تھے لیکن بعد میں ائمہ فہن اور آپ کے اساتذہ بھی استفادہ کی
حدی اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء ۷۵

امام اعظمؒ نمبر

بھری مجلس میں یہ کوئی معمولی حادثہ نہ تھا نہ معلوم کتنے تلامذہ کے خون کھولنے لگے ہوں گے اور کتنوں نے استیغاب چڑھالی ہوں گی۔ آپ نے سب کو خاموش کیا اور پھر نرمی سے فرمایا۔
واللہ! اخطا الحسن واصاب ابن مسعود؟ قسم خدا کی حسن سے خطا ہوئی اور ابن مسعود نے صحیح فرمایا۔

اپنے ناخوشگوار مواقع پر آپ یہ فرمایا کرتے تھے

اللهم من ضاق بناصره فان قلوبنا قد اتسعت له

”اے اللہ جن کے قلوب ہماری جانب سے تنگ ہیں ہمارے قلوب ان کے لئے کشادہ ہیں۔“
چنانچہ آپ ایسے گستاخوں کو معاف کر دیتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے اہل علم میں سے اگر کسی نے میرے متعلق کچھ کہا ہے اور وہ چیز میرے اندر نہیں ہے تو وہ غلطی پر ہے اور علماء کی غیبت تو کچھ نہ کچھ ان کے بعد میں بھی رہتی ہے۔“

امام صاحب درس پوری محویت اور توجہ کے ساتھ دیتے تھے، اگر کوئی حادثہ بھی پیش آجاتا تو آپ کی محویت میں فرق نہیں آنے پاتا تھا ایک مرتبہ چھت میں سے آپ کی گود میں سانپ آگرا۔ لوگ دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے لیکن آپ کی ہیئت میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی معمولی طور پر کپڑے کو جھٹک دیا اور پڑھانا شروع کر دیا۔

امام صاحب چونکہ نہایت ذہین تھے اس لئے حاضر جواب بھی تھے۔ درس گاہ میں کوئی کیسا ہی سوال پیش کرے فوراً ہی اس کا جواب دیتے تھے ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں ضحاک بن قیس خارجی نے کہا آپ حکم بنائے کو کیوں جائز قرار دیتے ہیں امام صاحب نے فرمایا اگر میں عرض کروں تو فیصلہ کون کرے گا۔ ضحاک نے کہا ان میں سے جس کو چاہو مقرر کر لو وہی فیصلہ کر دے گا۔ امام صاحب نے فرمایا یہ تو میں کہتا ہوں۔
اس قسم کے واقعات اگرچہ خارج از موضوع ہیں لیکن بتلانا یہ ہے کہ سلسلہ درس کے درمیان آپ کو اس قسم کے واقعات سے کبھی سابقہ پڑتا تھا غالباً اس وقت کا دستور یہی ہوگا۔
امام صاحب اپنی رائے میں نہایت محتاط تھے اپنی رائے کو حرف آخر نہیں سمجھتے تھے بلکہ اظہار رائے کے بعد فرما دیتے تھے:

هَذَا سِرِّي وَهُوَ أَحْسَنُ مَا قَدَرْنَا عَلَيْهِ فَمَنْ جَاءَ بِأَحْسَنَ مِنْ قَوْلِنَا فَجِوْاؤُنِي بِالصَّوَابِ

”میرے یہ رائے احسن ہے جس پر میں قادر تھا، لیکن اگر کوئی اس سے بھی اچھی رائے ظاہر کرے وہی

قبولیت کے لئے زیادہ مناسب ہے۔“
ایک مرتبہ کسی تلمیذ نے حلقہ درس میں سے کہا آپ کا یہ ارشاد خوب ہے۔ آپ نے فرمایا ممکن ہے کہ غلط ہو۔

امام ابو یوسفؒ کی عادت تھی کہ تقریرات درس قلمبند کرتے رہتے تھے ایک دن امام صاحب نے فرمایا مجھ سے متناکر و لکھا نہ کرو، ممکن ہے کہ آج کی بات کل کو غلط ثابت ہو جائے۔

امام صاحب اور والدہ کی کسم پوتی

امام صاحب کے والد نے امام کے سن رشد سے پہلے قصا کی، لیکن والدہ مدت تک زندہ رہیں اور امام کو ان کی خدمت نگہداری کا کافی موقع ہاتھ آیا، وہ مزاج کی شکنی تھیں، اور جیسا کہ عورتوں کا قاعدہ ہے واعظوں اور قصہ گوئیوں کے ساتھ نہایت عقیدت رکھتی تھیں، کو فہم بن عمر بن زرقہ ایک مشہور واعظ تھے ان کے ساتھ خاص عقیدت تھی۔ کوئی مسئلہ پیش آتا تو امام صاحب کو حکم دیتیں کہ عمر بن زرقہ سے پوچھ آؤ، امام تعمیل ارشاد کے لئے ان کے پاس جا کر مسئلہ پوچھتے، وہ عذر کرتے کہ آپ کے سامنے میں کیا زبان بھول سکتا ہوں، فرماتے کہ والدہ کا یہی حکم ہے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ عمر کو مسئلہ کا جواب نہ آتا تو امام صاحب سے درخواست کرتے کہ آپ مجھ کو بتا دیں میں اسی کو آپ کے سامنے دہرا دوں گا۔

کبھی کبھی اصرار کرتیں کہ میں خود چل کر پوچھوں گی، پھر پر سوار ہوتیں امام صاحب پایادہ ساتھ ہوتے خود مسئلہ کی صورت بیان کرتیں اور اپنے کانوں سے جواب سن لیتیں، تب تسکین ہوتی، ایک دفعہ امام صاحب سے پوچھا کہ یہ صورت پیش آئی ہے، مجھ کو کیا کرنا چاہئے، امام صاحب نے جواب بتایا، بولیں تمہاری سند نہیں، زرقہ واعظ تصدیق کریں تو مجھ کو اعتبار آئے، امام صاحب ان کو لے کر زرقہ کے پاس گئے اور مسئلہ کی صورت بیان کی، زرقہ نے کہا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں بتا دیتے، امام صاحب نے فرمایا میں نے یہ فتویٰ دیا تھا زرقہ نے کہا کہ بالکل صحیح ہے۔ یہ سن کر ان کو تسکین ہوئی اور گھر واپس آئیں۔ ابن مہیر نے جب امام صاحب کو بلا کر میرٹھی مقرر کرنا چاہا اور انکار کے جرم پر درجے لگوائے، اس وقت امام صاحب کی والدہ زندہ تھیں، ان کو نہایت صدمہ ہوا، امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اپنی تکلیف کا چنداں خیال نہ تھا، البتہ یہ رنج ہوتا تھا کہ میری تکلیف کی وجہ سے والدہ کے دل کو صدمہ پہنچتا ہے۔

کہ ایک دن دھوپ کے سایہ میں امام محمدؑ کی داڑھی کے بال دکھلائی دیئے تب امام صاحب کو معلوم ہوا یہ کتنے بڑے تقویٰ کی بات ہے کہ آپ امر کو بھی نہیں دیکھتے تھے۔

امام صاحب چونکہ نہایت محتاط اور متحمل المزاج واقع ہوئے تھے اس لئے طلباء کے اشکالات اور اعتراضات کو نہایت خندہ پیشانی سے سننے اور نہایت نرمی سے اس کا جواب دیتے تھے ایک دفعہ آپ کے حلقہ درس میں واعظ عراق جو حسن بھریؑ کے عزیز بھی ہوتے تھے، شریک تھے۔ امام صاحب نے کسی مسئلہ پر تقریر کر کے ہوئے فرمایا الخطا الحسن یعنی حسن سے چوک ہو گئی۔ اس پر واعظ عراق کو غصہ آگیا اور ذرا ہی اٹھ کر کہہ دیا:

تقول الحسن إخطايا ابن الزانية: "ابن حرامی بچے تو حسن کو یہ کہتا ہے کہ اس نے خطا کی"

”مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ مذہب حنفی میں عمدہ راستہ ہے اور جو سنت بخاری کے زمانے میں جمع ہوئی ہے اس سے زیادہ موافق ہے یعنی صحیح حدیث سے۔“

حضرت مجدد الف ثانیؒ اور حضرت شاہ صاحبؒ کے ان دونوں ارشاد کی حقیقت اگرچہ کشف کی ہے لیکن نواب صدیق حسن صاحب فرماتے ہیں:

اگر کشف دو کس باہم متوافق شود ظن غالب شود۔ ”دو ہزرگوں کے کشف اگر موافق ہو جائیں تو غلبہ ظن کا حکم رکھتے ہیں۔“

اس میں شک نہیں کہ امام صاحبؒ کا طریقہ تعلیم اور آپ کی درس گاہ کے اصول کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال صحابہ پر تھی آپ نے ان کو سمجھا اور حقیقت کو ظاہر فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حنفی مسلک کے تمام مسائل جہاں ایک طرف عقل کے معیار پر پورے اترتے ہیں وہاں وہ قرآن و حدیث سے بھی پورے طور پر دوایتہ ہیں گویا امام صاحبؒ کا فقہ قرآن و حدیث کی ایک صحیح اور مدون شدہ تفسیر ہے، جس میں اصول و فروع کے ساتھ ترتیب بھی ہے۔ اور انسانوں کے لئے ایک بہترین لائحہ عمل بھی۔

حالات درس

گزشتہ زمانے میں سامعین کو آواز پہنچانے کے لئے اُستاد کسی بلند مقام پر بیٹھ جاتا اور سامنے تلامذہ کا حلقہ حسب استعداد دو زانو ہوتا اُستاد کسی مسئلہ کو بیان کرتا اور طلباء یاد کرتے تھے لیکن جن لوگوں کو اپنے حافظہ پر اعتماد نہ ہوتا وہ لکھ بھی لیتے تھے یہی حال امام صاحبؒ کے حلقہ درس کا تھا۔

امام صاحبؒ چونکہ ایک بڑے زبردست متکلم بھی تھے اس لئے ہر ایک مسئلہ پر بحث و نظر اور تنقید و تبصرہ بھی کیا جاتا تھا ان پر استدلال اور اعتراضات کی بھرمار بھی ہوتی تھی اور ایک ایک مسئلہ پر بہت کافی عرصہ تک بحث کا سلسلہ جاری رہتا تھا تب کہیں تلامذہ اپنے اپنے صحیفوں میں اس کو درج کرتے تھے۔

امام صاحبؒ کی درس گاہ کی ہفتہ میں دو یوم کی تعطیل رہتی تھی یعنی جمعہ اور ہفتہ۔ ہفتہ کا دن آپ کی ذاتی اور گھریلو مصروفیات کا دن تھا۔ جمعہ کا دن اہتمام جمعہ اور احباب سے ملاقات کے لئے مقرر تھا اس روز آپ کے احباب جمع ہوتے اور آپ ان کے لئے انواع و اقسام کے کھانے تیار کراتے تھے۔ روزانہ اشراق سے چاشت تک تجارتی کاروبار کی نگرانی بھی فرماتے تھے اور پھر بعد ظہر سے شام تک درس کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔

یہ ضروری نہیں ہے کہ امام صاحبؒ کے اوقات یہی ہوں بلکہ حالات و زمان کے اعتبار سے آپ ان اوقات میں ترمیم اور تبدیل بھی فرما لیتے تھے۔

طلباء کی نشست و برخاست کا بھی آپ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ امام محمد چونکہ نو عمر اور حسین و جمیل تھے جب یہ آپ کی درس گاہ میں داخل ہوئے تو آپ نے ان کو اپنی پشت کی طرف بیٹھنے کے لئے فرمایا اور جب ان کے وارثی نسل آئی تو سامنے بٹھانا شروع کر دیا تھا۔ بعض نے اس طرح بھی روایت کی ہے

امام صاحب کی درباری ٹوپی

امام صاحب اگرچہ دربار سے متعلق نہ تھے لیکن اس قسم کی ٹوپی جو اہل دربار اور امراء کے ساتھ مخصوص تھی، کبھی کبھی استعمال کرتے تھے۔ دنیا دار دولت مندوں کے لئے تو ایک معمولی بات ہے لیکن علماء کے دائرے میں یہ امر تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا کہ امام صاحب کے توشہ خانہ میں اکثر سات آٹھ ٹوپیاں موجود رہتی تھیں۔

اور باتوں میں بھی امام صاحب کا طرز معاشرت ان حیثیتوں میں علماء سے بالکل جدا تھا۔ ان کے ہم عصر عملاً شاہی دربار یا وزراء اور امراء کے وظیفہ خوار تھے اور اس کی عیب نہیں سمجھتے تھے۔ قاضی ابن عبدالبر کسی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ امراء کے وظیفہ خوار ہیں۔ انہوں نے اس کے جواب میں بعض صحابہ اور بہت سے تابعین اور تابعین کی نظیریں پیش کیں جو امراء کے روزینے اور انعامات سے زندگی بسر کرتے تھے۔

ہے کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے“
امام صاحب کے طریقہ اجتہاد اور اس میں سلامت روی اور احتیاط کے متعلق ابن حزم جیسے انسان نے اعتراف کیا ہے۔

جميع اصحاب ابی حنیفۃ مجمعون ان مذہبہ ان ضعیف الحدیث اولیٰ عندنا من القیاس - (خيرات الحسان ص ۲۴)

”تمام اصحاب ابی حنیفہ کا اتفاق ہے کہ امام صاحب کا مسلک یہ ہے کہ ضعیف حدیث قیاس سے بہتر ہے غالباً یہی وجہ ہے کہ متاخرین کی ان مایہ ناز اور بین الاقوامی شخصیتوں نے (جو اپنے زمانے میں حق و صداقت کا روشن منارہ رہیں اور مذہبی تعصب کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دیا) حنفی مکتب فکر کی تائید کی اور اس کو اختیار کہ حضرت مجدد الف ثانی بیان فرماتے ہیں:

بریں فقیر ظاہر ساختہ اند کہ در خلافت کلام حق بجانب حنفی است و در خلافت فقہی در اکثر مسائل حوزہ بجانب حنفی و در اقل متردد۔

”اس فقیر پر ظاہر ہوا ہے کہ خلافت کلام میں حق حنفی مسلک کی جانب ہے اور خلافت فقہی کے اکثر مسائل میں حق بجانب حنفی ہے اور بہت کم میں تردد ہے۔“

اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فیوض الحرمین میں ارشاد فرمایا ہے :-

عرفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المذاهب الحنفی طریقتہ انیقۃ ہو اوفق الطرق بالسنة المعروفة التي جمعت ونضجت فی زمان البخاری۔

امام اعظم ابو حنیفہ موجود تھے، جنازہ رکھا ہوا تھا، اسی میں اٹھانے کی مجال نہ تھی کسی عالم کی سمجھ میں مسئلہ کا حل نہیں آتا تھا۔ سب پریشان تھے کیا کرنا چاہئے۔ آخر میں امام صاحب سے دریافت کیا تو آپ نے میت کی ماں کو بلوایا اور فرمایا تو یہیں نماز جنازہ پڑھ لے۔ جب وہ نماز جنازہ پڑھ چکی تو فرمایا: اب واپس ہو جاؤ۔ وہ واپس چلی گئی تب جنازہ اٹھایا گیا اس وقت ابن شبرمہ نے امام صاحب کے بارے میں ارشاد فرمایا:-

عجزت النساء ان یلدن مثلہ "عورتیں ان جیسا پیدا کرنے سے عاجز ہیں۔"

یعنی اب امام صاحب جیسا اس دنیا میں پیدا نہ ہو سکے گا فقہ فی الحدیث اسی کا نام ہے کہ تمام نصوص سننے رہیں اور حوادث کی نزاکتیں بھی پیش نظر رہیں اور حد شریعت میں ذرہ برابر بھی بال نہ آنے پائے یہ صرف امام صاحب کا ہی دل گردہ ہے کہ وہ ان سب نزاکتوں کو سامنے رکھتے ہیں۔

غرض کہ اس قسم کے واقعات تاریخ فقہ میں ہزار ہا موجود ہیں جن کی وجہ سے فقہ کے ساتھ حدیث کا تعلق اور اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے امام ترمذیؒ نے اپنی جامع میں بیان فرمایا ہے:-

وکلن لک قال الفقہاء وہم اعلم بمعنی الحدیث؛ فقہار نے یوں ہی فرمایا ہے اور وہ ہی حدیث کے معنی سے زیادہ واقف کار ہیں۔"

چوتھی صدی ہجری کے مشہور محدث امام ابو بکر محمد بن اسحاق نے اپنی کتاب "معانی الاخبار" میں چند جگہ تحریر فرمایا ہے کہ شرعی علوم میں علماء کا اطلاق صرف فقہاء ہی پر ہوتا ہے۔ دوسرے علماء کو قید کے ساتھ بولتے ہیں مثلاً علمائے حدیث، علمائے تفسیر وغیرہ۔ فقہ ہی وہ علم ہے جو سب کو جامع ہے غالباً اسی وجہ سے فہم حدیث اور قرآن کے لئے فقہ ضروری ہے۔

اصول درس گاہ ابی حنیفہؒ

اسی سے امام صاحب کی درس گاہ کے درسی اصول بھی معلوم کئے جاسکتے ہیں تاہم امام صاحب کے طریقہ درس کے متعلق تصریحات بھی موجود ہیں۔

امام صاحب کی عادت تھی کہ وہ پہلے کسی مسئلہ میں قرآن سے استدلال کرتے تھے پھر احادیث کی طرف متوجہ ہوتے اور اس کے بعد اقوال صحابہ کا تتبع فرماتے تھے۔ اقوال صحابہ میں اقرب الی القرآن اور پھر اقرب الی الحدیث کو ترجیح دیتے تھے اور بس امام صاحب اقوال تابعین کا تتبع نہیں فرماتے بلکہ آپ کا فرمانا ہے کہ:

فَحَنْسَ مَا جَالًا وَهُمْ سَجَالًا "ہم بھی آدمی ہیں اور وہ بھی آدمی ہیں"

لہذا اجتہاد فرماتے اور یہ اجتہاد ان کا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہؐ و نیز آثار صحابہؓ کے خلاف ہرگز نہیں ہوتا تھا۔ امام صاحب کا فرمانا ہے:

اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول الصحابة ونقل انہ قال

اذا صح الحدیث فہو منہی - (تفسیر مظہری)

"میرے قول کو خبر رسول اور قول صحابہ کے مقابلہ میں ترک کر دو۔ آپ کے بارے میں منقول

امام صاحب کا استقلال

ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے کسی نے اکر کہا کہ فلاں شخص کو ٹھٹھے پر سے گر پڑا۔ دفعۃً اس زور سے چیخ اٹھے کہ مسجد میں تہلکہ پڑ گیا۔ حلقہ درس چھوڑ کر برہنہ پا دوڑے اور اس شخص کے گھر پر جا کر بہت کچھ غوغا مچا دی اور ہمدردی کی جب تک وہ اچھا نہ ہوا روزانہ صبح کو جاتے اور اس کی تیمارداری کرتے تاہم اپنے اوپر کوئی مصیبت آن پڑتی تو اس استقلال سے برداشت کرتے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا اعمال اور اہل دربار کے ہاتھ سے اکثر ان کو تکلیفیں پہنچیں مگر کبھی ان کے پائے ثبات کو لغزش نہیں ہوتی نہایت مضبوط دل رکھتے تھے۔ اور ضبط و استقلال گویا مایہ نغمہ تھا۔

ایک دن جامع مسجد میں درس دے رہے تھے، مستفیدوں اور اراکات مندوں کا مجمع تھا۔ اتفاقاً چھت سے ایک سانپ گرا، امام کی گود میں آیا، تمام لوگ گھبر کر بھاگ گئے مگر وہ اسی اطمینان سے بیٹھے رہے، امام مالک کو بھی ایک بار ایسا ہی اتفاق پیش آیا اور وہ ان کی تاریخ زندگی کا مشہور اور درجسب واقعہ ہے۔

بات نہایت کم کرتے اور غیر ضروری باتوں میں کبھی دخل نہ دیتے۔ درس میں بھی معمول تھا کہ شاگرد آپس میں نہایت آزادی سے بحثیں کرتے، آپ چپ بیٹھے سنا کرتے جب بحث زیادہ بڑھ جاتی اور کسی بات کا تصفیہ نہ ہوتا تو قول فیصل بیان کر دیتے کہ سب کو تشفی ہو جاتی۔

استاذ نے حضرت عبداللہ کا یہ مسئلہ کیوں ترک کر دیا کہ باندی پر آزاد ہونے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے امام ابو یوسف نے فرمایا اسی حدیث کی وجہ سے جو آپ نے ان سے بواسطہ ابراہیم عن اسود عن عائشہ بیان فرمائی ہے کہ بریرہ جب آزاد ہوئیں تو ان کی آزادی طلاق نہیں سمجھی گئی، بلکہ ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے پہلے نکاح کو قائم رکھیں اور چاہیں تو فسخ کر دیں۔ اس پر اعمش نے فرمایا بلاشبہ ابو حنیفہ نہایت سمجھدار ہیں۔

اسلامی شریعت میں عورتوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جنازے کے ساتھ چلیں یا جنازہ کی نماز میں شرکت کریں۔ چنانچہ ابو داؤد نے ام عطیہؓ کی روایت نقل کی ہے :- فہینا ان ننتع الجنازہ نہیں جنازہ کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ (ابوداؤد کتاب الجنائز)

صاحب درمختار نے بیان فرمایا ہے :- یکسرہ خروجہن تحریمًا عورتوں کا جنازہ کے ساتھ چلنا مکروہ تحریمی ہے۔

امام صاحب کے زمانہ میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ کوفر کے خاندان سادات میں سے کسی ہاشمی جوان کا انتقال ہوا، فرط محبت میں اس کی ماں نے جنازہ کے ساتھ چلنے اور نماز پڑھنے کی ضد کی، بہت سمجھایا اور منہ کیا تو قسم کھائی کہ بغیر جنازہ کی نماز پڑھے واپس نہ ہوں گی اس کے شوہر یعنی میت کے باپ نے جب دیکھا تو کہا، اگر یہ یہیں سے واپس نہ ہوتی تو اس پر طلاق، اس وقت امام سفیان ثوریؒ، ابن ابی لیلیٰؒ، ابن شبرہؒ، ابو الاحوصؒ، حبانؒ اور

قبول کرنے کے لئے سہرا رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خوف کی وجہ سے میں نے مجلس میں آنا جانا بھی بند کر دیا تھا اور لوگوں سے صفائی کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے۔ بالآخر جب ابن سیرین سے دریافت کیا تو انہوں نے بتلایا :-

صاحبِ ھٰلِکِ السُّوْیَا یُحْیِ عَلَمًا : ”یہ خواب دیکھنے والا علم کو زندہ کرے گا۔“
اس کے علاوہ اور دوسرے اسباب بھی پیدا ہو گئے جن کی وجہ سے آپ نے حلقہ درس کی ذمہ داری کو سنبھال لیا۔

فقہ اور حدیث

مجلس فقہ اور حدیث میں کچھ زیادہ مغایریت نہیں بلکہ تنہا فقہ کا درس تمام چیزوں کا جامع ہے کیونکہ ایک مجتہد کے نزدیک الفاظ حدیث پر بحث کرتے وقت معنی حدیث کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے اور محدثین کرام کے یہاں صرف الفاظ حدیث ہی مقصود بالذات ہوتے ہیں لہذا محدث بننے کے لئے اجتہاد کی شرط نہیں ہے اور نہ فقہ کی لیکن ایک فقیہ کے لئے حامل قرآن و حدیث ہونا ضروری ہے ورنہ اس کا اجتہاد غلط اور باطل ہو گا صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں :-

ان یكون صاحب حدیث له معرفة بالفقه لیعرف معانی الآثار وصاحب فقه له معرفۃ بالحدیث لعلہ یشغل بالقیاس ”مجتہد ایسا صاحب حدیث ہو کہ اس کو فقہ بھی آتا ہو تاکہ احادیث کے معنی جان سکے اور صاحب فقہ کے لئے معرفت حدیث ضروری ہے تاکہ قیاس میں مبتلا نہ ہو جائے۔“ اس لئے کہ نصوص کی موجودگی میں قیاس جائز نہیں ہے۔
فقہ کے لئے حدیث کی اہمیت تو ظاہر ہے لیکن حدیث کے لئے فقہ کا ہونا ضروری کیوں ہے اس لئے کہ سطور ذیل میں چند مستند واقعات پیش ہیں۔

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اعمش نے مجھ سے مسئلہ دریافت کیا اس وقت میرے اور ان کے سوا تیسرا آدمی نہ تھا میں نے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا اے یعقوب! تم نے اس کا جواب کس حدیث سے دیا؟ میں نے کہا اسی حدیث سے جو آپ نے مجھ سے بیان فرمائی تھی انہوں نے کہا یعقوب! یہ حدیث تو مجھے تمہاری پیدائش سے بھی پہلے یاد تھی مگر میں آج تک اس کا یہ مطلب نہ سمجھ سکا تھا۔

عبید اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اعمش کی مجلس میں موجود تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور ایک مسئلہ دریافت کیا اور وہ اس کا جواب نہ دے سکے۔ دیکھا تو وہاں امام ابو حنیفہ بھی موجود تھے اعمش نے کہا اے نعمان! اس کے متعلق تم ہی کچھ بیان کرو۔ امام صاحب نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے اعمش نے پوچھا کہاں سے کہتے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا اسی حدیث سے جو آپ نے ہم سے بیان کی تھی اس پر اعمش نے فرمایا :

نحن الصیادلہ واشتہا الاطباء ”ہم عطار ہیں اور آپ الجبار ہیں۔“
خطیب بغدادی نے امام ابو یوسفؒ سے نقل کیا ہے کہ ایک دن ان سے اعمش نے پوچھا۔ تمہارے

سن ۱۲ھ میں جب امام حمادؒ کا انتقال ہو گیا تو ضروریات کے پیش نظر اس جگہ کو بڑھ کرنے کے لئے لوگوں کے دلوں میں زبردست داعیہ پیدا ہوا اس لئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا فقیہ جو روایت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس خبر کے دروازہ کو بند کر دینا نہایت نقصان دہ تھا اس لئے تلامذہ کی نظریں اولاً استاد زادے پر پڑیں لیکن تجربہ نے ان کو جلد ہی بتلادیا کہ ان سے مقصد پورا نہ ہو سکے گا، لہذا استاد زادے کے بعد ابوہنشلیؒ، ابوہریرہؓ موسیٰ بن ابوشیر کویحیٰ بعد دیگرے قائم مقام بنایا گیا لیکن "جائے استاد خالیست" کا مصداق پایا اور حماد کی سی خصوصیات کسی میں نہ پائیں کیونکہ کسی پر شعر و ادب کا غلبہ تھا تو کوئی ایام العرب کا ماہر تھا۔ (الموفق)

پھر تو امام ابو یوسف، امام زفر، اسد بن عمر، قاسم بن معن وغیرہ نے بھی امام صاحب کے حلقہ درس کو اختیار کر لیا۔ ان حضرات کے ادھر آجانے کی وجہ سے دوسرے حلقہ تھے درس (مثلاً ابن ابی لیلیٰ، ابن شبرہ، شریک سفیان ثوری) کی طرف سے لوگوں کی رجوعات کم ہو گئیں اور یہ حلقہ درس روز بروز بڑھتا ہی گیا۔ جن ایام میں امام حماد کی حاشیہ کا مسامحہ جاری تھا، اس زمانہ میں امام صاحب نے اپنی حاشیہ کی تصانیف جاری کیں۔

۵ صدیقی اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء ❄️
امام اعظمؒ نمبر

کہ علامہ نسفیؒ کے بعد دنیا مجتہد سے خالی ہو گئی ہے۔ ان کی مراد مجتہد فی المذہب ہے ورنہ اجتہاد وطلق
توان کے نزدیک ائمہ اربعہ پر ختم ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ انھوں نے امت پر انہی ائمہ اربعہ کی تقلید
لازم کر دی ہے۔ یہ سب کچھ ان کا خیال محض ہے جس پر کوئی شرعی دلیل یہ لوگ پیش نہیں کر سکتے اور
دلیل کے بغیر کسی کے ذاتی خیال کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ لوگ ان لوگوں میں شامل ہیں
جن کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے تو خود بھی گمراہ
ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ یہ لوگ جانتے نہیں کہ اجتہاد کے بند ہونے کی
خبر غیب کی خبر ہے جس کا علم اللہ ہی کو حاصل ہے۔ (فوائح الرحموت شرح مسلم الثبوت، برجاشیہ
المستصفیٰ، بحث اجتہاد، ج ۲، ص ۳۹۹)

بحر العلوم کی بات صحیح تو ہے مگر ٹھوڑی سی تلخ اور غیر متوازن معلوم ہوتی ہے کیونکہ عدم امتناع
اور نفس امکان سے کسی چیز کا وقوع پذیر ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اس پہلو سے جب ہم غور کرتے ہیں تو
صاف طور پر نظر آتا ہے کہ جواز اور امکان کے باوجود ائمہ اربعہ کے بعد ایسا مجتہد اب تک پیدا نہیں
ہوا جس نے ان کے اصول اجتہاد سے بے نیاز ہو کر اجتہاد کیا ہو۔ البتہ ائمہ اربعہ کے اصول اجتہاد
کی روشنی میں تفسیر آیات، تشریح احادیث، ترجیح فی الارار اور مسائل جدیدہ کے حل کے لئے اجتہاد
عمل ہر دور میں موجود رہا ہے اور جب تک اللہ چاہے گا موجود رہے گا۔ ظاہر ہے کہ نئے مسائل و نوازل
کو نہ روکا جاسکتا ہے اور نہ حل کئے بغیر چھوڑا جاسکتا ہے۔ اگر بحث و تحقیق اور فقہ و اجتہاد کے
دروازے پر تالا لگا دیا جائے تو نئے مسائل کے شرعی احکام آخر کیسے معلوم کئے جائیں گے؟ علامہ شہرستانیؒ
(ف ۵۲۸ھ) لکھتے ہیں: ”ہم اس بات کو قطعی اور یقینی طور پر جانتے ہیں کہ ہر واقعے کے بارے میں نص
موجود نہیں ہے اور اس کا تصور رکھی نہیں کیا جاسکتا۔ جب نصوص محدود ہیں اور واقعات و مسائل
غیر محدود ہیں اور غیر محدود چیزوں کا احاطہ محدود چیزیں نہیں کر سکتیں تو اس سے قطعی طور پر معلوم
ہوتا ہے کہ اجتہاد و قیاس کا اعتبار واجب ہے تاکہ ہر مسئلے کے لئے اجتہاد کیا جاسکے۔“

(العلل والنحل للشہرستانی، طبع مصطفیٰ البانی، مصر، ج ۱، ص ۱۹۹)

اسی دلیل کی بنا پر شہرستانیؒ نے آگے چل کر لکھا ہے کہ فقہ الاجتہاد من فروض الکفایات
(ایضاً، ص ۱۰۵)۔ ابوالاسحق الشاطبیؒ (ف ۷۹۰ھ) نے بھی اجتہاد کے جاری رہنے کے لئے وہی دلائل
دیئے ہیں جو شہرستانیؒ نے دیئے ہیں (الموافقات للشاطبی، طبع بیروت، ج ۳، ص ۱۰۳)۔ لیکن اجتہاد
کے لئے اہلیت اور اصول اجتہاد کی پابندی ضروری ہے۔ آج کل کے مجددین اور یورپین طرز کے مجتہدین
منصوص اور جماعی احکام میں، ترمیم و تحریف کو بھی اجتہاد کا نام دے دیتے ہیں جس کی تردید ظاہر بائین
کا دینی فریضہ ہے۔ جسے وہ ہر دور میں ادا کرتے رہے ہیں اور ان شاء اللہ ادا کرتے رہیں گے۔ اس لئے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق مجددین کے مقابلے میں مجددین، اور ناسخ
کے مقابلے میں راسخین وقت موعود تک موجود رہیں گے۔
(مجتہد مولانا گوہر رحمان)

تین مقبرہ

ہر مسلمان کی ضرورت

تین جہاد

اسلامی اور مذہبی رسالوں
کی دنیا میں عالم اسلام کا
واحد
دینی اردو ڈائجسٹ

پورے گھرانے کیلئے اپنی طرز کا
منفرد اور باتصویر شاہکار

پالہ امن

مسلم خواتین کے ظاہر و باطن کو
نکھانے کا مکمل ضامن

قرآن و حدیث کی روشنی میں
تعلیمات اسلامی کا
ہندی میں
روح پرور مبلغ

اپنے شہر کے ہر بڑے اخبار فروش سے حاصل کیجئے

۳/۲۵ جنگ پورہ (بی) متھرا روڈ نئی دہلی ۱۱۰۰۱۳

اس کی تاثیر تلاش کرنا ضروری نہیں ہے۔

کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟

مسائل و نوازل کا تغیر و تنوع ناگزیر ہے۔ اس لئے اجتہاد کا دروازہ کھلا رہنا بھی ناگزیر ہے۔ اجتہاد نبوت نہیں ہے جس پر ختم نبوت کی طرح ختم اجتہاد کی مہر لگ چکی ہو اور نہ خاتم النبیین کی طرح اُمت میں کوئی خاتم المجتہدین ہے جس پر اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہو۔ امام عبدالوہاب شعرائی فرماتے ہیں: اگر تم پوچھو کہ اب (۱۰۰۰ھ میں) یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص ائمہ مجتہدین کے مقام تک پہنچ سکے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں ممکن ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس مقام تک پہنچنے کے لئے امتناع پر کوئی گزور دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ (المیزان الکبریٰ للشعرائی، ج ۱، ص ۳۸)

مشہور حنفی عالم مولانا عبدالعلی بحر العلوم (ف ۱۲۵۲ھ) لکھتے ہیں: "بعض لوگوں کا دعویٰ ہے

امام اعظمؒ نمبر

۶۵

حدیثی اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

(ف ۷۹) نے اجتہاد کی تعریف عام الفاظ میں کی ہے۔ یعنی شرعی احکام معلوم کرنے کے لئے پوری محنت و کوشش کرنا۔ (منہاج الوصول بر حاشیہ شرح تحریر الاصول ج ۳، ص ۲۸۴)

اس تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد صرف غیر منصوص مسائل پر قیاس کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت کی تعبیر کرنے اور احکام کو حالات و واقعات پر منطبق کرنے کو بھی اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اختلافی تعبیرات میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کے لئے بھی اجتہاد کیا جاسکتا ہے مگر قرآن و سنت کی جس تعبیر پر صحابہؓ اور مجتہدین کا اجماع ہو چکا ہو، اس کے خلاف تعبیر کرنا اجتہاد نہیں ہے بلکہ تحریف ہے۔

امام ابو حنیفہؒ قرآن، سنت، اجماع اور قول صحابیؓ سے کسی مسئلے کا حکم معلوم نہ کر سکنے کی صورت میں قیاس و اجتہاد پر فتویٰ دیتے تھے لیکن آپؒ نے فرمایا ہے: ”اللہ کی قسم! جھوٹ بولتا ہے اور ہم پر الزام لگاتا ہے جو کہتا ہے کہ ہم قیاس کو نص پر مقدم سمجھتے ہیں۔ کیا نص کی موجودگی میں قیاس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہم تو ضرورت کے بغیر قیاس نہیں کرتے“ (میزان کبریٰ للشعرانی ج ۱ ص ۷۵)

موفق الدین مکیؒ نے زہیر بن معاویہ سے نقل کیا ہے کہ: ”ایک روز ابو حنیفہؒ اور ابیض بن اغر کسی قیاسی مسئلے پر مباحثہ فرما رہے تھے کہ مسجد کے کونے سے ایک شخص نے جو میرے خیال میں یمنیے کا رہنے والا تھا، باواز بلند کہا: یہ کیا قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں؟ قیاس تو سب سے اول ابلیس نے کیا تھا۔ امام ابو حنیفہؒ نے کہا کہ تیری یہ بات بے محل اور بے موقع ہے۔ ابلیس نے قیاس کے ذریعے اللہ کا حکم رد کر دیا تھا اور ہم غیر منصوص مسئلے کو قرآن و سنت اور اجماع امت میں سے کسی اصل پر قیاس کرتے ہیں اور اتباع کے لئے اجتہاد کرتے ہیں تو ہمارے اور ابلیس کے قیاس کے درمیان کیا مناسبت ہے؟ یہ جواب سن کر اس شخص نے کہا کہ اللہ آپ کے دل کو نور سے بھر دے جس طرح کہ آپ نے میرے دل کو نور سے منور کر دیا ہے۔ یعنی شکوک کا ازالہ کر دیا ہے۔“

(مناقب الامام الاعظم للمکی ج ۱، ص ۸۱)

قیاس کا رکن اصلی علت ہے اور علت کے معنی ہیں وہ وصف جو حکمت و مصلحت پر مشتمل ہو، جس کی بنا پر اصل کا حکم فرع پر بھی جاری کیا جاسکتا ہو۔ علت اگر منصوص یا اجماعی نہ ہو بلکہ استنباطی ہو تو حنفیہ کے نزدیک اس کے معتبر ہونے اور حکم کا مدار بننے کے لئے دو شرطیں ہیں۔ ایک مناسبت اور دوسری تاثیر۔ مناسبت سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کو علت قرار دیا گیا ہو اس کی حکمت کے ساتھ معقول مناسبت ہو اور تاثیر کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو علت بنایا گیا ہو اس کا یا اس جیسی کسی اور علت کا کسی دوسرے مقام پر قرآن و سنت یا اجماع سے موثر ہونا ثابت ہو۔ یعنی صرف مناسبت کی بنا پر حنفیہ کے نزدیک قیاس جائز نہیں ہے بلکہ علت کا یا اس کی نظیر کا کسی نص یا اجماع سے موثر ہونا بھی ضروری ہے۔ حنفیہ نے موثر ہونے کی شرط اس لئے لگائی ہے کہ قیاس، نصوص سے قریب تر ہو جائے اور اس کا استعمال کم سے کم کیا جائے۔ مگر فقہائے شافعیہ کی اکثریت قیاس کے لئے۔ اخلالہ کافی سمجھتے ہیں۔ اخلالہ کا مطلب یہ ہے کہ جب مجتہد کو کسی چیز کے علت ہونے پر اطمینان حاصل ہو جائے تو پھر دوسری جگہ

قول اس طرح نقل ہوا ہے: ”ہم نے اہل علم کو پایا ہے کہ وہ صحابیؓ کے قول کو کبھی لے لیتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے اور بعض اقوال کے لینے نہ لینے میں ان کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ سائل نے پوچھا کہ آپ کا اپنا رجحان کس طرف ہے؟ میں نے کہا کہ میرا رجحان تو اس طرف ہے کہ میں جب کتاب و سنت اور اجماع میں کوئی حکم نہیں پاتا تو پھر صحابہؓ کے اقوال میں سے کسی ایک کے قول کا اتباع کرتا ہوں۔“

(الرسالہ للشافعی، طبع مصطفیٰ البانی، مصر ۱۹۶۹ء، ص ۲۶۱)

حافظ ابن قیمؒ کی تحقیق یہ ہے کہ ائمہ اربعہ اور جمہور ائمتہ کے نزدیک قرآن و سنت اور اجماع میں کوئی دلیل نہ ملتی ہو تو صحابیؓ کا قول حجت ہے۔ امام ابو حنیفہؒ سے تو صراحتہً منقول ہے مگر امام مالکؒ کی کتاب موطا کے اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مالکؒ اور ان کے اصحاب کا مسلک بھی یہی ہے۔ اسحاق بن راہویہؒ اور ابو عبد اللہ قاسم بن سلامؒ کی رائے بھی یہی ہے۔ امام احمدؒ سے بھی متعدد مقامات پر اسی طرح منقول ہے اور امام شافعیؒ سے مروی روایات میں بھی اس کی تصریح موجود ہے اس کے بعد حافظ ابن قیمؒ نے امام شافعیؒ کے اقوال نقل کئے ہیں۔ (اعلام الموقعین، ج ۳، ص ۱۲ تا ۱۵۱) امام مالکؒ، امام احمدؒ اور امام شافعیؒ سے تو عدم حجیت کے اقوال بھی مروی ہیں بلکہ شافعیہ کے ہاں عدم حجیت کا قول متداول بھی ہے لیکن امام ابو حنیفہؒ سے مروی تمام روایات اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کتاب و سنت اور اجماع کے بعد صحابیؓ کے قول کو اپنے قیاس پر ترجیح دیتے تھے۔ آپ حدیث مرسل اور حدیث ضعیف کو بھی قیاس پر ترجیح دیتے تھے، بشرطیکہ حدیث کا ضعف شدید نہ ہو بلکہ صرف راوی کے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے ہو۔

قیاس واجتہاد

قیاس کے لغوی معنی ہیں اندازہ کرنا اور اصطلاحی معنی ہیں کسی علت مشترکہ کی بنا پر غیر منصوص مسئلے پر حکم کو جاری کرنا۔ امام جصاصؒ (ف ۳۴۰ھ) نے قیاس کے حجت ہونے پر ۲۲ آیات، ۱۳۹ احادیث اور اجماع صحابہؓ کو بطور دلیل پیش کیا ہے۔ اس کے بعد عقلی دلائل بیان کئے ہیں اور پھر قیاس کے منکرین کے اعتراضات و شبہات کے جوابات دیئے ہیں۔ (الفصول فی الاصول، طبع مکتبہ علمینہ، لاہور، ص ۶۳ تا ۱۰۹) امام سرخسیؒ (ف ۳۹۰ھ) فرماتے ہیں: ”صحابہؓ، تابعینؓ و صالحین اور ائمہ دین کا مسلک یہ ہے کہ رائے کے ذریعے ان اصول پر قیاس کرنا جن کے احکام نص سے ثابت ہوں تاکہ نص کا حکم فروغ پر (غیر منصوص مسئلے پر) نافذ کر دیا جائے، جائز ہے جس کے ذریعے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے اور یہ شرعی احکام کے ماخذ ہیں سے ایک ماخذ ہے۔ لیکن قیاس و رائے میں ابتداً حکم کے اثبات کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔“ (اصول السرخسی، طبع ریاض، ج ۱، ص ۱۱۸)

اجتہاد کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کی تلاش اور حصول کے لئے اپنی پوری قوت استعمال کرنا اور ہر ممکن کوشش کرنا۔ اس کی اصطلاحی تعریف ہے ”غیر منصوص مسائل کے احکام معلوم کرنے کے لئے علمی تحقیق و کاوش کرنا۔“ (توضیح و تلویح، مصری، ج ۲، ص ۶۳۹) یہ تعریف اجتہاد قیاسیؒ کی ہے جو غیر منصوص مسائل کے احکام نص سے مستنبط کرنے کے لئے کیا جاتا ہے لیکن فاضل بیضاویؒ

اس مجلس تدوین فقہ کے ارکان میں سے ۳۶ کے بارے میں امام ابو حنیفہؒ کی رائے یہ تھی: میرے یہ ۳۶ اصحاب ہیں جن میں سے ۲۸ قاضی بننے کے اہل ہیں، ۶ فتویٰ دینے کے اہل ہیں اور ابو یوسفؒ و زفرؒ قاضیوں اور مفتیوں کو تربیت دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ (مناقب الامام المکرم دري، متوفی ۸۷۷ھ فی ذیل المناقب للملکی ج ۲، ص ۱۷۵)

یہی اجتماعی اجتہاد اور اجتماعیت و شورائیت فقہ حنفی کی امتیازی صفت ہے جس کی وجہ سے امت کی اکثریت اس کا اتباع کرتی ہے۔ مسائل کے حل کے لئے شورائیت و اجتماعیت کا قرآن و سنت نے حکم دیا ہے اور یہی خلفائے راشدین بالخصوص شیخین یعنی ابو بکرؓ و عمرؓ کی سنت تھی۔

اقوال صحابہؓ کے حجت ہونے میں مشائخ حنفیہ کا اختلاف رائے تو موجود ہے لیکن امام ابو حنیفہؒ کا اپنا قول پہلے نقل ہو چکا ہے

اقوال صحابہؓ

بح: ۲ جب ہمارے پاس صحابہؓ کے اقوال آجائیں تو ہم ان میں کسی ایک کو پسند کریں گے۔
قاضی ابوسعید البردعیؒ (ف ۳۱۷ھ) نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور حنفی اصول فقہ میں ابو حنیفہؒ کا مسلک اسی طرح نقل ہوا ہے۔ امام سرخسیؒ (۳۹۰ھ) لکھتے ہیں: ”ابوسعید البردعیؒ کہا کرتے تھے کہ صحابیؓ کا قول قیاس پر مقدم ہے اور اس کے قول کے مقابلے میں قیاس کو ترک کر دیا جاتا ہے ہم نے اپنے مشائخ کو اسی رائے پر پایا ہے۔“ (اصول السرخسی، طبع ریاض ج ۲، ص ۱۰۵)

حنفیہ کے مشہور فقیہ ابوالحسن کرخی (ف ۳۲۰ھ) کے نزدیک اگرچہ صحابیؓ کا قول قیاس پر مقدم نہیں ہے اور بعض حنفیہ نے ان سے اتفاق کیا ہے لیکن ہمارا موضوع ابو حنیفہؒ کے فقہی اصول کی وضاحت کرنا ہے اور ان کا قول ہم نقل کر چکے ہیں کہ صحابیؓ کا قول قیاس و اجتہاد پر مقدم ہے۔ امام سرخسیؒ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”ابوسعید البردعیؒ کا مسلک اصح ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا امکان و احتمال موجود ہے کہ صحابیؓ نے جو بات کہی ہو، وہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، اس لئے کہ صحابہؓ کی یہ عادت تھی کہ ان میں سے جس کے پاس کوئی نص ہوتی تو کبھی وہ اسے نقل کر دیتے اور کبھی نقل کئے بغیر اس کے مطابق فتویٰ دے دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جس بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمال ہو وہ محض رائے پر مقدم ہونی چاہئے۔ اس اعتبار سے مجتہد کی رائے پر صحابی کے قول کو ترجیح دینا، خبر واحد کو قیاس پر مقدم کرنے کی طرح ہے۔ لیکن اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ بات صحابیؓ کی اپنی رائے اور اجتہاد پر مبنی ہے تو پھر بھی صحابہؓ کی رائے غیر صحابہؓ کی رائے سے زیادہ قوی ہوتی ہے، اس لئے کہ انھوں نے مسائل و نوازل کے احکام بیان کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا خود مشاہدہ کیا تھا اور ان حالات کو دیکھا تھا جن میں نصوص نازل ہوئی تھیں۔“

(اصول السرخسی، طبع ریاض ج ۲، ص ۱۰۸، و نحوہ فی التلویح و التوضیح)

حنفیہ اور شافعیہ کی کتابوں میں امام شافعیؒ کا مسلک یہ نقل ہوا ہے کہ مجتہد صحابیؓ کے قول کو نظر انداز کر کے اپنے قیاس و اجتہاد پر عمل کر سکتا ہے۔ لیکن امام شافعیؒ کی اپنی تصنیف الرسالة میں ان کا

اجماع امت

اجماع کے معنی ہیں "امت کے مجتہدین کا کسی زمانے میں کسی امر پر متفق ہو جانا" یہ اہل سنت کے تمام ائمہ کے نزدیک حجت شرعیہ اور ماخذ احکام ہے، اس لئے کہ اس کا حجت ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ حضرت ابو بکرؓ کی پالیسی یہ تھی کہ "فیصلہ طلب معاملے میں اہل علم کا جس بات پر اجماع ہو جاتا تو اسی کے مطابق فیصلہ فرما دیتے تھے" (سنن دارمی، طبع بیروت ۱۹۸۴ء، ج ۱، ص ۴۰۔ مسند احمد، طبع دار صادر بیروت، ج ۲، ص ۱۶۶)

حضرت عمرؓ نے کوفہ کے قاضی شریحؓ کو لکھا تھا کہ: "اگر تیرے پاس ایسا معاملہ آجائے جس کا حکم قرآن میں مذکور نہ ہو اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت بھی معلوم نہ ہو تو جس حکم پر لوگوں نے اتفاق کر لیا ہو (یعنی اہل علم نے) اس کو تلاش کر کے اسی کے مطابق فیصلہ کرو" (سنن دارمی، طبع بیروت ۱۹۸۴ء، ج ۱، ص ۴۱۔ و نحوہ فی الشائ، باب القضاء باتفاق اہل العلم)

حقیقی اصول فقہ کے امام فخر الاسلام بزدویؒ فرماتے ہیں: "اجماع سے ثابت شدہ حکم پر اعتقاد رکھنا واجب ہے اور اس پر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ قطعی اجماع سے انکار کرنا کفر ہے"

(الاصول للبرزدویؒ، طبع کراچی، ص ۲۲۵)

اجماع کی حجیت کے دلائل بیان کرنا اور اس کی اقسام کا ذکر کرنا اس وقت موضوع بحث نہیں ہے اور اہل سنت والجماعت کے درمیان یہ کوئی اختلافی مسئلہ بھی نہیں ہے بلکہ اجماع صحابہؓ کا حجت ہونے پر تو اہل ظاہر بھی متفق ہیں۔ اس وقت تو امام ابو حنیفہؒ کے فقہی اصول و ماخذ زیر غور ہیں۔ امام صاحبؒ نہ صرف یہ کہ اجماع کو حجت اور ماخذ شریعت تسلیم کرتے تھے بلکہ آپ کی فقہ کی تدوین اجتماعی بحث و تحقیق کے طریقے پر ہوئی ہے اور آپ انفرادی رائے پر اجتماعی اجتہاد کو ترجیح دیتے تھے اس لئے کہ حضرت علیؓ کے ایک سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ: "ایسے معاملے میں جس کے متعلق قرآن و سنت میں کچھ معلوم نہ ہو سکا ہو، تم عبادت گزار فقہاء سے مشہورہ کر لیا کرو اور کسی کی شخصی رائے پر نہ چلو" (جمع الزوائد، باب الاجماع، ج ۱، ص ۱۷۸)

اس ہدایت رسولؐ کی پیروی کرتے ہوئے امام ابو حنیفہؒ نے اپنے شاگردوں اور ممتاز اہل علم کی ایک مجلس بنائی تھی جس میں بحث و تحقیق کے بعد حل طلب مسائل کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ موفق الدین امینیؒ لکھتے ہیں: "ابو حنیفہؒ نے اپنا فقہی مسلک اپنے اصحاب کے درمیان مشاورت کے ذریعے مدون کیا تھا۔ وہ اپنی رائے پر اصرار نہیں کرتے تھے بلکہ مجلس بحث و تحقیق میں کوئی مسئلہ پیش کر کے شرکت مجلس کی آرا سنتے تھے اور اپنی رائے سناتے تھے۔ بعض اوقات یہ مباحثہ و مناظرہ ایک ماہ سے بھی زیادہ دنوں تک جاری رہتا تھا، یہاں تک کہ کسی رائے پر اتفاق ہو جاتا اور امام ابو یوسفؒ اسے قلم بند کر لیتے" (مناقب الامام الاعظمؒ، ج ۲، ص ۱۳۳)

امام ابو حنیفہؒ کی قائم کردہ اس مجلس بحث و تحقیق کے ارکان کی تعداد ۲۰ بتائی جاتی ہے جن کے اسماء کو ترتیب وفات کے اعتبار سے علامہ الور شاہ کشمیریؒ کے تلمیذ خاص مولانا سید احمد رضا خان بخاریؒ نے مختصر تعارف کے ساتھ مرتب کر لیا ہے فحفظہ اللہ خیراً۔ (انوار الباری، شرح صحیح البخاری، طبع

حدی اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

کرتا ہوں کہ خبر واحد کے ذریعے کسی قید کی زیادت جائز ہے مگر ظنیت کے درجے میں جائز ہے۔ یعنی جو چیز قرآن سے ثابت ہو وہ رکن یا شرط یعنی فرض ہوتی ہے، اور جو چیز خبر واحد سے ثابت ہو وہ واجب ہوتی ہے یا مستحب۔ میری اس بات سے اصولیین کا قاعدہ تبدیل نہیں ہوتا بلکہ صرف اس کی تعبیر بدل جاتی ہے۔ ان کے نزدیک رکنیت اور شرطیت کے درجے کے اضافے کو زیادت کہا جاتا ہے مگر وجوب یا استحباب کے درجے کی زیادت کو زیادت نہیں کہا جاتا۔ ان کے قول کا مفہوم یہ ہے کہ خبر واحد کے ذریعے قرآن پر رکنیت اور شرطیت کے درجے کی زیادت جائز نہیں ہے اور میرے قول کا مفہوم یہ ہے کہ خبر واحد کے ذریعے وجوب کے مرتبے کی زیادت جائز ہے۔ لہذا میرے اور ان کے درمیان حقیقی اختلاف نہیں ہے بلکہ صرف تعبیر کا اختلاف ہے۔ البتہ اصولیین کی تعبیر سے خبر واحد کا مرتبہ ہلکا سا محسوس ہوتا ہے اور میری تعبیر سے خبر واحد کی اہمیت ابتدا ہی سے معلوم ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خبر واحد ہمارے نزدیک بھی اسی طرح واجب العمل ہے جس طرح کہ شافعیہ کے نزدیک واجب العمل ہے۔ میں نے یہ تعبیر المنار اور ہدایہ کے کلام سے اخذ کی ہے۔

(فیض الباری، طبع قاہرہ، ۱۹۳۸ء، ج ۱، ص ۴۷-۴۸)

شاہ صاحب نے علامہ عبداللہ بن احمد شافعی (ف ۱۰۱ھ) کی کتاب المنار کی جس عبارت سے اخذ کر کے مذکورہ تعبیر اختیار کی ہے، وہ درج ذیل ہے: ”رکوع وسجود کے حکم میں تعدیل ارکان کو فرض کے درجے میں شامل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آیت الوضو میں اعضا کو پے درپے دھونے، ترتیب کے ساتھ دھونے، اول میں بسم اللہ پڑھنے اور نیت کرنے کو اور آیت طواف میں طہارت کو شرط قرار دینا صحیح نہیں ہے۔“ (المنار متن نور الانوار، ص ۱۵ تا ۱۷)

”علی سبیل الفرض“ کے الفاظ سے صراحتہ ثابت ہوتا ہے کہ خبر واحد کے ذریعے قرآنی حکم پر اضافہ فرضیت و شرطیت کے طور پر جائز نہیں ہے مگر وجوب اور استحباب کے درجے میں جائز ہے۔ تعدیل ارکان سے مراد ہے رکوع، سجود، قنومہ اور جلسہ میں اطمینان کے ساتھ ٹھہرنا۔ احناف کے نزدیک یہ واجب ہے مگر فرض اور شرط نہیں ہے، اس کا ثبوت خبر واحد سے ہوا ہے، آیت قرآنی یا خبر متواتر سے نہیں ہوا۔ اسی طرح ولا، ترتیب، تسمیہ اور نیت کا ثبوت اخبار آحاد سے ہوا ہے۔ اس لئے یہ وضو کے سنن میں شامل ہیں، فرائض و شرائط میں شامل نہیں ہے۔ چھٹی مثال طواف کے لئے طہارت کی ہے کہ قرآن کریم میں طواف کے لئے طہارت کا حکم موجود نہیں ہے مگر خبر واحد میں اس کے لئے طہارت کا حکم موجود ہے۔ اس لئے طواف زیارت فرض اور رکن ہے اور اس کے لئے طہارت واجب ہے۔ یہی تیسری مثال تو المنار میں بیان ہوئی ہیں اور ساتویں مثال ”ہدایہ“ میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ نمازیں مطلقاً قرات فرض ہے، اس لئے کہ قرآن سے ثابت ہے مگر فائزہ اور اس پر کچھ زائد پڑھنا واجب ہے اس لئے کہ خبر واحد سے ثابت ہے۔ (ہدایہ: بحث وجوب فائزہ)

اس قسم کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کے عام حکم پر خبر واحد صحیح الاسناد کے ذریعے کوئی قید لگانا یا اس میں تخصیص کرنا جائز ہے مگر یہ تقید و تنقیص ظنیت کے درجے میں ہوگی۔ حقیقت میں یہ قرآن کی تعبیر و تشریح ہے جو خبر واحد کے ذریعے کی گئی ہے، نسخ نہیں ہے۔

امام عبدالعزیز بخاریؒ (ف ۳۰ھ) اصول بزدویٰ میں لکھتے ہیں: "جان لو کہ ہم نے جو یہ کہا کہ خبر واحد کے راوی کی فقہیت اس کی روایت کو قیاس پر مقدم کرنے کے شرط ہے تو یہ عیسیٰ بن ابانؒ کا مذہب ہے جسے قاضی ابو زید دلوسیؒ نے اختیار کیا ہے اور اکثر متاخرین نے اس کی متابعت کی ہے۔ مگر شیخ ابوالحسن کرخیؒ اور ہمارے اصحاب میں اس کی متابعت کرنے والوں کے نزدیک خبر واحد کی قیاس پر تقدیم کے لئے راوی کا فقیہ ہونا شرط نہیں بلکہ ہر عادل اور ضابط راوی کی خبر واحد قیاس پر مقدم ہے جب کہ وہ قرآن اور صحیح و مشہور حدیث کے خلاف نہ ہو۔ فخر الاسلام بزدویؒ کے بھائی صدر الاسلام ابوالیسر بزدویؒ (ف ۲۹۳ھ) نے فرمایا ہے کہ اکثر علماء کا میلان اسی طرف ہے... ابو حنیفہؒ سے یہ قول ثابت ہے کہ انھوں نے فرمایا ہے کہ اللہ و رسولؐ کی جو بات ہم تک پہنچ جائے وہ ہم کو بسر و چشم قبول ہے۔ سلف میں کسی سے یہ منقول نہیں ہے کہ خبر واحد کے قیاس پر مقدم ہونے کے لئے اس کے راوی کا فقیہ ہونا شرط ہے۔ پس ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک قول مستحدث ہے یعنی بعد میں بنایا گیا" (کشف الاسرار شرح اصول بزدویٰ، طبع کراچی ج ۲، ص ۳۸۳)۔

ابن امیر الحاج حنفیؒ نے بھی تحریر الاصول کی شرح التقریر والتحریر میں امام ابو حنیفہؒ کا مسلک یہی نقل کیا ہے کہ خبر واحد کو قیاس پر مطلقاً ترجیح حاصل ہے خواہ اس کا راوی فقیہ ہو یا نہ ہو، اور خواہ وہ قیاس کے مطابق ہو یا مطابق نہ ہو۔ (التقریر والتحریر ج ۲، ص ۳۱۸)

اسی طرح محب اللہ بخاریؒ نے بھی خبر واحد کے قیاس پر مقدم ہونے کے لئے اس کے راوی کا فقیہ ہونا شرط قرار نہیں دیا۔ (مسلم الثبوت مع فوائد الرمحوۃ فی ذیل المستصفیٰ ج ۲، ص ۱۳۵) تعارض کے وقت ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دینے کے لئے تو راوی کی فقہیت کو وجہ ترجیح میں سے ایک وجہ ترجیح تسلیم کیا گیا ہے مگر قیاس پر خبر واحد کی تقدیم و ترجیح کے لئے اس شرط کا ذکر متقدمین میں سے کسی نے نہیں کیا۔

خبر واحد کے ذریعے قرآن کے عام اور مطلق حکم کی تخصیص و تفسیر جائز ہے

مشائخ حنفیہ نے اصول فقہ کی کتابوں میں ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ قرآن کے مطلق یا عام حکم پر خبر واحد کے ذریعے کوئی قید لگانا یا تخصیص کرنا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ قید لگانے اور تخصیص کرنے سے عام اور مطلق کی بعض جزئیات ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن کا کوئی حکم خبر واحد کے ذریعے منسوخ نہیں ہو سکتا کیونکہ خبر واحد اگرچہ حجت ہے مگر راویوں کی قلت کی وجہ سے اس کا ثبوت ظنی ہے اور قرآن کریم متواتر ہونے کی بنا پر بر حجت قطعیہ ہے اور ظنی دلیل قطعی دلیل سے ثابت شدہ حکم کی ناسخ نہیں بن سکتی۔ اس قاعدہ پر شریعہ قسم کے اعتراضات ہوئے ہیں لیکن اس بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قاعدہ امام ابو حنیفہؒ سے صراحتاً ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات وہ ہے جو علامہ النور شاہ کشمیریؒ (ف ۱۳۵۲ھ) نے کی ہے جس کا حاصل مفہوم یہ ہے کہ: "بعض اعتراضات سود تعبیر اور سوء فہم پر مبنی ہوتے ہیں، اس لئے میں اصولیین کے کلام کی تعبیر اس طرح

مگر ان کے اقوال سے باہر نکل کر کسی اور سے بشرطیکہ وہ تاویل و توجیہ صحیح الاسناد اور صریح الدلائل حدیث رسولؐ حسن بصریؒ، عطاءؒ، سعیدؒ سے بشرطیکہ وہ تاویل و توجیہ صحیح الاسناد اور صریح الدلائل حدیث رسولؐ نے اجتہاد کیا تھا۔ اس لئے کہ جو تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، وہ وحی پر مبنی ہوتی ہے اور طبع و ادراک حتیٰ دونوں کے خلاف کسی کا قول قبول نہیں کیا جاسکتا۔

حدیث رسولؐ کا حجت شرعی اور ماخذ دین ہونا قرآن کی آیات سے ثابت ہے اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور یہ شرط نہیں لگائی کہ رسولؐ کی اسی بات کو مانو جو قرآن میں مذکور ہو بلکہ غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح قضائے رسولؐ و امر رسولؐ کو تسلیم کرنا تقاضائے ایمان اور اس کی مخالفت کو موجب عذاب قرار دیا گیا ہے، چاہے وہ قضا و امر قرآن میں مذکور ہو یا نہ ہو۔ اس لئے تشریح احکام اور تنقید دین کے بارے میں اللہ کا رسولؐ جو کہتا ہے، کرتا ہے یا جسے برقرار رکھتا ہے وہ سب کچھ وحی ہوتی ہے اور کتاب منزل کی تعلیم و تبيين اللہ کے نبی کا فرض منصبی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ تم اللہ اور رسولؐ سے آگے نہ بڑھو یعنی اپنی رائے یا کسی اور کی رائے کو قرآن و سنت سے آگے نہ کرو۔ باقی ائمہ کی طرح امام ابو حنیفہؒ بھی صحیح حدیث کے مقابلے میں نہ اپنی رائے کو ترجیح دیتے تھے اور نہ کسی اور کی رائے پر توجہ دیتے تھے۔ ان کے جو اقوال مستند کتابوں کے حوالوں کے ساتھ پہلے نقل ہوئے ہیں ان میں نہ یہ شرط لگائی گئی ہے کہ حدیث متواتر یا مشہور ہو اور نہ یہ شرط لگائی گئی ہے کہ خبر واحد کا راوی فقہ و اجتہاد میں معروف ہو۔

اسی طرح یہ قید بھی امام صاحبؒ کے اپنے اقوال میں کہیں نظر نہیں آتی کہ خبر واحد کا راوی جب فقیہ و مجتہد ہو تو اس کی حدیث اسی وقت حجت بن سکتی ہے جب کہ وہ قیاس کے مطابق ہو۔ بلکہ ان اقوال میں بلا شرط و قید کہا گیا ہے کہ جو بات رسول اللہؐ نے کہی ہو وہ ہم کو بس و چشم قبول ہے اور میں رائے پر فتویٰ نہیں دیتا بلکہ حدیث پر فتویٰ دیتا ہوں۔

قیاس پر خبر واحد کی تقدیم کے لیے راوی کے فقیہ ہونے کی شرط

فخر الاسلام بزدویؒ (ف ۴۸۲ھ) نے اگرچہ یہ لکھا ہے کہ جو صحابی فقہ و اجتہاد میں معروف نہ ہو اس کی روایت کی قیاس کے ساتھ اگر مطابقت و موافقت ممکن نہ ہو اور قیاس کا باب بالکل بند ہو گیا ہو تو اس ضرورت کی بناء پر اسے ترک کر دیا جائے گا (الاصول للبرزدوی بر حاشیہ کشف الاسرار، طبع صدق، کراچی ج ۲، ص ۳۴۹) لیکن یہ بات امام ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب سے مروی نہیں ہے اور اس پر حنفیہ کا اتفاق بھی نہیں ہے بلکہ یہ عیسیٰ بن ابانؒ (ف ۲۲۱ھ) کی رائے ہے جسے قاضی ابو زید دہلویؒ (ف ۴۳۰ھ) اور بزدویؒ نے اختیار کیا ہے اور متاخرین نے ان کی متابعت کی ہے۔ مگر شیخ ابو الحسن گرنجیؒ (ف ۳۴۰ھ) اور اکثر علمائے راوی کی فقہیت و اجتہاد کو شرط قرار نہیں دیا اور نہ خبر واحد کی حجیت کے لئے قیاس کے ساتھ مطابقت کو شرط قرار دیا ہے۔

کتاب اللہ

قرآن کریم تمام اصول و ماخذ کا اصل

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَ

شَيْءٌ قَدْ هَدَىٰ وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (النحل ۹: ۱۶)

لو کہ ہم نے جو یہ کہا کہ خبرِ وحی
ایک خاص آدمی کا بندہ ہے
تو یہ تو جہنم کا دروازہ ہے

کتاب جو دین کی ہر بات بیان کرتی اور ہدایت و رحمت ہے اور جو مسلمان
قاضی بیضاویؒ (ف ۹۷۱ھ) فرماتے ہیں: "قرآن میں دینی امور
ہے، تفصیلاً یا اجمالاً یا سنت اور قیاس کے حوالے کے ذریعے"

(الانوار التنزیل و اسرار التاویل، طبع بیروت ۱۹۸۸ء، ج ۱، ص ۱۰۸)

یعنی جو بات حدیث رسولؐ میں بیان ہوئی ہو یا قیاس و اجتہاد کے ذریعے معلوم
کا بیان ہے اس لئے کہ قرآن میں اطاعت رسولؐ کا حکم دیا گیا ہے اور اجتہاد و قیاس کی اجازت دی گئی
امام جصاص حنفیؒ (ف ۳۷۰) نے قرآن کے تبیان ہونے کی وضاحت اس طرح کی ہے: "جس حکم
اجماع ہو چکا ہو اس کا ماخذ و مصدر بھی قرآن ہے، اس لئے کہ قرآن اس کے حجت ہونے پر دلالت کرتا ہے
اور مسلمان سب گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتے۔ اور جو احکام قیاس و اجتہاد اور استدلال کے باقی اقسام
مثلاً استحسان اور خبر واحد سے ثابت ہوتے ہیں وہ سب کے سب قرآن ہی کا بیان ہے۔ پس دین کا کوہ
حکم ایسا نہیں ہے جو مذکورہ طریقوں سے قرآن بیان نہ کیا ہو" (احکام القرآن للجبصاص، طبع دار احیاء
التراث الاسلامی، بیروت، ج ۵، ص ۱۰، النحل)

امام شافعیؒ (ف ۲۰۴ھ) قرآن کی جامعیت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "اہل دین کو جو مسنا
بھی درپیش ہو اس کے بارے میں اللہ کی کتاب میں راہنمائی موجود ہے۔"
اس بات کا تجزیہ کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں:-

- بعض احکام قرآن کریم میں تفصیل و صراحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔
- بعض احکام قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، لیکن اُن کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ
و سلم کے ذریعے بیان کروائی ہیں۔
- بعض احکام کا ذکر قرآن میں نہیں مگر وہ اللہ کے رسولؐ نے نافذ کئے ہیں اور اللہ نے اپنے رسولؐ
کی اطاعت فرض کر دی ہے۔

○ بعض احکام وہ ہیں جو اجتہاد کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں اور اللہ نے مجتہدین پر اجتہاد فرض
کر دیا ہے۔ اس کے بعد قرآنی احکام کی مذکورہ اقسام اربعہ کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔
(الرسالۃ للشافعی، طبع مصطفیٰ البانی الحلبي مصر، ۱۹۶۹ء، ص ۱۵ تا ۲۵)

قرآن کریم سے احکام اور استدلال کے اصول کی تفصیلات اصول فقہ کی کتابوں میں بیان ہوئی
ہیں، لیکن ایک قاعدہ جامعہ ہے کہ قرآن کی جس تعبیر و تشریح پر صحابہؓ کا اجماع ہو اور وہ اجماعی تعبیر امت
مسلمہ میں قرآن بعد قرن چلی آ رہی ہو تو اس کے خلاف تعبیر و تاویل کرنا تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہوگی۔ لیکن جس
آیت کی تعبیر و تاویل میں دور صحابہؓ سے اختلاف چلا آ رہا ہو اس میں ہر مجتہد کو حق حاصل ہے کہ وہ جس تاویل

مگر ان کے اقوال سے باہر نکل کر کسی اور کا قول نہیں لیتا۔ لیکن جب بات ابراہیم نعمی، عالم شعی، ابن سیرین، حسن بصری، عطاء، سعید بن مسیب اور اس درجے کے دوسرے افراد تک پہنچ جائے تو چونکہ ان لوگوں نے اجتہاد کیا تھا، پس میں بھی اجتہاد کروں گا جس طرح کہ انہوں نے اجتہاد کیا تھا۔ (تاریخ بغداد، طبع دار الکتب العربی، بیروت، ج ۱۳، ص ۳۶۸)

فضیل بن عیاضؒ (ت ۱۷۸ھ) نے امام ابو حنیفہؒ کا طریقہ اجتہاد اس طرح نقل کیا ہے:۔ امام ابو حنیفہؒ کے پاس جب کوئی مسئلہ آجاتا جس کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہوتی تو آپ اس کا اتباع کرتے۔ اگر جب وہ صحابی کا قول ہوتا مگر جب کوئی حدیث (مرفوع یا موقوف) نہ ملتی تو پھر آپ قیاس کرتے تھے اور بڑے اچھے طریقے سے قیاس کرتے تھے۔ (مناقب الامام الاعظم لموفق بن احمد المکی، طبع کوئٹہ، ۱۴۰۷ھ، ج ۱، ص ۷۵)

عبداللہ بن مبارکؒ نے امام ابو حنیفہؒ کا قول اس طرح نقل کیا ہے:۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہم تک پہنچے تو وہ سر و چشم تسلیم ہے اور جب صحابہؓ کے اقوال ہمارے پاس پہنچیں تو ہم ان میں سے کسی ایک رائے کو پسند کریں گے مگر جب تابعینؒ کے اقوال ہمارے سامنے آجائیں تو ہم ان کی مزاحمت بھی کر لیتے ہیں۔ (مناقب الامام الاعظم للمکی، ج ۱، ص ۲۳)

نعیم بن عمروؒ فرماتے ہیں کہ:۔ میں نے ابو حنیفہؒ سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ تعجب ہے لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی رائے سے فتوے دیتا ہوں۔ حالانکہ میں تو حدیث پر فتوے دیتا ہوں۔ (مناقب الامام الاعظم للمکی، ج ۱، ص ۷۷-۷۸)

عبدالکریم بن بلالؒ کہتے ہیں کہ:۔ میں نے ابو حنیفہؒ سے خود سنا ہے، فرماتے تھے کہ میں جب کوئی حکم اللہ کی کتاب یا اس کے رسولؐ کی سنت میں پالیتا ہوں تو اسی پر عمل کرتا ہوں اور اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرتا۔ جب صحابہؓ کے درمیان آراء کا اختلاف ہو تو میں ان کے اقوال میں سے کسی ایک کو پسند کر کے اختیار کر لیتا ہوں مگر جب بعد کے لوگوں سے کوئی بات ہمارے پاس آجائے تو میں اسے کبھی لے لیتا ہوں اور کبھی چھوڑ دیتا ہوں۔ (مناقب الامام الاعظم للمکی، ج ۱، ص ۸۰)

زفر بن ہزبلؒ (ت ۱۵۸ھ) فرماتے ہیں:۔ مخالفین کی باتوں پر توجہ نہ دو! ابو حنیفہؒ اور ہمارے دوسرے اصحاب کسی بھی مسئلے میں کوئی بات نہیں کرتے تھے مگر قرآن و سنت اور صحابہؓ کے صحیح اقوال کے مطابق کرتے تھے اور پھر ان پر قیاس کرتے تھے۔ (مناقب الامام الاعظم للمکی، ج ۱، ص ۸۳)

حسن بن زیادہؒ (ت ۲۰۴ھ) کا قول ہے کہ:۔ امام ابو حنیفہؒ چار ہزار احادیث کے راوی تھے۔ دو ہزار حمادؒ سے اور دو ہزار باقی اساتذہ سے۔ (مناقب الامام الاعظم للمکی، ج ۱، ص ۹۰)

امام ابو حنیفہؒ کے شاگردوں کے ان مستند اقوال سے ان کے جو بھی اصول و مناسبات ثابت ہوں ان کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے:۔

القلوب و تزکیہ نفوس کے ادواب و احکام علم تصوف کے نام سے الگ مدون ہوئے تو علمی اور فروعی احکام کو فقہ کا نام دیا گیا اور متاخرین کی اصطلاح میں فقہ علم الفروع کے ساتھ مخصوص ہو کر رہ گیا۔ فخر الاسلام بزدویؒ (ت ۳۹۳ھ) نے فقہ کے شرعی مفہوم میں تین اجزاء کو شامل کیا ہے: ”علم الفروع علم دین کی دوسری قسم ہے اور یہ فقہ ہے۔ فقہ کے تین اجزاء ہیں۔ ایک ہے نفس احکام کا علم، دوسرا ہے اس علم کی پختگی یعنی نصوص کے معانی و علل کی معرفت اور اصول کا فروع پر انطباق، اور تیسرا جز ہے اس پر عمل کرنا تاکہ علم بالذات مقصود نہ بن جائے۔ جب یہ تینوں اجزاء مکمل ہو جائیں تو انسان فقیہ بن جاتا ہے۔“

الاصول للیزدوی بر حاشیہ کشف الاسرار، طبع کراچی، ج ۱، ص ۱۲

مسلم الثبوت کے مصنف محب اللہ بہاری (ت ۱۱۹ھ) نے بزدویؒ کا دفاع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اصل بحث یہ نہیں کہ فقہ کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم میں عمل شامل ہے یا نہیں بلکہ اصل بحث یہ ہے کہ جس فقہ کی شارح اور مصنفین نے مدح و تعریف کی ہے وہ کیا چیز ہے؟ اس اعتبار سے بزدویؒ کی بات درست ہے، اس لئے کہ فاسق مدح و تعریف کا مستحق نہیں ہے اور فاسق کو غیر فقیہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے۔ حجاج بن یوسف کو کسی نے بھی فقہاء میں شمار نہیں کیا حالانکہ وہ احکام کو دلائل کے ساتھ جانتا تھا۔ (فوائح الرحموت شرح مسلم الثبوت، طبع نو لکھنؤ، ۱۸۷۸ء، ص ۸)

حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ دین کا وسیع اور تحقیقی علم رکھنے کے باوجود فسق و فجور میں مبتلا ہوں وہ فقہاء کہلانے کے مستحق نہیں ہیں بلکہ ایسے لوگوں کو قرآن میں ”سفہاء“ کا نام دیا گیا ہے۔ علم بلا عمل فقاہت نہیں ہے۔ بلکہ سفاہت و حماقت ہے، اس لئے کہ اسلامی تعلیمات کی رو سے علم و فقہ بذات خود مقصود نہیں ہے۔

فقہ حنفی کے بنیادی مآخذ و مصادر

دین اسلام کا مآخذ و منبع وحی خداوندی ہے، اور وحی منحصر ہے قرآن و سنت میں اس لئے تمام مجتہدین و فقہاء کی فقہ کے مصادر قرآن و سنت کی نصوص ہوں گی یا وہ اصول ہوں گے جو ان نصوص سے ماخوذ ہوں اختلافات جو بھی ہوں گے وہ نصوص کے فہم اور توجیہ و تطبیق میں ہوں گے یا پھر بعض ضمنی اور جزئی امور میں ہوں گے۔

ہمارا موضوع امام ابو حنیفہؒ کے فقہی اصول ہیں اس لئے پہلے امام صاحبؒ کے اپنے اقوال مستند کتابوں سے نقل کئے جاتے ہیں اور پھر ان کی روشنی میں ان کے فقہی اصولوں کی تشریح کی جائے گی، انشاء اللہ۔

خطیب بغدادیؒ (ت ۴۶۳ھ) نے سند کے ساتھ امام ابو حنیفہؒ کا قول نقل کیا ہے کہ: ”میں اللہ کی کتاب پر عمل کرتا ہوں، جب مجھے اس میں کوئی حکم نہیں ملتا تو پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لیتا ہوں۔ اگر مجھے کتاب و سنت دونوں میں کوئی حکم نہیں ملتا تو پھر میں اصحاب رسولؐ کے قول کو لیتا ہوں۔ ان میں سے جس کے قول کو چاہتا ہوں لیتا ہوں اور جس کے قول کو چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں۔“

اس مناسبت سے لفظ فقہ علم وفہم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اہل اسلام کے عرف میں علم دین اور علم شریعت کو فقہ کہتے ہیں۔ علامہ جبار اللہ زحمتی (ف ۵۸۳ھ) لکھتے ہیں: ”فقہ کے حقیقی معنی ہیں پہاڑنا اور کھولنا اور فقیہ وہ ہوتا ہے جو احکام کا تجزیہ و تحقیق کرتا ہو، ان کے حقائق کی تفتیش کرتا ہو اور مبہم و مغلق احکام کو کھول کر واضح کرتا ہو“ (الفائق فی غریب الحدیث، طبع بیروت، ۱۹۷۹ء ص ۱۲/۱۳) علامہ جوہری (ف ۳۹۳ھ) فرماتے ہیں: ”فقہ کے معنی ہیں فہم، مگر بعد میں یہ لفظ علم شریعت کے لئے مخصوص ہو گیا ہے۔“ (الصحاح للجوہری، طبع ۱۹۸۳ء ج ۶، ص ۲۲۳)

ابن منظور افریقی (ف ۷۱۱ھ) لکھتے ہیں: ”فقہ کسی چیز کے جاننے اور سمجھنے کو کہتے ہیں لیکن اس کا اکثر استعمال علم دین کے لئے ہوتا ہے“ (لسان العرب ج ۱۳، ص ۵۲۲)

مذکورہ لغوی معنی کی مناسبت سے فقہ کے اصطلاحی معنی ہیں: ”دین اسلام کا گہرا اور تحقیقی علم اور حق و باطل کی معرفت اور تمیز“

امام ابو حنیفہؒ سے فقہ کی تعریف اس طرح نقل ہوئی ہے: ”فقہ نفس کو نفع پہنچانے والی اور نقصان پہنچانے والی چیزوں کی پہچان کا نام ہے۔“ (مفتاح الاصول متن التوضیح -)

یعنی زندگی کے ہر شعبے میں حق و باطل، حلال و حرام اور مفید و مضر کے درمیان فرق و امتیاز کرنے کی صلاحیت کا نام فقہیت ہے۔ ائمہ لغت نے اسی عموم کو ملحوظ رکھتے ہوئے لکھا ہے کہ اہل اسلام کے

عرف میں پورے دین اور پوری شریعت کے علم کو فقہ کہا جاتا ہے، اس لئے کہ دین اصول و فروع دونوں پر مشتمل ہے، صرف فروعی اور عملی احکام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ قرآن کریم میں پورے دین کے

علم کو فقہ کہا گیا ہے مثلاً: ﴿فَلَوْلَا نَفْعُ الَّذِينَ كَلَّ فِرْقَانَهُ فَمِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَّيْتَفَفُوا فِي الدِّينِ﴾ (التوبة، آیت ۱۲۲) ”ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے“

اسی طرح حدیث مرفوعہ میں آیا ہے کہ من یردد اللہ بہ خیراً لیفقه فی الدین، اللہ جس کے بارے میں خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین میں فقہیت دے دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ

ان سراجاً یا تو فکم من الاسرین یتفقون فی الدین فاذا اتوکم فاستوصوا بہم خیراً، کچھ لوگ تمہارے پاس مختلف علاقوں سے تفقہ فی الدین کے لئے آئیں گے۔ جب وہ آجائیں تو تم ان کے بارے میں میری وصیت کے مطابق اچھا سلوک کرو۔

قرآن و سنت کی ان نصوص میں فقہ کی نسبت پورے دین کی طرف کی گئی ہے۔ صرف عملی اور فروعی حکام کے ساتھ فقہ کو مخصوص نہیں کیا گیا۔ امام ابو حنیفہؒ کی درج بالا تعریف انتہی نصوص سے ماخوذ ہے۔

منتقدین اور سلف صالحین نے فقہ کی تعریف عمومی الفاظ میں کی ہے اور اسے علم الفروع کے ساتھ مخصوص نہیں کیا، لیکن متاخرین نے فقہ کو عملی احکام کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے اور وہ اس کی تعریف اس طرح کرتے ہیں: ”فقہ شریعت کے عملی احکام کا علم ہے جو تفصیلی دلائل سے ماخوذ ہو۔“

(مفتاح الاصول متن التوضیح)

اس تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ جب علم الکلام کے نام سے اصول و عقائد کی تدوین الگ ہو تو قواعد و احکام

اس تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ جب علم الکلام کے نام سے اصول و عقائد کی تدوین الگ ہو تو قواعد و احکام

امام ابو حنیفہ کے فقہی اصول

دین اسلام واحد ہے اور امت مسلمہ امت واحدہ ہے۔ فقہائے اسلام و ائمہ مجتہدین کی حیثیت معلمین دین اور راہنمایان دین کی ہے جنہوں نے مسائل و لوازل (نو پیش آمدہ امور) کے احکام کے فہم و تفہیم کے لئے بحث و تحقیق اور اجتہاد و استنباط کی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، جن کی بناء پر پوری امت ان کی ممنون ہے اور اللہ کے ہاں ان کے لئے انشاء اللہ اجر غیر ممنون ہے۔ ان کی علمی و فقہی تحقیقات کی حیثیت مستقل مذاہب کی نہیں بلکہ قرآن و سنت کی تعبیرات و تشریحات کی ہے۔ ان کا فقہی اختلاف امت کی وحدت کے منافی نہیں ہے بلکہ شریعت کے محاسن میں شامل ہے، جیسا کہ قاضی ابن العربیؒ نے فرمایا ہے: ”ائمہ کا فروعی اختلاف شریعت کی خوبیوں میں شامل ہے۔“ (احکام القرآن لابن العربیؒ ج ۱، ص ۳۸۲)

اس حقیقت کے پیش نظر مجتہدین کی اجتہادی آراء کو متوازی مذاہب کے طور پر پیش کرنا مناسب نہیں ہے بلکہ ان کے اختلافات کو اختلاف تعبیر اور اختلاف تنوع کی حیثیت دینی چاہئے اور ان کی آراء متنوعہ کو فرقہ بندی اور عصبیت کا ذریعہ نہیں بنانا چاہئے۔ تمام فقہائے اسلام اور ائمہ مجتہدین ہمارے لئے واجب الاحترام ہیں اور ان کے مناقب و مباحث کا تذکرہ موجب برکت و سعادت ہے۔

فقہ کی حقیقت

امام ابو حنیفہؒ نہ صرف یہ کہ فقیہ تھے بلکہ امام الفقہاء تھے۔ ہر فقیہ کے کچھ اصول ہوتے ہیں جن کو وہ اپنی تحقیق کے دوران مد نظر رکھتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے بھی فقہی اور اجتہادی اصول ہیں جن کو وہ تمدن و فقہ کے دوران مد نظر رکھتے تھے۔ ان اصولوں کے بیان سے پہلے فقہ کی حقیقت بیان کرنا مناسب ہے۔

لفظ فقہ کے اصل لغوی معنی تو ہیں الشَّقُّ وَالْفَتْحُ یعنی بھاڑنا اور کھولنا کسی چیز کو جاننے اور سمجھنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ اس سے پردہ اٹھایا جائے اور صحیح و غلط کو الگ الگ کر دیا جائے۔

- ① حضرت ابراہیم بن محمد ② حضرت ابراہیم بن زید ③ حضرت اسماعیل بن حماد ④ حضرت
 اسماعیل بن ابی خالد ⑤ حضرت اسماعیل بن عبد الملک ⑥ حضرت ایوب سختیانی ⑦ حضرت بیان بن
 بشر ⑧ حضرت جبیل بن سیم ⑨ حضرت الحارث بن عبد الرحمن ⑩ حضرت الحسن بن الزرادل ⑪ حضرت الحسن
 بن عبید اللہ ⑫ حضرت الحسن البصری ⑬ حضرت الحکم بن عتیبہ ⑭ حضرت حماد بن ابی سلیمان ⑮ حضرت
 حمید الاعرج ⑯ حضرت خالد بن علقمہ ⑰ حضرت ذر بن عبد اللہ ⑱ حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن ⑲ حضرت
 زبید ⑳ حضرت زیاد بن علاقہ ㉑ حضرت سالم بن عبد اللہ ㉒ حضرت سعید بن مسروق ㉓ حضرت سلمہ بن
 کہیل ㉔ حضرت سلمہ بن نبیط ㉕ حضرت سلیمان بن عبد الرحمن ㉖ حضرت سلمان بن یسار ㉗ حضرت سماک
 بن حرب ㉘ حضرت شاذان بن عبد الرحمن ㉙ حضرت شبلیان بن عبد الرحمن ㉚ حضرت طاؤس بن کسان ㉛
 حضرت طریف بن شہاب ㉜ حضرت طلحہ بن نافع الواسطی ㉝ حضرت عاصم بن سلیمان ㉞ حضرت عاصم بن
 کلیب ㉟ حضرت عامر بن ابی موسیٰ ㊱ حضرت عبد اللہ بن الاقر ㊲ حضرت عامر بن شراحیل الشعمی ㊳
 حضرت عبد اللہ بن جبیبہ ㊴ حضرت عبد اللہ بن دینار ㊵ حضرت عبد الرحمن بن حزم ㊶ حضرت عبد الرحمن بن
 ہرمز ㊷ حضرت عبد العزیز بن رفیع ㊸ حضرت عبد الکریم بن ابی الحارث ㊹ حضرت عبد الملک بن عیہ ㊺
 حضرت عثمان بن عاصم ㊻ حضرت عدی بن ثابت ㊼ حضرت عطار بن ابی رباح ㊽ حضرت عطار بن السائب
 ㊾ حضرت عطار بن الیسار الہلالی ㊿ حضرت عطیہ بن سعد ① حضرت عمرہ بن عبد اللہ ② حضرت
 علقمہ بن مرثد ③ حضرت علی بن الاقر ④ حضرت علی بن الحسن الزرادل ⑤ حضرت عمرو بن دینار ⑥ حضرت
 عمرو بن عبد اللہ الہمدانی ⑦ حضرت عون بن عبد اللہ ⑧ حضرت قاسم بن عبد الرحمن ⑨ حضرت قاسم بن محمد
 ⑩ حضرت قاسم بن معن ⑪ حضرت قتادہ بن دعامہ ⑫ حضرت قیس بن مسلم ⑬ حضرت محارب بن وثار
 ⑭ حضرت محمد بن الزبیر حنظلی ⑮ حضرت محمد بن السائب ⑯ حضرت محمد بن السائب ⑰ حضرت محمد بن
 علی بن الحسین ⑱ حضرت محمد بن عبس الہمدانی ⑲ حضرت محمد بن مسلم بن تدرس ⑳ حضرت محمد بن مسلم بن
 عبید اللہ ㉑ حضرت محمد بن منصور ㉒ حضرت محمد بن المنکدر ㉓ حضرت منحول بن راشد ㉔ حضرت مسلم بن
 سالم ㉕ حضرت مسلم بن عمران ㉖ حضرت مسلم بن کسان ㉗ حضرت معن بن عبد الرحمن ㉘ حضرت مقسم بن
 بجرہ ㉙ حضرت مکحول ㉚ حضرت مکی بن ابراہیم ㉛ حضرت منصور بن المعتمر ㉜ حضرت منہال بن خلیفہ
 ㉝ حضرت موسیٰ بن ابی عائشہ ㉞ حضرت ناصح بن عبد اللہ ㉟ حضرت نافع ㊱ حضرت وکان ㊲ حضرت بشیم
 ㊳ حضرت یحییٰ بن ابی جبہ ㊴ حضرت یحییٰ بن سعید بن قیس ㊵ حضرت یحییٰ بن عبد اللہ ㊶ حضرت
 یحییٰ بن عبد اللہ الکندری ㊷ حضرت یزید بن صہیب ㊸ حضرت یزید بن عبد الرحمن ㊹ حضرت یزید بن الطوسی
 ① حضرت یونس بن عبد اللہ ② حضرت ابوالاسحاق السبوعی ③ حضرت ابو بردہ ④ حضرت ابو بکر بن ابی الہیثم
 ⑤ حضرت ابو حصین ⑥ حضرت ابو الزبیر ⑦ حضرت ابوسفیان السعدی ⑧ حضرت ابوسفیان ⑨ حضرت
 ابوالسوار ⑩ حضرت ابو عسال ⑪ حضرت ابو عمر ⑫ حضرت ابن شہاب ⑬ حضرت ابو عون ⑭ حضرت ابو ذؤبہ
 ⑮ حضرت ابوکثیر ⑯ حضرت ابوالمالک ⑰ حضرت ابوالہیثم ⑱ حضرت ابویعفور

صاحب اور امام حماد شریک سفر تھے پانی موجود نہیں تھا اتنے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ حماد نے تیمم کر کے نماز ادا کی، امام صاحب نے نماز نہیں پڑھی بلکہ پانی ملنے کی امید پر نماز کو آخر وقت مستحب تک مؤخر رکھا جب آگے چل کر پانی مل گیا تو امام صاحب نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ امام صاحب کا فرمان ہے کہ ایسے آدمی کو کہ جسے آخری وقت مستحب تک پانی ملنے کی امید ہو نماز کو مؤخر کر دینا چاہئے۔ امام حماد نے امام صاحب کے اس اجتہاد کی تعریف کی یہ امام صاحب کا اپنے استاد سے پہلا اختلاف تھا اور پہلا ہی اجتہاد تھا جو درست اور صحیح ثابت ہوا۔

استاذ کا احترام | بایں ہمہ امام صاحب اپنے استاد کا بے حد احترام فرماتے تھے۔ امام حماد امام صاحب کا مقولہ نقل فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی کہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے اساتذہ اور امام حماد کے لئے دکنے مغفرت نہ کی ہو، امام صاحب جب تک حیات رہے اپنے استاد کے مکان کی طرف کو بیر پھیلا کر نہیں سوتے۔

استاذ کی نیابت | امام زفر فرماتے ہیں کہ ”ایک دفعہ امام صاحب نے فرمایا کہ ایک قریب میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں کیوں نہ اپنا حلقہ درس علیحدہ قائم کروں؟ اسی اشارہ میں حضرت استاذ کے کسی قریبی عزیز کا بصرہ میں انتقال ہو گیا جس کی وجہ سے انہیں بصرہ جانا پڑا اور اپنی عدم موجودگی میں مجھے اپنا نائب مقرر کر دیا۔ اتفاق سے بصرہ میں انہیں دو مہینہ قیام کرنا پڑا اور اس مدت میں لوگوں نے جو مجھ سے سوالات کئے ان سب کے جوابات میں نے علم پر کاغذ پر بھی لکھ کر رکھ لئے اور استاذ کے تشریف لانے پر وہ کاغذات میں نے ان کی خدمت میں پیش کر دیئے استاذ محترم نے جوابات پڑھ جن میں سے ۴۰ کی تصویب اور ۲۰ کی تغلیط فرمائی اس وقت میں نے عہد کیا کہ اب اساتذہ استاذ کا حلقہ درس نہ ترک کروں گا۔“

اما صاحب کے دیگر اساتذہ | فقہ میں اگرچہ آپ امام حماد ہی کے تربیت یافتہ ہیں، لیکن آپ نے دوسروں سے بھی استفادہ کیا ہے مثلاً امام جعفر صادقؑ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں :- ”و ما رأیت افعی من جعفر بن محمد الصادق“ میں نے امام جعفر صادقؑ سے زیادہ فقیہ نہیں دیکھا۔“

(امام جعفر الصادقؑ اہل بیت اور خاندان رسالت سے ہیں اپنے زمانہ میں ہر اعتبار سے امام فخر اور صاحب کمال سمجھے جاتے تھے، صحاح ستہ میں متعدد روایات ان سے منقول ہیں۔)

علامہ شافعیؒ نے شرح در مختار میں بیان فرمایا ہے کہ امام صاحب کے چار ہزار استاذ تھے ایک دفعہ حنفیہ اور شافعیہ میں مناظرہ ہوا کہ امام شافعیؒ افضل ہیں یا امام ابو حنیفہؒ؟ جب اساتذہ کو شمار کیا گیا تو امام شافعیؒ کے ۸۰۰ اساتذہ شمار میں آئے اور امام صاحب کے چار ہزار۔ (حدائق الحنفیہ)

کوفہ اور بصرہ علوم کے مراکز تھے اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ اور بصرہ کا کوئی محدث نہیں چھوڑا جس کے پاس نہ کیا ہوں اس لئے بعض حضرات نے امام صاحب کے اساتذہ کی تعداد ۹۹ بتلائی ہے حافظ زہبی نے ۲۹۰ تعداد بتلائی ہے نہایت تحقیق کے بعد آپ کے اساتذہ کی فہرست اس طرح ہے :-

تسبیح النظام صہ کی طرف رجوع کرے۔ امام صاحب ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ "میں نے حماد سے زیادہ کسی کو فقیہ نہیں دیکھا۔"

امام حماد میں علمی کمالات کے علاوہ اور دوسرے اوصاف حمیدہ بھی تھے۔ وہ رمضان کے مہینہ میں ہر روز پچاس آدمیوں کو افطار کراتے اور کھانا کھلاتے تھے، اور عید کے دن ہر ایک کو عمدہ قسم کا لباس اور سودرہم دے کر رخصت کرتے تھے اور امام شافعی فرماتے ہیں "میں امام حماد سے محبت کرتا ہوں اس وجہ سے کہ میں ان کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ ایک مرتبہ جارہے تھے کہ ان کے گھوڑے کی زین ٹوٹ گئی انہوں نے ایک موچی سے مرمت کرائی اور اس کے عوض اشرفیوں کی پھیلی پیش کی اور معذرت چاہی۔"

امام اعظم کے استاد حماد کا حلقہ درس

زمانہ قدیم میں درس کا طریقہ یہ نہیں تھا جو آج ہے بلکہ حلقہ درس میں تلامذہ استاد کی تقریر کو بغور سنتے اور اس کو اپنے حافظہ میں محفوظ کر لیتے اور بعض لکھ بھی لیتے تھے۔ امام حماد کے یہاں بھی یہی دستور تھا، لیکن تلامذہ کے پیچھے میں ترتیب قائم ہوتی تھی قدیم اور ذہین طلباء کو آگے جگہ دی جاتی تھی لیکن امام صاحب کو امام حماد کے حلقہ درس میں دوسرے دن ہی صنف اول میں جگہ مل گئی تھی۔ امام صاحب کس طرح امام حماد کے حلقہ درس میں پہنچے اس کے اسباب کیا تھے، یحییٰ بن شیبان امام صاحب سے روایت کرتے ہیں:

"جب میں ایک مدت مناظرہ میں صرف کر چکا تو میں نے سوچا اور اپنے نفس سے سوال کیا کہ کیا وہ علوم مجھے آتے ہیں جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے تھے اور سب تابعین ان کے ماہر تھے وہ لوگ جدل و مناظرہ نہیں کرتے تھے بلکہ تعلیم و افتاء میں لگے رہتے تھے لیکن آج لوگوں کا یہ حال نہیں ہے۔ یہ سوچ کر میں نے مناظرہ اور علم کلام کو ترک کر دیا اور ابواب فقہ کی تحصیل میں لگ گیا۔"

امام صاحب کے ان خیالات کو مزید سہارا اس وقت ملا جب کسی عورت نے آپ سے ایک مسئلہ معلوم کیا جس کا آپ جواب نہ دے سکے اس کے فوراً بعد ہی بلا تامل امام حماد کے حلقہ درس میں ان کو شریک ہو گئے جو آپ کے گھر کے قریب ہی تھا۔ اور اپنی استعداد اور خدا داد ذہانت کی وجہ سے استاد کو اپنا گرویدہ کر لیا اور اس درجہ اپنی صلاحیت کا سکہ حماد یا کہ ایک دن استاد نے کہہ ہی دیا:-

افزتنی یا ابا حنیفتہ "اے ابو حنیفہ تو نے مجھ خالی کر دیا۔"

امام اعظم کا استاد سے پہلا اختلاف

یہ ایک عجیب سا عنوان ہے اور کم از کم ہمارے زمانے میں عقیدت مند ان حلقوں میں گستاخی سمجھا جائے لیکن اہل حق جو بیرون حق ہوتے ہیں ان کے نزدیک یہ حق پسندی اور سعادت ہے چنانچہ ایک دفعہ امام

امام اعظمؒ کے استاد امام حمادؒ اور اُن کے کلاس فیلو

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حماد بن ابی سلیمان مشہور تابعی ہیں۔ حضرت انسؓ سے روایت کرنے والے زمانے میں کوفہ کے رؤسائے عظام اور فقہائے بے مثل میں شمار ہوئے ہیں۔ آپ کو ابراہیمؒ سے شرف تلمذ حاصل ہے ۱۲۷ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔

تاریخ اصہبان میں ابو یوسفؒ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے ایک دن ابراہیمؒ نے اُن کو بلا کر کوفہ کا گوشت لانے کے لئے بازار بھیجا زنبیل ان کے ہاتھ میں تھی ادھر کہیں سے ان کے والدہ عورے پر سوار تشریف لارہے تھے بیٹے کی یہ فقیرانہ حالت دیکھ کر ان کو ڈانٹا اور زنبیل ہاتھ سے پھینک دی۔ جب ابراہیمؒ نے اُن کا انتقال ہو گیا تو طالبان علم حدیث اُن کے والد المسلم بن یزید کے دروازے پر آئے اور دستک دی یہ چراغ لے کر باہر آئے۔ طلباء نے کہا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں بلکہ آپ کے بیٹے حماد کے متلاشی ہیں۔ یہ شرمندہ ہو کر اندر گئے اور بیٹے سے کہا جاؤ بھائی تمہیں یہ منہ ابراہیمؒ کی زنبیل کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ (ترجمان السنۃ)

امام حماد کا حلقہ درس ان دنوں میں بھی عروج پر تھا جب حجاج کی سفایاں اور ولید کی بڑے عام تہنیں اور لوگ بے دریغ قتل کئے جا رہے تھے وجہ اس کی غالباً یہ تھی کہ یہ فارغ البال اور تھے اس وجہ سے انہیں دل جمعی سے کام کرنے اور اشاعتِ علم کا خوب موقع ملا لہذا ان کی درسگاہ امام ابو حنیفہؒ اور شعبہ جیسے ائمہ فن پیدا ہوئے۔

امام حماد اپنے زمانے میں نہایت معتمد سمجھے جاتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت اپنے زمانے میں یہی تھی اسی وجہ سے ان کی طرف رجوع عام تھا غالباً اسی وجہ سے امام صاحب بھی ان کا حلقہ درس منتخب کیا تھا۔

امام حماد پر کچھ حضرات نے اعتراضات بھی کئے ہیں مثلاً امام نسائی نے ان کو ارجاء کی طرف کہا ہے اسی طرح ابو اسحاقؒ اور اعمشؒ نے ان کو غیر ثقہ قرار دیا ہے لیکن ان کے مقابلہ میں ایک حکماء نے ان کی احادیث کو قبول کیا ہے۔ ائمہ فن کے بکثرت اقوال ان کی توثیق میں موجود ہیں جس کا جی

آپ کی یاد میں ﷺ

آستانہ پہ تصور میں بھی سر رکھتے ہیں
 ”آپ کی یاد میں ہم آنکھ کو تر رکھتے ہیں
 فیضِ صحبت سے نبی کی جو ہوئے ہیں دلشاد
 حُسنِ کردار کے وہ عمل دگر رکھتے ہیں
 جن کے دل یادِ نبی سے نہیں ہوتے غافل
 ایسے افراد زبانوں میں اثر رکھتے ہیں
 حُبِ سرگور کی ضیاء پھیل گئی چہروں پر
 جو مدینہ کے لئے عزم سفر رکھتے ہیں
 کعبہ ہوتے ہوئے جائیں گے مدینہ زائر
 اپنے دامن میں وہ بخشش کا ثمر رکھتے ہیں
 اُن کو آساں ہے تصور میں مدینہ جانا
 وہ جو تقویٰ و تقدس کے بھی پر رکھتے ہیں
 طاعتِ سرورِ عالم کا نتیجہ ہے سعید
 یہ کرم اُن کا ہے جو ہم پہ نظر رکھتے ہیں
 ﷺ

قاضی سعید فیضانی

اسی طرح جب حجاج بن یوسف کے ظالمانہ دور ولایت میں عبدالرحمن بن اشعث نے بنی اُمیہ کے خلاف خروج کیا تو اس وقت بڑے بڑے فقہار، سعید بن جبیر، الشعبي، ابن ابی لیلیٰ اور ابوالجہترؒ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ابن کثیر کا بیان ہے کہ قزاق (یعنی علماء و فقہاء) کی ایک پوری رجمنٹ اس کے ساتھ تھی۔ پھر جو علماء اس کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ خروج ناجائز ہے۔ اس موقع پر ابن اشعث کی فوج کے سامنے ان فقہاء نے جو تقریریں کی تھیں وہ اُن کے نظریے کی پوری ترجمانی کرتی ہیں۔ ابن ابی لیلیٰ نے: ”اے اہل ایمان، جو شخص دیکھے کہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور بڑائیوں کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، وہ اگر دل سے اس کو بُرا سمجھے تو بُری ہو اور اگر زبان سے اس پر اظہارِ ناپسندی کرے تو اس نے اجر پایا اور پہلے شخص سے افضل رہا، مگر ٹھیک ٹھیک راہِ حق پانے والا اور یقین کے نور سے دل کو روشن کرنے والا وہی ہے جو اللہ کا بول بالا اور ظالموں کا بول بچا کرنے کی خاطر ایسے لوگوں کی مخالفت تلوار سے کرے۔ پس جنگ کرو ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہے اور اُمت میں بُرے راستے نکالے ہیں، جو حق سے بیگانہ ہیں اور اسے نہیں پہچانتے جو ظلم پر عمل کرتے ہیں اور اسے بُرا نہیں جانتے۔“

الشعبي نے کہا: ”ان سے لڑو اور یہ خیال نہ کرو کہ ان کے خلاف جنگ کرنا کوئی بُرا فعل ہے۔ خدا کی قسم، آج روئے زمین پر میرے علم میں ان سے بڑھ کر ظلم کرنے والا اور اپنے فیصلوں میں نا انصافی کرنے والا کوئی گروہ نہیں ہے۔ پس ان کے خلاف لڑنے میں ہرگز شکستگی نہ ہونے پائے۔“

سعید بن جبیر نے کہا: ”ان سے لڑو، اس بنا پر کہ وہ حکومت میں ظالم ہیں، دین میں سرکش ہیں، کمزوروں کو ذلیل کرتے ہیں، اور نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔“

ان فقہار کے برعکس جن بزرگوں نے حجاج کے خلاف خروج میں ابن اشعث کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ خروج بجا ہے خود حرام ہے، بلکہ یہ کہا کہ ایسا کرنا مصالحت کے خلاف ہے۔ چنانچہ حضرت سن بصریؒ سے جب اس معاملہ میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا:۔

”خدا کی قسم! اللہ نے حجاج کو تم پر کوئی مسلط نہیں کر دیا ہے، بلکہ یہ تمہارے لئے ایک سزا ہے۔ لہذا اللہ کی اس سزا کا مقابلہ تلوار سے نہ کرو بلکہ صبر و سکون کے ساتھ اسے سہو اور اللہ کے حضور گڑگڑا کر معافی چاہو۔“

یہ تھی پہلی صدی ہجری کے اہل دین کی عام رائے۔ امام ابو حنیفہؒ نے اسی دور میں آنکھیں کھولی تھیں اس لئے ان کی رائے بھی وہی تھی جو ان لوگوں کی تھی۔ اس کے بعد دوسری ہجری کے آخری دور میں وہ دوسری رائے ظاہر ہوئی شروع ہوئی جو اب جمہور اہل سنت کی رائے کہی جاتی ہے۔ اس رائے کے ظہور کی وجہ یہ تھی کہ کچھ نصوص قطعاً اس کے حق میں مل گئی تھیں جو پہلی صدی کے اکابر سے پوشیدہ تھے یا معاذ اللہ پہلی صدی والوں نے نصوص کے خلاف مسلک اختیار کر رکھا تھا۔ بلکہ دراصل اس کے دو وجوہ تھے۔ ایک یہ کہ جناروں نے بُرا من جمہوری طریقوں سے تبدیلی کا کوئی راستہ کھلا نہ چھوڑا تھا۔ دوسرے یہ کہ تلوار کے ذریعہ سے تبدیلی کی جو کوششیں ہوئی تھیں اُن کے ایسے نتائج بے درپے ظاہر ہوتے چلے گئے جن کو دیکھ کر اس راستے سے بھی خیر کی توقع باقی نہ رہی۔ (ماخوذ از امام ابو حنیفہؒ اور ان کے کارنامے)۔

ابو حنیفہؒ سے کچھ مختلف نہ تھا۔ نفسِ زکیہ کے خروج کے موقع پر جب ان سے پوچھا گیا کہ ہماری کردنوں میں تو خلیفہ منصور کی بیعت ہے، اب ہم دوسرے مدعی خلافت کا ساتھ کیسے لے سکتے ہیں، تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ عباسیوں کی بیعت جبری تھی اور جبری بیعت، قسم، یا طلاق جو بھی ہو، وہ باطل ہے۔ اسی فتوے کی وجہ سے بکثرت لوگ نفسِ زکیہ کے ساتھ ہو گئے اور بعد میں اس کا خمیازہ امام مالکؒ کو یہ بھگتنا پڑا کہ مدینہ کے عباسی گورنر جعفر بن سلیمان نے انہیں کوڑے لگوائے اور ان کا ہاتھ شانے سے اکھڑ گیا۔

امام ابو حنیفہؒ اس مسلک میں منفرد نہیں ہیں

یہ خیال کرنا صحیح نہ ہو گا کہ خروج کے مسئلے میں اہل السنّت کے درمیان امام ابو حنیفہؒ اپنی رائے میں منفرد ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ پہلی صدی ہجری میں اکابر اہل دین کی رائے وہی تھی جو امام اعظمؒ نے اپنے قول اوّل سے ظاہر فرمائی ہے۔ بیعتِ خلافت کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے سب پہلا خطبہ جو دیا اُس میں وہ فرماتے ہیں:

أَطِيعُوا نِي مَا أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ۔

”میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کروں۔ لیکن اگر میں اللہ اور اس کے رسولؐ کی نافرمانی کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر نہیں ہے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:۔ مَنْ بَايَعَ سَرًّا جُلًّا مِّنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ هُوَ وَلَا الذَّيْ بَايَعَهُ لَغَرَّةٍ أَنْ يُقْتَلَ۔

”جس نے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی شخص کی بیعت کی وہ بیعت کرنے والا اور جسے اس نے بیعت کی، اپنے آپ کو کبھی اور اس کو کبھی دھوکا دیتا ہے اور اپنے آپ کو قتل کے لئے پیش کرتا ہے۔“

یزید کی قائم شدہ امارت کے مقابلے میں جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ اٹھے تو بکثرت صحابہ زندہ تھے، اور فقہائے تابعین کا تو قریب قریب سارا گروہ ہی موجود تھا۔ مگر ہماری نگاہ سے کسی صحابی یا تابعی کا یہ قول نہیں گزرا کہ ”حضرت حسینؓ ایک فعلِ حرام کا ارتکاب کرنے جا رہے تھے۔“ جن لوگوں نے کبھی حضرت ممدوح کو روکا تھا کہ اہل عراق قابلِ اعتماد نہیں ہیں، آپ کامیاب نہ ہو سکیں گے، اور اس اقدام سے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیں گے۔ بالفاظِ دیگر ان سب کی رائے اس مسئلے میں وہی تھی جو بعد میں امام ابو حنیفہؒ نے ظاہر فرمائی کہ فاسد امارت کے خلاف خروج بجائے خود ناجائز نہیں ہے، مگر اس اقدام سے پہلے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ آیا گروہ بونے نظام کو بدل کر صالح نظام قائم ہو جانے کا امکان ہے یا نہیں۔ امام حسینؓ اہل کوفہ کے پے در پے خطوط کی بنا پر یہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں اتنے مافیٰ مل گئے ہیں جنہیں ساتھ لے کر وہ ایک کامیاب انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ اسی لئے وہ مدینہ سے چل کھڑے ہوئے۔ جن بات اس کے جو صحابہؓ ان کو روک رہے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ اہل کوفہ نے ان کے والدِ جنت علیؓ اور ان کے بھائیِ جنتِ حسینؓ کے ساتھ جو بے وفائیاں کی تھیں ان کی بنا پر وہ اعتماد کے لائق نہیں ہیں۔ اس طرے امام حسینؓ ان صحابہؓ کے درمیان اختلافِ تدریس کے لحاظ سے تھما کہ جواز و عدمِ جواز کے لحاظ سے۔

وہ لوگوں کو ابراہیم کا ساتھ دینے اور ان سے بیعت کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ وہ ان کے ساتھ خرمیج کو نفلی
 حج سے بچان یا شتر گنا زیادہ ثواب کا کام قرار دیتے تھے۔ ایک شخص ابواسحاق الفزاری سے انہوں نے
 یہاں تک کہا کہ تیرا بھائی جو ابراہیم کا ساتھ دے رہا ہے، اس کا یہ فعل تیرے اس فعل سے کہ تو کفار کے خلاف
 جہاد کرتا ہے زیادہ افضل ہے۔ امام کے یہ اقوال ابو بکر جصاص، الموفق المکی اور ابن البرزازی الکردری صاحب
 فتاویٰ بزاز یہ جیسے لوگوں نے نقل کئے ہیں جو خود بڑے درجے کے فقیہ ہیں۔ ان اقوال کے صاف معنی
 یہ ہیں کہ امام کے نزدیک مسلم معاشرے کے اندرونی نظام کو بگڑی ہوئی قیادت کے تسلط سے نکالنے
 کی کوشش باہر کے کفار سے لڑنے کی بہ نسبت بدرجہا زیادہ فضیلت رکھتی تھی۔

سب سے زیادہ اہم اور خطرناک اقدام ان کا یہ تھا کہ انھوں نے منصور کے نہایت معتمد جنرل اور اس
 کے سپہ سالار اعظم حسن بن قحطبہ کو نفس زکیہ اور ابراہیم کے خلاف جنگ پر جانے سے روک دیا۔ اس کا باپ
 قحطبہ وہ شخص تھا جس کی تلوار نے ابومسلم کی تدبیر و سیاست کے ساتھ مل کر سلطنت عباسیہ کی بنا
 رکھی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد یہ اس کی جگہ سپہ سالار اعظم بنایا گیا اور منصور کو اپنے جنرلوں میں سب سے
 زیادہ اسی پر اعتماد تھا۔ لیکن وہ کو فہم میں رہ کر امام ابو حنیفہؒ کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ
 امام سے کہا کہ میں آج تک جتنے گناہ کر چکا ہوں (یعنی منصور کی نوکری میں جیسے کچھ ظلم و ستم میرے ہاتھوں
 ہوئے ہیں) وہ آپ کے علم میں ہیں۔ اب کیا میرے لئے ان گناہوں کی معافی کی بھی کوئی صورت ہے؟ امام نے
 کہا ”اگر اللہ کو معلوم ہو کہ تم اپنے افعال پر نادم ہو، اور اگر آئندہ کسی مسلمان کے بے گناہ قتل کے لئے تم
 سے کہا جائے اور تم اسے قتل کرنے کے بجائے خود قتل ہو جانا گوارا کر لو، اور اگر تم خدا سے عہد کرو کہ آئندہ
 اپنے پچھلے افعال کا اعادہ نہ کرو گے تو یہ تمہارے لئے توبہ ہوگی“ حسن نے امام کی یہ بات سن کر ان کے سامنے
 عہد کر لیا۔ اس پر کچھ مدت ہی گزری تھی کہ نفس زکیہ اور ابراہیم کے خرمیج کا معاملہ پیش آگیا۔ منصور نے حسن کو ان کے
 خلاف جنگ پر جانے کا حکم دیا۔ اس نے اگر امام سے اس کا ذکر کیا۔ امام نے فرمایا ”اب تمہاری توبہ کے امتحان کا
 وقت آگیا ہے۔ اپنے عہد پر قائم رہو گے تو تمہاری توبہ بھی رہے گی، ورنہ پہلے جو کچھ کر چکے ہو اس پر بھی خدا کے
 ہاں پکڑے جاؤ گے اور اب جو کچھ کرو گے اس کی سزا بھی پاؤ گے“ حسن نے دوبارہ اپنی توبہ کی تجدید کی اور
 امام سے کہا اگر مجھے مار بھی ڈالا جائے تو میں اس جنگ پر نہ جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے منصور کے پاس جا کر صاف
 کہہ دیا کہ ”امیر المؤمنین! میں اس مہم پر نہ جاؤں گا۔ آج تک جو کچھ میں نے آپ کی اطاعت میں کیا ہے اگر وہ
 اللہ کی اطاعت میں تھا تو میرے لئے بس اتنا ہی کافی ہے، اور اگر وہ اللہ کی معصیت میں تھا تو اس سے آگے
 اب میں مزید گناہ نہیں کرنا چاہتا“ منصور نے اس پر سخت ناراض ہو کر حسن کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حسن
 کے بھائی حمید نے آگے بڑھ کر کہا ”سال بھر سے اس کا رنگ بدلا ہوا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دماغ
 خراب ہو گیا ہے، میں اس مہم پر جاؤں گا“ بعد میں منصور نے اپنے معتمد لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ حسن ان فقہاء
 میں سے کس کے پاس جاتا؟ اس نے بتایا کہ ابو حنیفہؒ کے پاس اکثر اس کا جانا آتا رہتا ہے۔

یہ طرز عمل بھی ٹھیک ٹھیک امام کے اس نظریے کے مطابق تھا کہ ایک کامیاب اور صالح انقلاب کے امکانات
 ہوں تو ظالم حکومت کے خلاف خرمیج جائز ہی نہیں واجب ہے۔ اس معاملہ میں امام مالکؒ کا طرز عمل بھی امام

رونا ہو سکے گا۔ علاوہ بریں غالباً امام کے نہ اٹھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ خود اس وقت تک اتنے با اثر نہ بنے تھے کہ ان کی شرکت سے اس تحریک کی کمزوری کا مداوا ہو سکے۔ ۱۲۰ھ تک عرق کے مدرسہ اہل الرائے کی امامت حماد کو حاصل تھی اور ابو حنیفہؒ اس وقت تک محض ان کے ایک شاگرد کی حیثیت رکھتے تھے۔ زید کے خروج کے وقت انہیں اس مدرسے کی امامت کے منصب پر سرفراز ہوئے صرف ڈیڑھ سال یا اس سے کچھ کم و بیش مدت ہوئی تھی۔ ابھی انہیں ”فقہ اہل مشرق“ ہونے کا مرتبہ اور اثر و رسوخ حاصل نہ ہوا تھا۔

نفس زکیہ کا خروج

دوسرا خروج محمد بن عبداللہ (نفس زکیہ) اور ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کا تھا جو امام حسنؑ بن علیؑ کی اولاد سے تھے۔ یہ ۱۳۵ھ ۶۵۶ء کا واقعہ ہے جب امام ابو حنیفہؒ بھی اپنے پورے اثر و رسوخ کو پہونچ چکے تھے۔ ان دونوں بھائیوں کی خفیہ تحریک بنی اُمیہ کے زمانے سے چل رہی تھی، حتیٰ کہ ایک وقت تھا جب خود منصور نے دوسرے بہت سے لوگوں کے ہمراہ، جو اُموی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے تھے، نفس زکیہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ عباسی سلطنت قائم ہو جانے کے بعد یہ لوگ روپوش ہو گئے اور اندر ہی اندر اپنی دعوت پھیلاتے رہے۔ خراسان، الجزیرہ، رے، طبرستان، یمن اور شمالی افریقہ میں ان کے داعی پھیلے ہوئے تھے۔ نفس زکیہ نے خود اپنا مرکز حجاز میں رکھا تھا ان کے بھائی ابراہیم نے عراق میں بصرے کو اپنا مرکز بنایا تھا۔ کوفہ میں بھی بقول ابن اثیر ایک لاکھ تلواریں ان کی حمایت میں نکلنے کے لئے تیار تھیں۔ منصور ان کی خفیہ تحریک سے پہلے ہی واقف تھا اور ان سے نہایت خوفزدہ تھا، کیونکہ ان کی دعوت اسی عہد دعوت کے متوازی چل رہی تھی جس کے نتیجے میں دولت عباسیہ قائم ہوئی تھی، اور اس کی تنظیم عباسی دعوت کی تنظیم سے کم نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کئی سال سے اس کو توڑنے کے درپے تھا اور اسے کچلنے کے لئے انتہائی سختیاں کر رہا تھا۔

جب رجب ۱۳۵ھ میں نفس زکیہ نے مدینے سے عملاً خروج کیا تو منصور سخت گھبراہٹ کی حالت میں بغداد کی تعمیر چھوڑ کر کوفہ پہونچا اور اس تحریک کے خاتمے تک اسے یقین نہ تھا کہ اس کی سلطنت باقی رہے گی یا نہیں۔ بسا اوقات بدحواس ہو کر کہتا: بخدا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ بصرہ، فارس، ابواز، واسط، مدائن، سواد، جگہ جگہ سے سقوط کی خبریں آتی تھیں اور ہر طرف سے اس کو بغاوت پھوٹ پڑنے کا خطرہ تھا۔ دو مہینے تک وہ ایک ہی لباس پہنے رہا۔ بستر پر نہ سویا، رات رات بھر مصلے پر گزار دیتا تھا اس نے کوفہ سے فرار ہونے کے لئے ہر وقت تیز رفتار سواریاں تیار رکھ چھوڑی تھیں۔ اگر خوش قسمتی اس کا ساتھ نہ دیتی تو یہ تحریک اس کا اور خاندانہ عباسی کی سلطنت کا تختہ الٹ دیتی۔

اس خروج کے موقع پر امام ابو حنیفہؒ کا طرز عمل پہلے خروج سے بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے اس زمانہ میں جبکہ منصور کوفہ ہی میں موجود تھا اور شہر میں ہر رات کرفیو لگا رہتا تھا، بڑے زور و شور سے کھلم کھلا اس تحریک کی حمایت کی، یہاں تک کہ ان کے شاگردوں کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ ہم سب باندھے جائیں گے۔

پیش آئے ان میں کیا طرز عمل انہوں نے اختیار کیا۔

پہلا واقعہ زید بن علی کا ہے جن کی طرف شیعوں کا فرقہ زید یہ اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے۔ یہ امام حسینؑ کے پوتے امام محمد باقرؑ کے بھائی تھے۔ اپنے وقت کے بڑے جلیل القدر عالم، فقیہ اور منتقی و صالح بزرگ تھے۔ اور خود امام ابو حنیفہؒ نے بھی اُن سے علمی استفادہ کیا تھا۔ ۱۲۰ھ ۶۳۸ء میں جب ہشام بن عبدالملک نے خالد بن عبداللہ القسریؒ کو عراق کی گورنری سے معزول کر کے اس کے خلاف تحقیقات کرائی تو اس سلسلے میں گواہی کے لئے حضرت زید کو بھی مدینے سے کوفے بلایا گیا۔ ایک مدت کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ خاندان علیؑ کا ایک ممتاز فرد کوفہ آیا تھا۔ یہ شہر شیعان علیؑ کا گڑھ تھا۔ اس لئے ان کے آنے سے یک لخت علوی تحریک میں جان پڑ گئی اور لوگ کثرت سے اُن کے گرد جمع ہونے لگے۔ ویسے بھی عراق کے باشندے ساہا سال سے بنی امیہ کے ظلم و ستم بہتہ بہتہ تنگ آچکے تھے اور اُنھنے کے لئے سہارا چاہتے تھے۔ علوی خاندان کی ایک صالح، عالم، فقیہ اشخصیت کا میسر آجانا انہیں غنیمت محسوس ہوا۔ ان لوگوں نے زید کو یقین دلایا کہ کوفہ میں ایک لاکھ آدمی آپ کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں اور ۱۵ ہزار آدمیوں نے بیعت کر کے باقاعدہ اپنے نام بھی ان کے رجسٹر میں درج کرادیئے اس اثناء میں کہ خروج کی تیاریاں اندر ہی اندر ہورہی تھیں، اُموی گورنر کو ان کی اطلاع پہونچ گئی۔ زید نے یہ دیکھ کر حکومت خردار ہو گئی ہے، صفر ۱۲۲ھ ۶۴۰ء میں قبل از وقت خروج کر دیا۔ جب تصادم کا موقع آیا تو کوفہ کے شیعان علیؑ ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ جنگ کے وقت صرف ۲۱۸ آدمی ان کے ساتھ تھے۔ دوران جنگ میں اچانک ایک تیسرے وہ گھائل ہوئے اور ان کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس خروج میں امام ابو حنیفہؒ کی پوری ہمدردی اُن کے ساتھ تھی۔ انہوں نے زید کو مالی مدد بھی دی اور لوگوں کو ان کا ساتھ دینے کی تلقین بھی کی۔ انہوں نے اُن کے خروج کو جنگ بدر میں رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کے خروج سے تشبیہ دی، جس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے نزدیک جس طرح اس وقت آنحضرتؐ کا حق پر ہونا غیر مشتبہ تھا اسی طرح اس خروج میں زید بن علی کا بھی حق پر ہونا غیر مشتبہ تھا۔ لیکن جب زید کا پیغام ان کے نام آیا کہ آپ میرا ساتھ دیں تو انہوں نے قاصد سے کہا کہ ”اگر میں یہ جانتا کہ لوگ ان کا ساتھ نہ چھوڑیں گے اور مجھے دل سے ان کی حمایت میں کھڑے ہوں گے تو میں ضرور اُن کے ساتھ ہوتا اور جہاد کرتا کیونکہ وہ امام حق ہیں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ اسی طرح ان سے بے وفائی کریں گے جس طرح ان کے دادا (سیدنا حسینؑ) سے کرچکے ہیں۔ البتہ میں روپے سے اُن کی مدد ضرور کروں گا“ یہ بات ٹھیک اس مسلک کے مطابق تھی جو ائمہ رجوع کے خلاف خروج کے معاملے میں امام نے اصولاً بیان کیا تھا۔ وہ کوفہ کے شیعان علیؑ کی تائید اور ان کے نفسیات سے واقف تھے۔ حضرت علیؑ کے زمانے سے یہ لوگ جس سیرت و کردار کا مسلسل اظہار کرتے رہے تھے۔ اس کی پوری تاریخ سب کے سامنے تھی۔ داؤد بن علی (ابن عباسؑ کے پوتے) نے بھی عین وقت پر حضرت زید کو ان کو فیوں کی اسی بیوفائی پر متنبہ کر کے خروج سے منع کیا تھا۔ امام ابو حنیفہؒ کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ تحریک صرف کوفہ میں ہے۔ پوری سلطنت بنی امیہ اس سے خالی ہے۔ کسی دوسری جگہ اس کی کوئی تنظیم نہیں جہاں سے مدد مل سکے۔ اور خود کوفہ میں بھی چھ مہینے کے اندر یہ کچی پکی کچھڑی تیار ہونے لگی ہے اس لئے انہیں تمام ظاہری آثار کو دیکھتے ہوئے یہ توقع نہ تھی کہ زید کے خروج سے کوئی کامیاب انقلاب

کرے، لوگوں کے حقوق پر بے جا دست درازیاں کرے اور کھلم کھلا فسق کا مرتکب ہو لیکن امام ابو حنیفہؒ کا مسلک یہ تھا کہ ظالم کی امامت نہ صرف یہ کہ باطل ہے، بلکہ اس کے خلاف خروج بھی کیا جاسکتا ہے اور کیا جانا چاہئے بشرطیکہ ایک کامیاب اور مفید انقلاب ممکن ہو، ظالم و فاسق کی جگہ عادل و صالح کو لایا جاسکتا ہو، اور خروج کا نتیجہ محض جانوں اور قوتوں کا ضیاع نہ ہو۔ ابو بکر الجصاص ان کے اس مسلک کی تشریح اس طرح کرتے ہیں :-

”ظالموں اور ائمہ جور کے خلاف قتال کے معاملہ میں ان کا مذہب مشہور ہے۔ اسی بنا پر اوزاعی نے کہا تھا کہ ہم نے ابو حنیفہؒ کی ہر بات برداشت کی یہاں تک کہ وہ تلوار کے ساتھ آگے (یعنی ظالموں کے خلاف قتال کے قائل ہو گئے) اور یہ ہمارے لئے ناقابل برداشت تھا۔ ابو حنیفہؒ کہتے تھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ابتداً زبان سے فرض ہے، لیکن اگر سیدھی راہ اختیار نہ کی جائے تو پھر تلوار سے واجب ہے، دوسری جگہ وہ عبداللہ بن المبارک کے حوالہ سے خود امام ابو حنیفہؒ کا ایک بیان نقل کرتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب پہلے عباسی خلیفہ کے زمانے میں ابو مسلم خراسانی نے ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ اس زمانے میں خراسان کے فقیہ ابراہیم الصائغ امام کے پاس آئے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مسئلے پر ان سے گفتگو کی۔ اس گفتگو کا ذکر بعد میں خود امام نے عبداللہ بن المبارک سے اس طرح کیا :

”ہمارے درمیان جب اس امر پر اتفاق ہو گیا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض ہے تو ابراہیم نے یکایک کہا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ یہ سن کر دنیا میری نگاہوں میں تاریک ہو گئی (ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یہ کیوں؟) بولے، اس نے مجھے اللہ کے ایک حق کی طرف دعوت دی اور میں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ آخر میں نے اس سے کہا اگر ایک اکیلا آدمی اس کے لئے اٹھ کھڑا ہو تو مارا جائے گا اور لوگوں کا کوئی کام بھی نہ بنے گا۔ البتہ اگر اُسے صالح مددگار مل جائیں اور ایک آدمی سرداری کے لئے ایسا ہم پہنچ جائے جو اللہ کے دین کے معاملے میں بھروسے کے لائق ہو تو پھر کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ اس کے بعد ابراہیم جب بھی میرے پاس آتے مجھ پر اس کام کے لئے ایسا تقاضا کرتے جیسے کوئی سخت قرضہ گزرتا ہے۔ میں ان سے کہتا کہ یہ کام ایک آدمی کے بنانے سے نہیں بن سکتا۔ انبیاء بھی اس کی طاقت نہ رکھتے تھے جب تک کہ آسمان سے اس کے لئے مامور نہ کئے گئے۔ یہ فریضہ عام فرائض کی طرح نہیں ہے۔ عام فرائض کو ایک آدمی تنہا بھی انجام دے سکتا ہے۔ مگر یہ ایسا کام ہے کہ اکیلا آدمی اس کے لئے کھڑا ہو جائے تو اپنی جان دے دے گا اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اپنے قتل میں اعانت کا قصور وار ہوگا۔ پھر جب وہ مارا جائے گا، تو دوسروں کی ہمتیں بھی اس خطرے کو انجیز کرنے میں پست ہو جائیں گی۔“

خروج کے معاملہ میں امام کا اپنا طرز عمل

اس سے امام کی اصولی رائے تو اس مسئلے میں صاف معلوم ہو جاتی ہے۔ لیکن ان سے پورا نقطہ نظر اس وقت تک سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک ہم یہ نہ دیکھیں کہ ان کے زمانے میں خروج کے بنیاد و اہمیت

قرض ادا کر دیا

ایک بار سفر حج میں عبداللہؓ بھی کا ساتھ ہوا۔ کسی منزل میں ایک بدوی نے ان کو پکڑا اور امام صاحبؒ کے سامنے لایا کہ اس پر میرے روپے آتے ہیں اور یہ ادا نہیں کرتا، امام صاحبؒ نے عبداللہؓ سے اس کی حقیقت پوچھی، انہوں نے سرے سے انکار کیا۔ امام صاحبؒ نے بدوی سے پوچھا، آخر کتنے درہمیں پر جھگڑا ہے۔ اس نے کہا چالیس درہم، متعجب ہو کر فرمایا کہ زمانے سے سمیت اٹھ گئی راتے سے معاملہ پر یہ فیصلے، پھر کل درہم اپنے پاس سے ادا کر دیئے۔

اس کو قید کرنا اور سزا دینا ان کے نزدیک جائز نہیں، تاوقتیکہ وہ مسلح بغاوت یا بدامنی برپا کرنے کا عزم نہ کرے۔ اس کے لئے وہ حضرت علیؓ کے اس واقعہ سے استدلال کرتے ہیں کہ ان کے زمانہ خلافت میں پانچ آدمی اس الزام میں گرفتار کر کے لائے گئے کہ وہ امیر المومنین کو کوفہ میں علانیہ گالیاں دے رہے تھے اور ان میں سے ایک شخص کہہ رہا تھا کہ میں انہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت علیؓ نے انہیں رہا کر دینے کا حکم دیا۔ کہا گیا کہ یہ تو آپ کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کر رہا تھا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا ”تو کیا بس یہ ارادہ ظاہر کرنے پر میں اسے قتل کر دوں؟“ کہا گیا اور یہ لوگ آپ کو گالیاں دے رہے تھے۔ فرمایا ”تم چاہو تو تم بھی انہیں گالیاں دے سکتے ہو“ اسی طرح وہ مخالفین حکومت کے معاملے میں حضرت علیؓ کے اس اعلان سے بھی استدلال کرتے ہیں جو انہوں نے خوارج کے بارے میں کیا تھا کہ ”ہم تم کو مسجدوں میں آنے سے نہیں روکیں گے۔ ہم تمہیں مفتوحہ اموال کے حصے سے محروم نہ کریں گے جب تک تم ہمارے خلاف کوئی مسلح کارروائی نہ کرو“

ظالم حکومت کے خلاف خروج کا مسئلہ

اس زمانہ میں ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کا امام (امام سے مراد ہے رہنما، حاکم، ظالم و فاسق ہو تو کیا اس کے خلاف خروج کیا جاسکتا ہے یا نہیں۔ اس مسئلے میں خود اہل السنّت کے درمیان اختلاف ہے۔ اہل الحدیث کا بڑا گروہ اس بات کا قائل رہا ہے کہ صرف زبان سے اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور اس کے سامنے کلمہ حق کہا جائے، لیکن خرفج نہ کیا جائے اگرچہ وہ ناحق خوں ریزی

حدیث اسلامی و تحفہ اپریل ۱۹۷۷ء

فرض ہے، اور ان کو علمہ عن ابن عباسؓ کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا یا کہ ”افضل الشہداء ایک تو حمزہ بن عبدالمطلب ہیں، دوسرے وہ شخص جو ظالم امام کے سامنے اٹھ کر اسے نیک بات کہے اور بدی سے روکے اور اس قصور میں مارا جائے“ ابراہیم پر امام کی اس تلقین کا اتنا زبردست اثر پڑا کہ وہ جب خراسان واپس گئے تو انہوں نے عباسی سلطنت کے بانی ابو مسلم خراسانی (م ۱۳۶ھ ۷۵۴ء) کو اس کے ظلم و ستم اور ناحق کی خونریزی پر بر ملا ٹوکا اور بار بار ٹوکا، یہاں تک کہ آخر کار اس نے انہیں قتل کر ڈیا۔ ابراہیم بن عبد اللہ نفس زکیہ کے بھائی کے خروج (۱۳۵ھ ۷۵۳ء) کے زمانے میں امام ابو حنیفہ کا اپنا طرز عمل یہ تھا کہ وہ علانیہ ان کی حمایت اور المنصور کی مخالفت کرتے تھے حالانکہ المنصور اس وقت کوفہ ہی میں موجود تھا، ابراہیم کی فوج بصرے سے کوفہ کی طرف بڑھ رہی تھی اور شہر میں رات بھر کرفیور رہتا تھا، ان کے مشہور شاگرد زفر بن الہذیل کی روایت ہے کہ اس نازک زمانے میں ابو حنیفہ بڑے زور شور سے کھلم کھلا اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے یہاں تک کہ ایک روز میں نے ان سے کہا ”آپ باز نہ آئیں گے جب تک ہم سب کی گردنوں میں رسی نہ بندھ جائے“

افزائی ہو؟
اسی آزادی اظہار رائے کا استعمال وہ عدالتوں کے مقابلے میں بھی کرتے تھے کسی عدالت سے اگر کوئی غلط فیصلہ ہوتا تو قانون یا ضابطے کی جو غلطی بھی اس میں ہوتی، امام ابو حنیفہؒ اس کا صاف صاف اظہار کرتے تھے۔ ان کے نزدیک احترام عدالت کے معنی یہ نہ تھے کہ عدالتوں کو غلط فیصلے کرنے دیئے جائیں۔ اس تصور میں ایک دفعہ مدت تک انہیں فتویٰ دینے سے بھی روک دیا گیا تھا۔

آزادی رائے کے معاملے میں وہ اس حد تک جاتے ہیں کہ جائز امامت اور اس کی عادل حکومت کے خلاف بھی اگر کوئی شخص زبان کھولے اور امام وقت کو گالیاں دے، یا اسے قتل تک کرنے کی خیال منشا کرے تو

پیش کش کی۔ مگر وہ ایک مُدّت تک طرح طرح کے حیلوں سے اس کو ٹالتے رہے۔ آخر کار جب وہ بہت زیادہ مُصر ہوا تو امام نے صاف صاف اپنے انکار کے وجوہ بتائے۔ ایک مرتبہ کی گفتگو میں انہوں نے بڑے نرم انداز میں معذرت کرتے ہوئے کہا ”قضاء کے لئے نہیں موزوں ہو سکتا مگر وہ شخص جو اتنی جان رکھتا ہو کہ آپ پر اور آپ کے شاہزادوں اور سپاہیوں پر قانون نافذ کر سکے۔ مجھ میں یہ جان نہیں ہے مجھے تو جب آپ بلاتے ہیں تو واپس نکل کر ہی میری جان میں جان آتی ہے۔“ ایک اور موقع پر زیادہ سخت گفتگو ہوئی جس میں انہوں نے خلیفہ کو مخاطب کر کے کہا ”خدا کی قسم میں تو اگر رضامندی سے بھی یہ عہدہ قبول کروں تو آپ کے بھروسے کے لائق نہیں ہوں، مجھ کا ناراضی کے ساتھ مجبوراً قبول کروں گا مگر کسی معاملہ میں میرا فیصلہ آپ کے خلاف ہو گا اور پھر آپ نے مجھے دھکی دی کہ یا تو میں تجھے فرات میں غرق کر دوں گا ورنہ اپنا فیصلہ بدل دے، تو میں غرق ہو جانا قبول کر لوں گا مگر فیصلہ نہ بدل لوں گا۔ پھر آپ کے بہت سے اہل دربار بھی ہیں، انہیں تو کوئی ایسا قاضی چاہئے جو آپ کی خاطر ان کا بھی لحاظ کرے۔“ ان باتوں سے جب منصور کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص اس سنہری بجرے میں بند ہونے کے لئے تیار نہیں ہے تو وہ عریاں انتقام پر اتر آیا۔ انہیں کڑوا سے بٹوایا، جیل میں ڈال کر کھانے پینے کی سخت تکلیفیں دیں، پھر ایک مکان میں نظر بند کر دیا جہاں بقول بعض طبعی موت سے اور بقول بعض زہر سے ان کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔

آزادی اظہار رائے کا حق

امام کے نزدیک مسلم معاشرے اور اسلامی ریاست میں قضاء کی آزادی کے ساتھ آزادی اظہار رائے کی بھی بہت بڑی اہمیت تھی، جس کے لئے قرآن و سنت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ محض ”اظہار رائے“ تو نہایت ناز و ابھی ہو سکتا ہے، فتنہ انگیز بھی ہو سکتا ہے، اخلاق اور دیانت اور انسانیت کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، جسے کوئی قانون برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن بڑائیوں سے روکا اور بھلائی کے لئے کہنا ایک صحیح اظہار رائے ہے اور اسلام یہ اصطلاح اختیار کر کے اظہار آراء کی تمام صورتوں میں سے اسی کو مخصوص طور پر عوام کا نہ صرف حق قرار دیتا ہے بلکہ اسے ان کا فرض بھی ٹھہراتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کو اس حق اور اس فرض کی اہمیت کا سمجھنا تھا کیونکہ ان کے زمانے کے سیاسی نظام میں مسلمانوں کا یہ حق سلب کر لیا گیا تھا اور اس کی فرضیت کے معاملے میں بھی لوگ مذہب ہو گئے تھے اس زمانے میں ایک طرف مُرجع اپنے عقائد کی تبلیغ سے لوگوں کو گناہ پر حیرات دلارہے تھے، دوسری طرف مشنویہ اس بات کے قائل تھے کہ حکومت کے مقابلے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک فتنہ ہے، اور تیسری طرف بنی امیہ و بنی عباس کی حکومتیں طاقت سے مسلمانوں کی اس رُوح کو پھیل رہی تھیں کہ وہ امر کے فسق و فجور اور ظلم و جور کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اس لئے امام ابو حنیفہؒ نے اپنے قول اور عمل دونوں سے اس رُوح کو زندہ کرنے کی اور اس کے حدود و واضح کرنے کی کوشش کی۔ البصائص کا بیان ہے کہ ابراہیم الصانع (خراسان کے ایک مشہور دبا اثر فقیہ) کے سوال پر امام نے فرمایا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر

رکھنے والے دوسرے لوگ بھی مداخلت کریں گے۔

سب سے پہلے بنی اُمیہ کے عہد میں عراق کے گورنر یزید بن عمر بن ہبیرہ نے ان کو منصب قبول کرنے پر مجبور کیا۔ یہ مسئلہ کا زمانہ تھا جب کہ عراق میں اُموی سلطنت کے خلاف فتنوں کے وہ طوفان اٹھ رہے تھے جنہوں نے دو سال کے اندر امویوں کا تختہ الٹ دیا۔ اس موقع پر ابن ہبیرہ چاہتا تھا کہ بڑے بڑے فقہاء کو ساتھ ملا کر اُن کے اثر سے فائدہ اٹھائے۔ چنانچہ اس نے ابن ابی لیلیٰ، داؤد بن ابی الہند، ابن شہر مہ وغیرہ کو بلا کر اہم منصب دیئے۔ پھر ابو حنیفہؒ کو بلا کر کہا کہ میں آپ کے ہاتھ میں اپنی مہر دیتا ہوں، کوئی حکم نافذ نہ ہوگا جب تک کہ آپ اُس پر مہر نہ لگائیں اور کوئی مال خزانے سے نہ نکلے گا جب تک آپ اس کی توثیق نہ کریں۔ امام نے یہ ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا تو اس نے انہیں قید کر دیا اور کوڑے لگوانے کی دھمکی دی۔ دوسرے فقہار نے امام کو سمجھایا کہ اپنے اُوپر رحم کرو، ہم سب اس خدمت سے ناخوش ہیں مگر مجبوراً اسے قبول کیا ہے، تم بھی میں لو، امام نے جواب دیا: ”اگر وہ مجھ سے چاہے کہ اس کے لئے واسطہ کی مسجد کے دروازے گنوں تب بھی میں قبول نہ کروں گا“ کجا کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی آدمی کے قتل کا حکم لکھے اور میں اس فرمان پر ہرگز لگاؤں۔ خدا کی قسم، میں اس ذمہ داری میں شریک نہ ہوں گا۔ اس سلسلے میں ابن ہبیرہ نے ان کے سامنے اور خدمات پیش کیں اور وہ انکار کرتے رہے۔ پھر اس نے ان کو قاضی کو فہرنا نے کا فیصلہ کیا اور اس پر قسم کھالی کہ ابو حنیفہؒ انکار کریں گے تو میں انہیں کوڑے لگواؤں گا۔ ابو حنیفہؒ نے بھی جواب میں قسم کھالی اور کہا: ”دنیا میں اس کے کوڑے کھالینا میرے لئے آخرت کی سزا بھگتنے سے زیادہ سہل ہے۔ خدا کی قسم میں ہرگز قبول نہ کروں گا، خواہ وہ مجھے قتل ہی

کر دے“ آخر کار اس نے اُن کے سر پر ۲۰ یا ۳۰ کوڑے لگوائے۔ بعض روایات یہ ہیں کہ دس گیارہ روز تک وہ روزانہ دس کوڑے لگواتا رہا۔ مگر ابو حنیفہؒ اپنے انکار پر قائم رہے۔ آخر کار اسے اطلاع دی گئی کہ یہ شخص مر جائے گا۔ اس نے کہا کیا کوئی ناصح نہیں ہے جو اس شخص کو سمجھائے کہ مجھ سے مہلت ہی مانگ لے۔ امام ابو حنیفہؒ کو ابن ہبیرہ کی بات پہنچائی گئی تو انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے دوستوں سے اس معاملہ میں مشورہ کر لوں۔ ابن ہبیرہ نے یہ پیغام ملتے ہی انہیں چھوڑ دیا اور وہ کو فہرنا کے مکہ چلے گئے جہاں بنی اُمیہ کی سلطنت ختم ہونے تک وہ پھر نہ پلٹے۔

اس کے بعد عباسی عہد میں المنصور نے اُن پر عہدہ قضا کے لئے اصرار شروع کیا۔ جیسا کہ آگے اس کا تذکرہ ہوگا۔ منصور کے خلاف نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم کے خرمج میں امام نے کھلم کھلا ان کا ساتھ دیا تھا، جس کی وجہ سے منصور کے دل میں ان کے خلاف گہرہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ ہی کے الفاظ میں وہ ان کے خلاف غصے میں آگ کے بغیر جلا جا رہا تھا۔ مگر ان جیسے با اثر آدمی پر اتنے ڈالنا اس کے لئے آسان نہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ایک امام حسینؑ کے قتل نے بنی اُمیہ کے خلاف مسلمانوں میں کتنی نفرت پیدا کر دی تھی اور اس کی بدولت ان کا اقتدار کس آسانی سے اکھاڑ پھینکا گیا۔ اس لئے وہ انہیں مارنے کے بجائے سونے کی زنجیروں سے باندھ کر اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرنا زیادہ بہتر سمجھتا تھا۔ اس نے اُن کے سامنے بار بار قضا کا منصب اسی نیت سے پیش کیا، یہاں تک کہ انہیں سلطنت عباسیہ کا قاضی القضاۃ مقرر کرنے کی

فلیفہ کے بے جا مصارف اور عطیات پر بھی معترض تھے، اور یہ اُن وجوہ میں سے ایک بڑی وجہ تھی جن کی بنا وہ خود غلغار کے عطیہ قبول نہ کرتے تھے۔

جس زمانہ میں اُن کے اور خلیفہ منصور کے درمیان سخت کشمکش چل رہی تھی، منصور نے اُن سے کہا تم میرے ہر کیوں نہیں قبول کرتے؟ انہوں نے جواب دیا: ”امیر المومنین نے اپنے مال میں سے مجھے کب دیا تھا کہ میں نے اُسے رد کیا ہو۔ اگر آپ اس میں سے دیتے تو میں ضرور قبول کر لیتا۔ آپ نے تو مسلمانوں کے بیت المال سے مجھے دیا، حالانکہ ان کے مال میں میرا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نہ ان کے دفاع کے لئے لڑنے والا ہوں کہ ایک سپاہی کا حصہ پاؤں، نہ اُن کے بچوں میں سے ہوں کہ بچوں کا حصہ مجھے ملے، اور نہ فقرا میں سے ہوں کہ جو کچھ فقیر کو ملنا چاہئے وہ مجھے ملے۔“

پھر جب المنصور نے عہدہ قضا قبول نہ کرنے پر انہیں ۳۰ کوڑے مارے اور ان کا سارا بدن لہو لہا ہو گیا تو خلیفہ کے چچا عبدالصمد بن علی نے اس کو سخت ملامت کی کہ ”یہ تم نے کیا کیا، اپنے اوپر ایک لاکھ تلواریں کھینچوالیں، یہ عراق کا فقیہ ہے، بلکہ یہ تمام اہل مشرق کا فقیہ ہے۔“ منصور نے اس پر نادم ہو کر فی تازیبا: ایک ہزار درہم کے حساب سے ۳۰ ہزار درہم امام کو بھجوائے، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا کہ گایا کر لے کر غیرات کر دیجئے۔ جواب میں فرمایا: ”کیا ان کے پاس کوئی مال حلال بھی ہے؟“

اسی کے قریب زمانے میں جب پے در پے تکلیفیں سہتے سہتے ان کا آخر وقت آ گیا تو انہوں نے وصیت کی بغداد کے اس حصے میں انہیں دفن نہ کیا جائے جسے شہر بسانے کے لئے منصور نے لوگوں کی املاک میں سے غضب کر لیا تھا۔ منصور نے اس وصیت کا حال سنا تو چیخ اٹھا کہ ”ابو حنیفہ، زندگی اور موت میں تیری کپڑے کون مجھے بچائے۔“

عدلیہ کی انتظامیہ سے آزادی

عدلیہ کے متعلق ان کی قطعی رائے یہ تھی کہ اسے انصاف کرنے کے لئے انتظامیہ کے دباؤ اور مداخلت سے نہ صرف آزاد ہونا چاہئے بلکہ قاضی کو اس قابل ہونا چاہئے کہ خود خلیفہ بھی اگر لوگوں کے حقوق پر دست درازی کرے تو وہ اس پر اپنا حکم نافذ کر سکے۔ چنانچہ اپنی زندگی کے آخری زمانے میں جب کہ امام کو یقین ہو گیا تھا کہ حکومت ان کو زندہ نہ سہنے دے گی، انہوں نے اپنے شاگردوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور اس میں منجملہ دوسری اہم باتوں کے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ: ”اگر خلیفہ کوئی ایسا جرم کرے جو انسانی حقوق سے متعلق ہو تو مرتبے میں اس سے قریب ترین قاضی (یعنی قاضی القضاة) کو اس پر حکم نافذ کرنا چاہئے۔“

جنی اُمیہ اور بنی عباس کے زمانہ میں حکومت کے مناصب، اور خصوصاً قضا کا عہدہ قبول کرنے سے ان کے انکار کی سبب بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ ان دونوں حکومتوں میں قضا کی حیثیت نہ پاتے تھے۔ صرف یہی نہیں کہ خلیفہ پر قانون کا حکم نافذ کرنے کی وہاں کوئی گنجائش نہ تھی، بلکہ انہیں اندیشہ تھا کہ انہیں اگر ظلم بنایا جائے گا، ان سے غلط فیصلے کرائے جائیں گے اور ان کے فیصلوں میں نہ صرف خلیفہ بلکہ اس کے قصر سے تعلق

صحی اسلامی ڈائجسٹ اپریل ۱۹۷۷ء

ایسے لوگوں کی امامت قطعاً باطل ہے۔

خلافت کے لئے قریشیت کی شرط

دوسرے مسئلے کے بارے میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ یہ تھی کہ خلیفہ قریش ہی میں سے ہونا چاہئے۔ اور یہ فرق انہی کی نہیں، تمام اہل سنت کی متفق علیہ رائے تھی۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ اسلامی خلافت از روئے شریعت صرف ایک قبیلے کا دستوری حق تھی، بلکہ اس کی اصل وجہ اس وقت کے حالات تھے جن میں مسلمانوں کو مجتمع رکھنے کے لئے خلیفہ کا قریشی ہونا ضروری تھا۔ ابن خلدون نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ اس وقت اسلامی ریاست کی اصل پشت پناہ عرب تھے، اور عربوں کا زیادہ سے زیادہ اتفاق اگر ممکن تھا تو قریش ہی کی خلافت پر۔ دوسرے کسی گروہ کا آدمی لینے کی صورت میں تنازع اور افتراق کے امکانات اتنے زیادہ تھے کہ خلافت کے نظام کو اس خطرے میں ڈالنا مناسب نہ تھا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی تھی کہ امام قریش میں سے ہوں، ورنہ اگر یہ منصب غیر قریشی کے لئے شرعاً ممنوع ہوتا تو حضرت عمرؓ اپنی وفات کے وقت یہ نہ کہتے کہ اگر خلیفہ ہوئے آزاد کردہ غلام سالم زندہ ہوتے تو میں ان کو اپنا جانشین تجویز کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قریش میں خلافت رکھنے کی ہدایت دیتے ہوئے یہ بات واضح کر دی تھی کہ یہ منصب ان کے اندر اس وقت تک رہے گا جب تک ان میں مخصوص صفات باقی رہیں گی۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان صفات کے فقدان کی صورت میں خلافت غیر قریشی کے لئے بھی ہوسکتی ہے۔ یہی اصل فرق ہے امام ابوحنیفہؒ اور جمیع اہل السنۃ کے مسلک اور ان خوارج و معتزلہ کے مسلک میں جو مطلقاً غیر قریشی کے لئے خلافت کا جواز ثابت کرتے تھے بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر غیر قریشی کو خلافت کا زیادہ مقدار قرار دیتے تھے ان کی نگاہ میں اصل اہمیت جمہوریت کی تھی خواہ اس کا نتیجہ انتشار ہی کیوں نہ ہو۔ مگر اہل السنۃ و الجماعت کو جمہوریت کے ساتھ ریاست کے استحکام کی بھی فکر تھی۔

بیت المال

اپنے وقت کے خلفاء کی جن باتوں پر امام ربیع زیادہ معترض تھے ان میں سے ایک سرکاری خزانے پر ان کے بے جا تصرفات اور لوگوں کی املاک پر ان کی دست درازیاں تھیں۔ ان کے نزدیک حکم میں جو راور بیت المال میں غلو (خیانت)، ایک امام کی امامت کو باطل کر دینے والے افعال تھے جیسا کہ ہم اوپر الذہبی کے حوالے سے نقل کر چکے ہیں۔ وہ اس کو بھی جائز نہ رکھتے تھے کہ بیرونی ممالک سے جو برے اور فتنہ نیک کے پاس آئیں ان کو وہ اپنی ذاتی ملک بنالے۔ ان کے نزدیک یہ چیزیں بے شک کے خزانے کا حق تھیں نہ کہ خلیفہ اور اس کے خاندان کا کیونکہ وہ اگر مسلمانوں کا خلیفہ نہ ہوتا اور بین الاقوامی دنیا میں ان کی اجتماعی قوت و سعی کی بدولت اس کی دھاک قائم نہ ہوتی ہوتی تو کوئی اس شخص کو گھر بیٹھے برے نہ سمجھتا وہ بیت المال سے

اس منصب پر قائم کرے، وراں حالیکہ وہ فاسق ہو، تو لوگوں پر اس کا اتباع اور اس کی اطاعت لازم نہیں یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ اور یہ آیت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ کوئی فاسق حاکم (جج اور میجسٹریٹ) نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ حاکم ہو جائے تو اس کے احکام نافذ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اس کی نہ شہادت مقبول ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی روایت قبول کی جاسکتی ہے، اور نہ اس کا فتویٰ مانا جاسکتا ہے اگر وہ مفتی ہو۔

اگے چل کر الجصاص اس امر کی تصریح کرتے ہیں کہ یہی امام ابو حنیفہؒ کا مذہب ہے اور پھر تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ابو حنیفہؒ پر یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ انہیں فاسق کی امامت جائز قرار دینے کا الزام دیا جاتا ہے۔ ”بعض لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ابو حنیفہؒ کے نزدیک فاسق کی امامت و خلافت جائز ہے۔ یہ بات اگر قصداً جھوٹ نہیں کہی گئی ہے تو ایک غلط فہمی ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ابو حنیفہؒ کہتے ہیں، اور صرف ابو حنیفہؒ ہی نہیں، فقہائے عراق میں سے جن جن لوگوں کے اقوال معروف ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ قاضی اگر خود عادل ہو تو خواہ وہ کسی ظالم امام ہی کا مقرر کیا ہوا ہو، اس کے فیصلے صحیح طور پر نافذ ہو جائیں گے اور نماز ان فاسق اماموں کے پیچھے بھی، ان کے فسق کے باوجود جائز ہوگی۔ یہ مسلک اپنی جگہ بالکل صحیح ہے مگر اس سے یہ استدلال نہیں کیا جاسکتا کہ ابو حنیفہؒ فاسق کی امامت کو جائز ٹھہراتے ہیں۔“

امام ذہبی اور الموفق المکی، دونوں امام ابو حنیفہؒ کا یہ قول نقل کرتے ہیں: ”جو امام فاسق (یعنی پبلک کے خزانے) کا ناجائز استعمال کرے، یا حکم میں ظلم سے کام لے اس کی امامت باطل ہے اور اس کا حکم جائز نہیں ہے۔“

ان بیانات پر غور کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہؒ خوارج اور معتزلہ کے برعکس بالحق اور بالفعل میں فرق کرتے ہیں۔ خوارج و معتزلہ کے مسلک سے لازم آتا تھا کہ اگر امام عادل و صالح یعنی امام بالحق موجود نہ ہو تو مسلم معاشرے اور ریاست کا پورا نظام معطل ہو جائے۔ نہ حج ہو سکے، نہ جمعہ و عید ہو، نہ عدالتیں قائم ہوں، نہ مسلمانوں کا کوئی مذہبی یا سیاسی و معاشرتی کام جائز طور پر انجام پائے۔ امام ابو حنیفہؒ اس غلطی کی اصلاح یوں کرتے ہیں کہ بالحق امام اگر نیست نہ ہو تو بالفعل جو بھی مسلمانوں کا امام ہو اس کے ماتحت مسلمانوں کی پوری اجتماعی زندگی کا نظام جائز طور پر چلتا رہے گا، خواہ بجائے خود اس امام کی امامت جائز نہ ہو۔

معتزلہ و خوارج کی اس انتہا پسندی کے مقابلہ میں جو دوسری انتہا مروجہ، اور خود اہل سنت کے بعض ائمہ نے اختیار کی تھی، امام ابو حنیفہؒ نے مسلمانوں کو اس سے اور اس کے نتائج سے بھی بچا لیا ہے۔ وہ لوگ بھی بالفعل اور بالحق کے درمیان غلط ملا کر گئے تھے، اور انہوں نے فاسق کی بالفعل امامت کو اس انداز سے جائز ٹھہرایا تھا کہ گویا وہی بالحق بھی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ مسلمان ظالم و جابر اور بدکردار فرمانبرداروں کی حکومت پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں، اور اسے بدلنے کی کوشش تو درکنار اس کی فکر تک چھوڑ دیں۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس غلط خیال کی اصلاح کے لئے پورے زور سے اس حقیقت کا اعلان و اظہار کیا کہ

جس طرح بعد کے محققین، ماؤزوری اور ابن خلدون وغیرہ نے انہیں بیان کیا ہے کیونکہ ان میں سے اکثر اس وقت گویا بلا بحث مسلم تھے۔ مثلاً آدمی کا مسلمان ہونا، مرد ہونا، آزاد ہونا، ذی علم ہونا، سلیم الحواس اور سلیم الاعضاء ہونا۔ البتہ دو چیزیں ایسی تھیں جو اس زمانے میں زیر بحث آچکی تھیں اور جن کے متعلق صراحت مطلوب تھی۔ ایک یہ کہ ظالم و فاسق جائز خلیفہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ دوسرے یہ کہ خلافت کے لئے قریشی ہونا ضروری ہے یا نہیں۔

فاسق و ظالم کی امامت

پہلی چیز کے متعلق امام کی رائے کے دو پہلو ہیں جن کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔ جس زمانے میں انہوں نے اس مسئلے پر اظہار خیال فرمایا ہے، وہ عراق میں خصوصاً، اور دنیا کے اسلام میں عموماً، دو انتہا پسندانہ نظریات کی سخت کشمکش کا زمانہ تھا۔ ایک طرف نہایت زور شور سے کہا جا رہا تھا کہ ظالم و فاسق کی امامت قطعی ناجائز ہے اور اس کے ماتحت مسلمانوں کا کوئی اجتماعی کام بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف کہا جا رہا تھا کہ ظالم و فاسق خواہ کسی طرح بھی ملک پر قابض ہو جائے، اس کا تسلط قائم ہو جانے کے بعد اس کی امامت و خلافت پوری طرح جائز ہو جاتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان امام اعظمؒ نے ایک نہایت متوازن نظریہ پیش کیا جس کی تفصیل یہ ہے :- الفقہ الاکبریں وہ فرماتے ہیں :- ”مومنوں میں سے ہر نیک و بد کے پیچھے نماز جائز ہے“ اور عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی اس حنفی مسلک کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”اور جوجہاد مسلمانوں کے اولی الامر کے ماتحت قیامت تک جاری رہیں گے خواہ وہ نیک ہوں یا بدان کاموں کو کوئی چیز باطل نہیں کرتی اور نہ ان کا سلسلہ منقطع کر سکتی ہے“

یہ اس مسئلے کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ امام کے نزدیک خلافت کے لئے عدالت شرط لازم ہے۔ کوئی ظالم و فاسق آدمی جائز خلیفہ یا قاضی یا حاکم یا مفتی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ بن بیٹھا ہو تو اس کی امامت باطل ہے اور لوگوں پر اس کی اطاعت واجب نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے علما تابعین و متصرف ہو جانے کے بعد مسلمان اس کے تحت اپنی اجتماعی زندگی کے جو کام صحیح شرعی طریقہ سے انجام دیں گے وہ جائز ہوں گے اور اس کے مقرر کئے ہوئے قاضی عدل کے ساتھ جو فیصلے کریں گے وہ نافذ ہو جائیں گے اس مسئلے کو مذہب حنفی کے مشہور امام ابو بکر البوصاص نے احکام القرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں :-

”پس جائز نہیں کہ کوئی ظالم شخص نبی ہو یا نبی کا خلیفہ، یا قاضی، یا کوئی ایسا منصب دار جس کی بنا پر امور دین میں اس کی بات قبول کرنا لوگوں پر لازم آتا ہو، مثلاً مفتی یا شاہد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرنے والا۔ آیت (لَا يَتَّبِعُ الْاَعْمٰی الظَّالِمِیْنَ، سورہ بقرہ: ۱۲۳) اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین کے معاملات میں جن لوگوں کو بھی پیشوائی کا مقام حاصل ہو ان کا تادل اور صلہ ہونا شرط ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہے کہ فاسق کی امامت باطل ہے۔ وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خود

شاگردوں کے ساتھ سلوک

شاگردوں میں جس کو تنگ حال دیکھتے اس کی ضروریات خانگی کی کفالت کرتے کہ اطمینان سے علم کی تکمیل کر سکے، بہت سے لوگ جن کو مفلسی کی وجہ سے تحصیل علم کا موقع نہیں ملتا تھا۔ امام صاحبؒ ہی کی دستگیری کی بدولت بڑے بڑے رتبوں پر پہنچنے انہی میں قاضی ابو یوسف صاحبؒ بھی ہیں۔

تقویٰ کے اجتماع سے قائم ہوتی ہے۔ اور جو شخص خود اس پر قبضہ کر لے اس کے لئے کوئی تقویٰ نہیں ہے آپ اور آپ کے مددگار توفیق سے خارج اور حق سے منحرف ہیں۔ اب اگر آپ اللہ سے سلامتی مانگیں اور پاکیزہ اعمال سے اس کا تقرب حاصل کریں تو یہ چیز آپ کو نصیب ہوگی ورنہ آپ خود ہی اپنے مطلوب ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ جس وقت ابن ابی ذئبؒ یہ باتیں کہہ رہے تھے، میں نے اور مالک نے اپنے کپڑے سمیٹ لئے کہ شاید بھی ان کی گردن اڑادی جائے گی اور ان کا خون ہمارے کپڑوں پر پڑے گا۔ اس کے بعد منصور امام ابو حنیفہؒ کی طرف متوجہ ہوا اور بولا آپ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا: اپنے دین کی خاطر راہ راست تلاش کرنے والا غصے سے دور رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے ضمیر کو ٹٹولیں تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے ہم لوگوں کو اللہ کی خاطر نہیں بلایا ہے بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ڈر سے آپ کے منشا رکے مطابق بات کہیں اور وہ عوام کے علم میں آجائے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ آپ اس طرح خلیفہ بنے ہیں کہ آپ کی خلافت پر اہل فتویٰ لوگوں میں سے دو آدمیوں کا اجتماع بھی نہیں ہوا، حالانکہ خلافت مسلمانوں کے اجتماع اور مشورے سے ہوتی ہے۔ دیکھئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ مہینے تک فیصلہ کرنے سے رُکے رہے جب تک کہ اہل یمن کی بیعت نہ آگئی۔

یہ باتیں اگر کئے تینوں صاحب اٹھ گئے۔ پیچھے منصور نے ربيع کو تین توڑے درہموں کے فے کر ان تینوں اصحاب کے پاس بھیجا اور اس کو ہدایت کی کہ اگر مالک لے لیں تو ان کو فے دینا، لیکن اگر ابو حنیفہؒ اور ابن ابی ذئبؒ انہیں قبول کر لیں تو ان کا سر اتار لانا۔ امام مالکؒ نے یہ عطیہ لے لیا۔ ابن ابی ذئبؒ کے پاس جب ربيع پہنچا تو انہوں نے کہا میں اس مال کو خود منصور کے لئے بھی حلال نہیں سمجھتا، اپنے لئے کیسے حلال سمجھوں، ابو حنیفہؒ نے کہا خواہ میری گردن ہی کیوں نہ مار دی جائے میں اس مال کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ منصور نے یہ رو داد سن کر کہا: ”اس بے نیازی نے ان دونوں کا خون بچا دیا۔“

اہلیت خلافت کی شرائط

امام ابو حنیفہؒ کے زمانے تک اہلیت خلافت کی شرطیں اس تفصیلی طریقے سے بیان نہیں کی جاتی تھیں

یہ تھا کہ قانونی حاکمیت خدا اور اس کے رسول کی ہے۔ ان کے نزدیک قیاس و رائے سے قانون سازی کا دائرہ صرف ان حدود تک محدود تھا جس میں خدا اور رسول کا کوئی حکم موجود نہ ہو۔ صحابہ رسول کے انفرادی اقوال کو دوسروں کے اقوال پر جو ترجیح دیتے تھے اس کی وجہ بھی دراصل یہ تھی کہ صحابہ کے معاملہ میں یہ امکان موجود ہے کہ اس کے علم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہو اور وہی اس کے قول کا ماخذ ہو۔ اسی لئے امام ابو حنیفہؒ اس بات کا التزام کرتے تھے کہ جن مسائل میں صحابہؓ کے درمیان اختلاف ہوا ہے ان میں کسی صحابیؓ کے قول ہی کو اختیار کریں اور اپنی رائے سے کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جو تمام صحابیوں کے اقوال سے مختلف ہو۔ کیونکہ اس میں نا اہل آئینہ سنت کی خلاف ورزی ہو جائے گا اور شیعہ تھا۔ البتہ وہ قیاس سے یہ رائے قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ان میں سے کس کا قول سنت سے قریب تر ہو سکتا ہے۔ اگرچہ امام پران کے زمانہ حیات ہی میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ قیاس کو نص پر ترجیح دیتے ہیں مگر انھوں نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا: "بخدا اس شخص نے جھوٹ کہا اور ہم پر اقرار کیا جس نے کہا کہ ہم قیاس کو نص پر مقدم رکھتے ہیں۔ بھلا نص کے بعد بھی قیاس کی کوئی حاجت رہتی ہے؟"

خلیفہ المنصور نے ایک مرتبہ ان کو لکھا کہ میں نے سنا ہے آپ قیاس کو حدیث پر مقدم رکھتے ہیں۔ انھوں نے جواب میں لکھا:۔

"امیر المؤمنین، جو بات آپ کو پہونچی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے کتاب اللہ پر عمل کرتا ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، پھر ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فیصلوں پر، پھر باقی صحابہؓ کے فیصلوں پر، البتہ جب ان میں اختلاف ہو تو قیاس کرتا ہوں"

خلافت کے انعقاد کا صحیح طریقہ

خلافت کے متعلق امام ابو حنیفہؒ کی رائے یہ تھی کہ پہلے بزرگ اقتدار پر قبضہ کرنا اور بعد میں دباؤ کے تحت بیعت لینا اس کے انعقاد کی کوئی جائز صورت نہیں ہے۔ صحیح خلافت وہ ہے جو اہل الزام لوگوں کے اجتماع اور مشورے سے قائم ہو۔ اس رائے کو انھوں نے ایک ایسے نازک موقع پر بیان کیا جبکہ اسے زبان پر لانے والے کا سر اس کی گردن پر باقی رہنے کا احتمال نہ تھا۔ المنصور کے حاجب رزج بن یونس کا بیان ہے کہ منصور نے امام مالکؒ، ابن ابی ذئبؒ اور امام ابو حنیفہؒ کو بلایا اور ان سے کہا: یہ حکومت جو اللہ تعالیٰ نے اس اُمت میں مجھے عطا کی ہے، اس کے متعلق آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا میں اس کا اہل ہوں؟ امام مالکؒ نے کہا: اگر آپ اس کے اہل نہ ہوتے تو اللہ اسے آپ کے سپرد نہ کرتا۔ ابن ابی ذئبؒ نے کہا: دیکھا کہ بادشاہی اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، مگر آخرت کی بادشاہی کو دیتا ہے جو اس کا طالب ہو اور جسے اللہ اس کی توفیق دے۔ اللہ کی توفیق آپ سے قریب ہوگی۔ اگر آپ اس کی اطاعت کریں۔ ورنہ اس کی نافرمانی کی صورت میں وہ آپ سے دور رہے گی حقیقت یہ ہے کہ خلافت اہل

اس طرح تاریخ کا یہ اہم واقعہ رونما ہوا کہ ایک شخص واحد کی قائم کی ہوئی منجی مجلس وضع قوانین کا مرتب کیا ہوا قانون محض اپنے اوصاف اور اپنے مرتب کرنے والوں کی اخلاقی ساکھ کے بل پر ملکوں اور سلطنتوں کا قانون بن کر رہا۔ اس کے ساتھ دوسرا اہم نتیجہ اس کا یہ بھی ہوا کہ اس نے مسلم مفکرین قانون کے لئے اسلامی قوانین کی تدوین کا ایک نیا راستہ کھول دیا۔ بعد میں جتنے دوسرے بڑے بڑے فقہی نظام بنے وہ اپنے طرز اجتہاد اور نتائج اجتہاد میں چاہے اس سے مختلف ہوں، مگر ان کے لئے نمونہ یہی تھا جسے سامنے رکھ کر ان کی تعمیر کی گئی۔

امام ابو حنیفہ کا مسلک

سیاست کے باب میں امام ابو حنیفہؒ اپنی ایک نہایت مفصل رائے رکھتے تھے جو ریاست و امارت کے قریب قریب ہر پہلو پر حاوی تھی، اور بعض بنیادی امور میں دوسرے ائمہ سے مختلف بھی تھی۔ یہاں اس کے ایک ایک شعبے کو لے کر اس کے بارے میں امام کی آراء پیش ہیں۔

حاکمیت کا مسئلہ

ریاست کا خواہ کوئی نظریہ بھی زیر بحث ہو، اس میں اولین سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ نظریہ حاکمیت کس کے لئے ثابت کرتا ہے۔ اس حاکمیت کے باب میں امام ابو حنیفہؒ کا نظریہ وہی تھا جو اسلام کا مسلم بنیادی نظریہ یعنی اصل حاکم خدا ہے۔ رسول اس کے نمائندے کی حیثیت سے مطاع ہیں، اور خدا و رسول کی شریعت و قانون بن تر ہے جس کے مقابلے میں اطاعت و اتباع کے سوا اور کوئی طرز عمل اختیار نہیں کیا جاسکتا چونکہ امام اصلاً ایک قانونی آدمی تھے اس لئے انھوں نے اس مضمون کو علم سیاست کے بجائے قانون کی زبان پر بیان کیا ہے :-

”مجھے جب کوئی حکم خدا کی کتاب میں مل جاتا ہے تو میں اسی کو حاکم لیتا ہوں۔ اور جب اس میں نہ ملتا تو رسول اللہ کی سنت اور آپ کے اُن صحیح آثار کو لیتا ہوں جو ثقہ لوگوں کے ہاں ثقہ لوگوں کے واسطے معروف ہیں۔ پھر جب نہ کتاب اللہ میں حکم ملتا ہے نہ سنت رسول اللہ میں تو میں اصحاب رسول کے قول اور ان کے اجماع، کی پیروی کرتا ہوں، اور (اُن کے اختلاف کی صورت میں) جس صحابی کا قول چاہتا ہو قبول کرتا ہوں اور جس کا چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں، مگر ان سب کے اقوال سے باہر جا کر کسی کا قول نہ لیتا، رہے دوسرے لوگ تو جس طرح اجتہاد کا انہیں حق ہے مجھے بھی حق ہے۔“

ابن حزم کا بیان ہے :- ”تمام اصحاب ابو حنیفہؒ اس پر متفق ہیں کہ ابو حنیفہؒ کا مذہب یہ تھا کہ ضعیف حدیث بھی اگر مل جائے تو اس کے مقابلے میں قیاس اور رائے کو چھوڑ دیا جائے۔“

اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ وہ قرآن اور سنت کو آخری سند قرار دیتے تھے۔ ان کا

امام نے پوچھا یہ دوسرا قول کس کا ہے؟

اس کے ساتھ ملکی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس مجلس کے جو فیصلے لکھے جاتے تھے ان کو الگ الگ عنوانات کے تحت کتابوں اور ابواب میں مرتب بھی امام ابو حنیفہؒ ہی کی زندگی میں کر دیا گیا تھا؛

”ابو حنیفہؒ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس شریعت کے علم کو مدون کیا۔ ان سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا۔۔۔ ابو حنیفہؒ نے اس کو کتابوں اور جدا جدا عنوانات کے تحت ابواب کی شکل میں مرتب کر دیا تھا۔“

اس مجلس میں، جیسا کہ ہم پہلے ملکی ہی کے حوالے سے بتا چکے ہیں، ۸۳ ہزار قانونی مسائل طے کئے گئے تھے اس میں صرف وہی مسائل زیر بحث نہیں آتے تھے جو اس وقت تک عملاً لوگوں کو کیا ریاست کو پیش آچکے تھے۔ بلکہ معاملات کی امکانی صورتیں فرض کر کے اُن پر بھی بحث کی جاتی اور ان کا حل تلاش کیا جاتا تھا، تاکہ اگر کبھی کوئی نئی صورت پیش آجائے جواب تک نہ پیش آئی ہو تو قانون میں پہلے سے اس کا حل موجود ہو۔ یہ اگر کبھی قریب قریب ہر شعبہ قانون سے تعلق تھے۔ بین الاقوامی قانون (جس کے لئے السیر کی اصطلاح مستعمل تھی)، دستوری قانون، دیوانی و فوجداری قانون، قانون شہادت، ضابطہ عدالت، معاشی زندگی کے ہر شعبہ کے الگ قوانین، نکاح و طلاق اور وراثت وغیرہ شخصی احوال کے قوانین، اور عبادات کے احکام، یہ سب عنوانات ہم کو ان کتابوں کی فہرستوں میں ملتے ہیں جو اس مجلس کے فراہم کردہ مواد سے امام ابو یوسفؒ نے اور پھر امام محمد بن حسن الشیبانی نے بعد میں مرتب کیں۔

اس باقاعدہ تدوین قانون (CODIFICATION) کا اثر یہ ہوا کہ انفرادی طور پر کام کرنے والے مجتہدوں مفتیوں اور قاضیوں کا کام ساقط الاعتبار ہوتا چلا گیا۔ قرآن و حدیث کے احکام اور سابقہ فیصلوں اور فتاویٰ کے نظائر کی چھان بین کر کے اہل علم کی ایک مجلس نے ابو حنیفہؒ جیسے نکتہ رس آدمی کی صدارت و رہنمائی میں شریعت کے جو احکام منقح صورت میں نکال کر رکھ دیئے تھے، اور پھر اصول شریعت کے تحت وسیع پیمانے پر اجتہاد کر کے زندگی کے ہر پہلو میں پیش آنے والی امکانی ضرورتوں کے لئے جو قابل عمل قوانین مرتب کر دیئے تھے، ان کے بعد متفرق افراد کے مدون کئے ہوئے احکام مشکل ہی سے وضع ہو سکتے تھے۔ اس لئے جو یہی یہ کام منظر عام پر آیا عوام اور حکام اور قضاة، سب اس کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ یہ وقت کی مانگ تھی اور لوگ بہت اسی چیز کے حاجت مند تھے، چنانچہ مشہور فقیہ یحییٰ بن آدم (م ۲۰۳ھ - ۸۱۸ء) کہتے ہیں کہ ابو حنیفہؒ کے اقوال کے آگے دوسرے فقہاء کے اقوال کا بازار سرد پڑ گیا، انہی کا ظلم مختلف علاقوں میں پھیل گیا، اسی پر خلفاء اور ائمہ اور حکام فیصلے کرنے لگے اور معاملات کا چلن اسی پر ہو گیا۔ خلیفہ مامون (۱۹۸، ۲۱۸ھ - ۸۳۲، ۸۴۸ء) کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے یہ حالت ہو گئی کہ ایک دفعہ وزیر اعظم فضل بن یحییٰ کو ابو حنیفہؒ کے ایک مخالف فقیہ نے مشورہ دیا کہ حنفی فقہ کا استعمال بند کرنے کے احکام جاری کر دیئے جائیں۔ وزیر اعظم نے انہیں اور معاملہ فہم لوگوں کو بلا کر اس معاملے میں رائے لی۔ انہوں نے بالاتفاق کہا: یہ بات نہیں چلے گی اور سارا ملک آپ لوگوں پر ٹوٹ پڑے گا۔ جس شخص نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے وہ ناقص العقل ہے۔ وزیر نے کہا: ”میں خود بھی اس خیال سے متفق نہیں ہوں اور امیر المومنین بھی اس پر راضی نہ ہوں گے۔“

قانونی مسائل پر سوچنے، علمی طرز پر تحقیقات کرنے اور دلائل سے نتائج مستنبط کرنے کی تربیت دی تھی۔ اُن میں سے قریب قریب ہر شخص امام کے علاوہ وقت کے دوسرے بڑے بڑے اساتذہ سے کبھی قرآنِ مدّ فقہ، اور دوسرے مددگار علوم، مثلاً لغت، نحو، ادب اور تاریخ و سیر کی تعلیم حاصل کر چکا تھا۔ مختلف شاگر مختلف علوم کے اختصاصی ماہر سمجھے جاتے۔ مثلاً کسی کو قیاسی ورانے میں نمایاں مقام حاصل تھا کسی کے پاس احادیث اور صحابہؓ کے فتاویٰ اور تخیلے غفار و قضاۃ کے نظائر کی وسیع معلومات تھیں، اور کوئی علمِ تفسیر

یا قانون کے کسی خاص شعبے، بالغت اور نحو یا معاری کے علم میں اختصاص رکھتا تھا۔ ایک دفعہ امام نے خواہ اپنی ایک گفتگو میں بتایا کہ یہ کس مرتبے کے لوگ تھے:

"یہ ۳۶ آدمی ہیں جن میں سے ۲۸ قاضی ہونے کے لائق ہیں، ۶ فتویٰ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور دو اس درجے کے آدمی ہیں کہ قاضی اور مفتی تیار کر سکتے ہیں۔"

اس مجلس کا طریق کار جو امام کے معتبر سوانح نگاروں نے لکھا ہے وہ خود انہی کے الفاظ میں یہاں نقل کرتے ہیں۔ الموفق بن احمد المکی (م ۵۶۸ھ - ۶۱۷ھ) لکھتا ہے:

"ابو حنیفہؒ نے اپنا مذہب اُن کے (یعنی اپنے فاضل شاگردوں کے) مشورے سے مرتب کیا ہے۔ وہ اپنی مدد و وسع تک دین کی خاطر زیادہ سے زیادہ جانفشانی کرنے کا جذبہ رکھتے تھے اور خدا و رسولؐ خدا اور اہل بیتؑ کے لئے جو کمال درجہ کا اخلاص ان کے دل میں تھا اس کی وجہ سے انہوں نے شاگردوں کو چھوڑ کر یہ کام محض اپنی افرادی رائے سے کر ڈالنا پسند نہ کیا۔ وہ ایک ایک مسئلہ اُن کے سامنے پیش کرتے تھے، اس کے مختلف پہلو اُن کے سامنے لاتے تھے، جو سمجھ ان کے پاس علم اور خیال ہوتا اسے سنتے اور اپنی رائے بھی بیان کرتے تھے، بعض اوقات ایک ایک مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے مہینہ مہینہ بھر اور اس سے بھی زیادہ لگ جاتا تھا۔ آخر جب ایک رائے قرار پا جاتی تو اسے قاضی ابولوسف کتب اصول میں ثبت کرتے۔"

ابن البرزازی الکردری (صاحب فتاویٰ بزازیم م ۸۲۷ھ - ۱۳۲۳ھ) کا بیان ہے: "اُن کے شاگرد ایک مسئلہ پر خوب دل کھول کر بحث کرتے اور ہر فن کے نقطہ نظر سے گفتگو کرتے۔ اس دوران میں امام خاموشی کے ساتھ ان کی تقریریں سنتے رہتے تھے۔ پھر جب امام زیر بحث مسئلہ پر اپنی تقریر شروع کرتے تو مجلس میں ایسا سکوت ہوتا جیسے یہاں اُن کے سوا کوئی اور نہیں بیٹھا ہے۔"

عبداللہ بن المبارک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس مجلس میں تین دن تک مسلسل ایک مسئلہ پر بحث ہوتی رہی تب میرے دن شام کے وقت میں نے جب اللہ اکبر کی آوازیں سنیں تو پتہ چلا کہ اس بحث کا فیصلہ ہو گیا۔

امام کے ایک اور شاگرد ابو عبداللہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مجلس میں امام ابو حنیفہؒ اپنی جو رائیں ظاہر کرتے تھے انہیں بعد میں وہ پڑھوا کر سن لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں:-

"میں امام کے اقوال اُن کو پڑھ کر سننا تھا۔ ابولوسف (مجلس کے فیصلے ثبت کرتے ہوئے) ساتھ ساتھ اپنے اقوال بھی درج کر دیا کرتے تھے۔ اس لئے پڑھتے وقت میں کوشش کرتا تھا کہ ان کے اقوال چھوڑتا جاؤں اور صرف امام کے اپنے اقوال انہیں سناؤں۔ ایک روز میں چوک گیا اور دوسرا قول بھی میں نے پڑھ دیا۔"

زبردست چیلنج تھا جس سے اسلام کو سابقہ درپیش تھا۔ اور دوسری طرف حالت یہ تھی کہ ملوکیت کے دور میں کوئی ایسا مسلم آئینی ادارہ باقی نہ رہا تھا جس میں مسلمانوں کے معتمد علیہ اہل علم اور فقہ اور مدبرین بیٹھ کر ان مسائل کو سوچتے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ان کا ایک مستند حل پیش کرتے جو سلطنت کی عدالت اور اس کے سرکاری محکموں کے لئے قانون قرار پاتا اور پوری مملکت میں یکسانی کے ساتھ اس پر عمل کیا جاتا۔

اس نقصان کو خلفاء گورنر، حکام اور قاضی سب محسوس کر رہے تھے کیونکہ انفرادی اجتہاد اور معلومات کے بل پر روزمرہ پیش آنے والے مختلف مسائل کو بروقت حل کر لینا ہر مفتی، حاکم، جج اور ناظم محکمہ کے بس کا کام نہ تھا، اور اگر فرد افراد انہیں حل کیا بھی جاتا تھا تو اس سے بے شمار متضاد فیصلوں کا ایک جنگل پیدا ہو رہا تھا مگر دشواری یہ تھی کہ ایسا ایک ادارہ حکومت ہی قائم کر سکتی تھی، اور حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں تھی جو خود جانتے تھے کہ مسلمانوں میں ان کا کوئی اخلاقی وقار و اعتماد نہیں ہے۔ ان کے لئے فقہاء کا سامنا کرنا تو درکنار ان کو بروداشت کرنا بھی مشکل تھا۔ ان کے تحت بننے والے قوانین کسی حالت میں بھی مسلمانوں کے نزدیک اسلامی نظام قانون کا جز نہ بن سکتے تھے۔ ابن المقفع نے اپنے رسالہ الفصائح میں اس خلا کو بھرنے کے لئے المنصور کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ خلیفہ اہل علم کی ایک کونسل بنائے جس میں ہر نقطہ نظر کے علماء پیش آمدہ مسائل پر اپنا اپنا علم اور خیال پیش کریں، پھر خلیفہ خود ہر مسئلے پر اپنا فیصلہ دے اور وہی قانون ہو لیکن منصور اپنی حقیقت سے اتنا بے خبر نہ تھا کہ یہ حماقت کرتا۔ اس کے فیصلے ابو بکر اور عمر کے فیصلے نہ بن سکتے تھے۔ اس کے فیصلوں کی عمر خود اس کی اپنی عمر سے زیادہ نہ ہو سکتی تھی۔ بلکہ اس کی زندگی میں بھی یہ توقع نہ تھی کہ پوری مملکت میں کوئی ایک مسلمان ہی ایسا مل جائے گا جو اس کے منظور کئے ہوئے قانون کی مخلصانہ پابندی کرے۔ وہ ایک لادینی (SECULAR) قانون تو ہو سکتا تھا مگر اسلامی قانون کا ایک حصہ ہرگز نہ ہو سکتا تھا۔

اس صورت حال میں امام ابو حنیفہؒ کو ایک بالکل نرالا راستہ سوچنا اور وہ یہ تھا کہ وہ حکومت بے نیاز رہ کر خود ایک غیر سرکاری مجلس وضع قانون (PRIVATE LEGISLATURE) قائم کریں۔ یہ تجویز ایک انتہائی بدیع الفکر آدمی ہی سوچ سکتا تھا، اور مزید برآں اس کی ہمت صرف وہی شخص کر سکتا تھا جو اپنی قابلیت پر اپنے کردار پر، اور اپنے اخلاقی وقار پر اتنا اعتماد رکھتا ہو کہ اگر وہ ایسا کوئی ارادہ قائم کر کے قوانین مدون کرے گا تو کسی سیاسی قوت نافذہ (POLITICAL SANCTION) کے بغیر اس کے مدون کردہ قوانین اپنی فوجی اپنی صحت، اپنی مطابقت احوال، اور اپنے مدون کرنے والوں کے اخلاقی اثر کے بل پر خود نافذ ہوں گے، قوم خود ان کو قبول کرے گی اور سلطنتیں آپ سے آپ ان کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گی۔ امام کوئی غیب داں نہ تھے کہ پیشگی ان نتائج کو دیکھ لیتے حوی الواقع ان کے بعد نصف صدی کے اندر ہی برآمد ہو گئے۔ مگر وہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو جانتے تھے، مسلمانوں کے اجتماعی مزاج سے واقف تھے، اور وقت کے حالات پر گہری نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک کمال درجہ کے دانا و دور اندیش انسان کی حیثیت سے بالکل صحیح اندازہ لگایا کہ وہ اس خلا کو اپنی نجی حیثیت سے بھر سکتے ہیں اور ان کے بھرنے سے یہ خلا واقعی بھر جائے گا۔

اس مجلس کے شرکار امام کے شاگرد تھے جن کو سالہا سال تک انہوں نے اپنے مدرسہ قانون میں بقاء دے

اس عقیدے کے نتائج

اس طرح امامؑ نے شیعہ و خوارج اور معتزلہ و مرجئہ کی انتہائی آراء کے درمیان ایک ایسا متوازن عقیدہ پیش کیا جو مسلم معاشرے کو انتشار اور باہمی تصادم و منافرت سے بھی بچاتا ہے اور اس کے افراد کو اخلاقی بے قیدی اور گناہوں پر جسارت سے بھی روکتا ہے۔ جس فتنے کے زمانے میں امامؑ نے عقیدہ اہل سنت کی یہ وضاحت پیش کی تھی، اس کی تاریخ کو گاہ میں رکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا بڑا کارنامہ تھا جس سے انھوں نے اُمت کو راہ اعتدال پر قائم رکھنے کی سعی طبع فرمائی تھی۔ اس عقیدے کے معنی یہ تھے کہ اُمت اس ابتدائی اسلامی معاشرے پر پورا اعتماد رکھتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ اس معاشرے کے لوگوں نے جو فیصلے بالانفاق یا اکثریت کے ساتھ کئے تھے، اُمت ان کو تسلیم کرتی ہے۔ جن اصحاب کو انھوں نے یکے بعد دیگرے خلیفہ منتخب کیا تھا، ان کی خلافت کو بھی اور ان کے زمانے کے فیصلوں کو بھی آئینی حیثیت سے درست مانتی ہے اور شریعت کے اس پورے علم کو بھی وہ قبول کرتی ہے جو اس معاشرے کے افراد (یعنی صحابہ کرام) کے ذریعے سے بعد کی نسلوں کو ملا ہے۔ یہ عقیدہ اگرچہ امام ابوحنیفہؒ کا اپنا ایجاد کردہ نہ تھا بلکہ اُمت کا سواِ اعظم اس وقت یہی عقیدہ رکھتا تھا، مگر امامؑ نے اسے تحریری شکل میں مرتب کر کے ایک بڑی خدمت انجام دی کیونکہ اس سے عام مسلمانوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ متفرق گروہوں کے مقابلہ میں ان کا امتیازی مسلک کیا ہے۔

قانون اسلامی کی تدوین

امام ابوحنیفہؒ کا سب سے بڑا کارنامہ جس نے انہیں اسلامی تاریخ میں لازوال عظمت عطا کی، یہ تھا کہ انہوں نے اس عظیم خلا کو اپنے بل بوتے پر بھر دیا جو خلافت راشدہ کے بعد شوریٰ کا سد باب ہو جانے سے اسلام کے قانونی نظام میں واقع ہو چکا تھا۔ ہم اس کے اثرات و نتائج کی طرف پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ ایک صدی کے قریب اس حالت پر گزر جانے سے جو نقصان رونما ہو رہا تھا اسے ہر صاحب فکر آدمی محسوس کر رہا تھا۔ ایک طرف مسلم ریاست کے حدود و سرحد سے اسپین تک پھیل چکے تھے۔ بیسیوں قومیں اپنے الگ الگ تمدن، رسم و رواج اور حالات کے ساتھ اس میں شامل ہو چکی تھیں۔ اندرون ملک مالیات کے مسائل، تجارت اور زراعت اور صنعت و حرفت کے مسائل، شادی بیاہ کے مسائل، دستور اور دیوانی اور فوجداری قوانین و ضوابط کے مسائل روز بروز سامنے آرہے تھے۔ بیرون ملک دنیا بھر کی قوموں سے اس عظیم ترین سلطنت کے تعلقات تھے اور ان میں جنگ، صلح، سفارتی روابط، تجارتی لین دین، بحری و بری مسافرت، کسٹم وغیرہ کے مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ اور مسلمان چونکہ اپنا ایک مستقل نظریہ، اصول حیات اور بنیادی قانون رکھتے تھے، اس لئے ناگزیر تھا کہ وہ اپنے ہی نظام قانون کے تحت ان بے شمار نئے مسائل کو حل کریں۔ غرض ایک طرف وقت کا یہ

نزدیک ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مومن شخص فاسق ہو اور کافر نہ ہو۔
 الوصیہ میں امام اس مضمون کو یوں ادا کرتے ہیں: ”امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ گار سب مومن ہیں“
 کافر نہیں ہیں۔ عقیدہ طحاویہ میں اس کی مزید تشریح یہ ہے: ”بندہ خاریز ایمان نہیں ہوتا مگر صرف اس چیز سے
 انکار سے جس کے اقرار نے اسے داخل ایمان کیا تھا۔“

اس عقیدے اور اس کے اجتماعی نتائج (SOCIAL CONSEQUENCES) پر پوری روشنی اس
 مناظرے سے پڑتی ہے جو ایک مرتبہ خوارج اور امام ابو حنیفہ کے درمیان اسی مسئلے پر ہوا تھا۔ خاریجیوں کی ایک
 بڑی جماعت ان کے پاس آئی اور کہا کہ مسجد کے دروازہ پر دو جنازے ہیں۔ ایک ایسے شہزادی کا ہے جو شراب پیتے پیتے
 مر گیا۔ دوسرا ایک عورت کا ہے جو زنا سے حاملہ ہوئی اور شرم کے مارے خودکشی کر کے مر گئی۔ امام نے پوچھا یہ دونوں
 کس ملت سے تھے؟ کیا یہودی تھے؟ انھوں نے کہا نہیں۔ پوچھا عیسائی تھے؟ کہا نہیں۔ پوچھا مجوسی تھے؟
 وہ بولے نہیں۔ امام نے کہا پھر آخر وہ کس ملت سے تھے؟ انہوں نے جواب دیا اس ملت سے جو کلمہ اسلام
 کی شہادت دیتی ہے۔ امام نے کہا بتاؤ یہ ایمان کا کلمہ ہے یا کلمہ؟ وہ بولے کہ ایمان کا تہائی چوتھائی نہیں
 ہوتا۔ امام نے کہا اس کلمے کی شہادت کو آخر تم ایمان کا کتنا حصہ مانتے ہو؟ وہ بولے پورا ایمان۔ اس پر امام نے
 فوراً کہا جب تم خود انہیں مومن کہہ رہے ہو تو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہ دوزخی
 ہیں یا جنتی؟ امام نے جواب دیا اچھا اگر تم پوچھنا ہی چاہتے ہو تو میں ان کے بارے میں وہی کہتا ہوں جو اللہ
 کے نبی ابراہیمؑ نے ان سے بدتر گناہ گاروں کے متعلق کہا تھا کہ ”خدا یا جو میری پیروی کرے وہ میرا ہے اور جو میری
 نافرمانی کرے تو آپ غفور رحیم ہیں“ (ابراہیم، آیت ۳۶) اور جو اللہ کے ایک اور نبی عیسیٰؑ نے ان سے بھی زیادہ بڑے
 گناہ گاروں کے متعلق کہا تھا کہ ”اگر آپ انہیں عذاب دیں تو آپ کے بندے ہیں، معاف فرمادیں تو آپ زبردست
 اور دانا ہیں“ (المائدہ، ۱۱۸) اور جو اللہ کے ایک تیسرے نبی نوحؑ نے کہا تھا کہ ”ان لوگوں کا حساب لینا تو میرے
 رب کا کام ہے، کاش تم سمجھو، اور میں مومنوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں“ (الشعرار، ۱۳-۱۱۳) اس جواب کو
 سن کر خاریجیوں کو اپنے خیال کی غلطی کا اعتراف کرنا پڑا۔

گناہ گار مومن کا انجام

”ہم یہ نہیں کہتے کہ مومن کے لئے گناہ نقصان دہ نہیں ہے۔ اور ہم نہ یہ کہتے ہیں کہ مومن دوزخ میں نہیں
 جائے گا اور نہ یہی کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں ہے گا اگر وہ فاسق ہو۔“ اور ہم مرجعہ کی طرح یہ نہیں
 کہتے کہ ہماری نیکیاں ضرور مقبول اور ہماری برائیاں ضرور معاف ہو جائیں گی۔ یہ عقیدہ طحاویہ اس پر امتنا
 اضافہ اور کرتا ہے۔

”ہم اہل قبلہ میں سے کسی کے نہ جنتی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں نہ دوزخی ہونے کا اور نہ ہم ان پر کفر یا شرک
 یا منافقت کا حکم لگاتے ہیں جب تک کہ ان سے ایسی کسی بات کا عملاً ظہور نہ دیا اور ان کی نیتوں کا معاملہ ہم خدا پر
 چھوڑتے ہیں۔“

امام صاحب کی دیانت

ایک دن گھر میں بیٹھے تھے، ان کی لڑکی نے مسئلہ پوچھا کہ میں آج روزے سے ہوں، دانتوں سے خون نکلا اور تھوک کے ساتھ گلے سے اتر گیا۔ روزہ جاتا رہا یا باقی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ جان پدراپنے بھائی حماد سے پوچھو۔ میں تو فتویٰ دینے سے منع کر دیا گیا ہوں۔ مؤرخ ابن خلکان نے اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ اطاعت حکم اور امانت کی اس سے بڑھ کر کیا مثال ہو سکتی ہے چند روز کے بعد گورنر کو اتفاق سے فقہی مسائل میں مشکلات پیش آئیں اور امام ابو حنیفہ کی طرف رجوع کرنا پڑا جس کی وجہ سے امام صاحب کو پھر فتوے دینے کی عام اجازت حاصل ہو گئی۔

وہ صاف طور پر یہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ کی جن لوگوں سے بھی جنگ ہوئی (اور ظاہر ہے کہ اس میں جنگ جمل و صفین کے شرکا شامل ہیں)، ان کے مقابلہ میں علیؑ زیادہ برسرِ حق تھے۔ لیکن وہ دوسرے فریق کو مطمئن کرنے سے قطعی پرہیز کرتے ہیں۔

تعریفِ ایمان

”ایمان نام ہے اقرار اور تصدیق کا“ اوصیہ میں اس کی تشریح امام نے اس طرح کی ہے: ”ایمان زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کا نام ہے۔“ پھر کہتے ہیں: ”نہ اقرار کیا ایمان ہے اور نہ محض معرفت ہی کو ایمان کہا جاسکتا ہے۔“ آگے چل کر اس کی مزید تشریح وہ اس طرح کرتے ہیں: ”عمل ایمان سے الگ ایک چیز ہے اور ایمان عمل سے الگ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بسا اوقات مؤمن سے عمل مرتفع ہو جاتا ہے مگر ایمان اس سے مرتفع نہیں ہوتا۔ مثلاً یہ کہا جاسکتا ہے کہ فقیہ پر زکوٰۃ واجب نہیں، مگر یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ اس پر ایمان واجب نہیں۔ اس طرح انھوں نے خوارج کے اس خیال کی تردید کر دی کہ عمل ایمان کی حقیقت میں شامل ہے اور گناہ لازمًا عدم ایمان کا ہم معنی ہے۔“

گناہ اور کفر کا فرق

”ہم کسی مسلمان کو کسی گناہ کی بنا پر بخواہ وہ کیسا ہی بڑا گناہ ہو، کافر نہیں قرار دیتے جب تک کہ وہ اس کے حلال ہونے کا قائل نہ ہو۔ ہم اس سے ایمان کا نام سلب نہیں کرتے بلکہ اسے حقیقتاً مؤمن قرار دیتے ہیں۔“

رکھنا تھا، بلکہ اس سے خود بخود یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احکام ان لوگوں کے واسطے سے منقول ہوئے ہیں وہ آیا اسلامی قانون کے ماخذ قرار پائیں گے یا نہیں۔

تیسرا اہم اور بنیادی سوال ایمان کی تعریف، ایمان و کفر کے اصولی فرق، اور گناہ کے اثرات و نتائج کا تھا جس پر خوارج، معتزلہ اور مرجئہ کے درمیان سخت بحثیں اٹھی ہوئی تھیں۔ یہ سوال بھی محض دینیاتی نہ تھا بلکہ مسلم سوسائٹی کی ترکیب سے اس کا گہرا تعلق تھا، کیونکہ اس کے متعلق جو فیصلہ بھی کیا جائے اس کا اثر مسلمانوں کے اجتماعی حقوق اور ان کے قانونی تعلقات پر لازماً پڑتا ہے۔ نیز ایک اسلامی ریاست میں اس سے یہ مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ گناہ گار حاکموں کی حکومت میں جمعہ و جماعت جیسے مذہبی کام اور عدالتوں کے قیام اور جنگ و جہاد جیسے سیاسی کام صحیح طور پر کئے جاسکیں گے یا نہیں۔

امام ابو حنیفہؒ نے ان مسائل کے متعلق اہل السنۃ کا جو مسلک ثبت کیا ہے وہ حسب ذیل ہے:-

خلفائے راشدینؓ کے بارے میں

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الناس ابو بکر صدیقؓ ہیں، پھر عمرؓ بن الخطاب، پھر عثمانؓ بن عفان پھر علیؓ بن ابی طالب۔ یہ سب حق پر تھے اور حق کے ساتھ رہے۔“

عقیدہ طحاویہ میں اس کی مزید تشریح اس طرح کی گئی ہے:- ”ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام امت پر افضل قرار دیتے ہوئے سب سے پہلے خلافت ان کے لئے ثابت کرتے ہیں، پھر عمرؓ بن الخطاب کے لئے، پھر عثمانؓ کے لئے، پھر علیؓ بن ابی طالب کے لئے، اور یہ خلفاء راشدین وائمہ مہدیین ہیں۔“

اس سلسلہ میں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ امام ابو حنیفہؒ ذاتی طور پر حضرت علیؓ کو حضرت عثمانؓ کی نسبت زیادہ محبوب رکھتے تھے، اور ان کی شخصی رائے بھی یہ تھی کہ ان دونوں بزرگوں میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دی جاسکتی، مگر حضرت عثمانؓ کے انتخاب کے موقع پر اکثریت سے جو فیصلہ ہو چکا تھا اس کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے اجتماعی عقیدہ ہی قرار دیا کہ فضیلت کی ترتیب بھی وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے۔

صحابہ کرام کے بارے میں

”ہم صحابہؓ کا ذکر بھلائی کے سوا اور کسی طرح نہیں کرتے۔ عقیدہ طحاویہ میں اس کی مزید تفصیل یہ ہے: ”ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحابؓ کو محبوب رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کی محبت میں حد سے نہیں گزرتے اور نہ کسی سے تبری کرتے ہیں۔ ان سے بغض رکھنے والے اور بُرائی کے ساتھ ان کا ذکر کرنے والے کو ہم ناپسند کرتے ہیں، اور ان کا ذکر بھلائی کے سوا کسی اور طرح نہیں کرتے۔“

اگرچہ صحابہؓ کی خانہ جنگی کے بارے میں امام ابو حنیفہؒ نے اپنی رائے ظاہر کرنے سے دریغ نہیں کیا ہے چنانچہ

آزادی اور بے نیازی

ابن ہبیرہ نے کہ کوفہ کا گورنر اور نہایت نامور شخص تھا۔ ان سے یہ لجاجت کہا کہ آپ کبھی کبھی قدم رنج فرماتے تو مجھ پر احسان ہوتا۔ فرمایا ”میں تم سے مل کر کیا کروں گا۔ مہربانی سے پیش آؤ گے تو خوف ہے کہ تمہارے دام میں آجاؤں عتاب کرو گے تو میری ذلت ہے۔ تمہارے پاس جواز و مال ہے مجھے اس کی حاجت نہیں امیر سے پاس جو دولت ہے اس کو کوئی شخص چھین نہیں سکتا۔“ عیسیٰ بن موسیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ گذرا۔

اس کو دو ٹوک طریقے سے ایک واضح تحریر کی صورت میں مرتب نہیں کیا تھا۔

عقیدہ اہل سنت کی توضیح

امام ابو حنیفہؒ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ”الفقہ الاکبر“ لکھ کر ان مذہبی فرقوں کے مقابلہ میں عقیدہ اہل سنت والجماعت کو ثبت کیا۔

اس میں جن سوالات سے امام نے بحث کی ہے ان میں پہلا سوال خلفاء راشدین کی پوزیشن کا ہے۔ مذہبی فرقوں نے یہ بحث اٹھادی تھی کہ آیا ان میں سے بعض کی خلافت صحیح تھی یا نہیں، اور ان میں کون کس پر افضل تھا۔ بلکہ ان میں سے کوئی مسلمان بھی رہا یا نہیں۔ ان سوالات کی حیثیت محض چند سابق شخصیتوں کے متعلق ایک تاریخی رائے کی نہیں تھی، بلکہ دراصل ان سے یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا تھا کہ جس طرح یہ خلفاء مسلمانوں کے امام بنائے گئے آیا اس کو اسلامی ریاست کے سربراہ کی تقرری کا آئینی طریقہ مانا جائے گا۔ نہیں۔ نیز اگر ان میں سے کسی کی خلافت کو کبھی مشکوک سمجھ لیا جائے تو اس سے یہ سوال پیدا ہو جاتا تھا کہ اس کے زمانے کے اجتماعی فیصلے قانون اسلام کا جُز مانے جائیں گے یا نہیں، اور اس خلیفہ کے اپنے فیصلے قانون نظام کی حیثیت رکھیں گے یا نہیں۔ اس کے علاوہ ان کی خلافت کی صحت و عدم صحت اور ان کے ایمان و عدم ایمان، حتیٰ کہ ان میں سے بعض پر بعض کی فضیلت کا سوال بھی آپ سے آپ اس سوال پر منہ پڑتا تھا بعد کے مسلمان آیا اس ابتدائی اسلامی معاشرے پر اعتماد رکھتے ہیں اور اس کے اجتماعی فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تربیت و رہنمائی میں بنا تھا اور جس کے توہیہ سے بعد کی نسلوں کو قرآن اور سنت پیغمبر اور اسلامی احکام کی ساری معلومات پہونچی ہیں۔

دوسرا سوال جماعت صحابہؓ کی پوزیشن کا ہے جس کے سوا داعظم کو ایک گروہ اس بنا پر ظالم و گمراہ بلکہ کافر تک کہتا تھا کہ انہوں نے پہلے تین خلفاء کو امام بنایا، اور جس کے افراد کی ایک بڑی تعداد کو خواہ اور معتزلہ کافر و فاسق ٹھہراتے تھے۔ یہ سوال بھی بعد کے زمانے میں محض ایک تاریخی سوال کی حیثیت رکھتا تھا۔

”بخدا وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے سخت پرہیز کرنے والے، اہل دنیا سے مجتنب اور اکثر خاموش رہنے والے آدمی تھے۔ ہمیشہ غور و فکر میں لگے رہتے اور فضول باتیں کبھی نہ کرتے۔ اگر کوئی مسئلہ ان سے پوچھا جاتا اور ان کے پاس اس کے متعلق کوئی علم ہوتا تو جواب دے دیتے۔ امیر المؤمنین! میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ وہ اپنے نفس اور دین کو رباہوں سے بچانے تھے اور لوگوں سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ سے مشغول رہتے تھے۔ وہ کبھی کسی کا ذکر بُرائی کے ساتھ نہ کرتے تھے۔“

وہ ایک نہایت فیاض آدمی تھے خصوصاً اہل علم پر اور طلبہ پر اپنا مال بڑی دریا دلی سے خرچ کرتے تھے انہوں نے اپنے تجارتی منافع کا ایک خاص حصہ اس مقصد کے لئے الگ کر رکھا تھا جس سے سال بھر تک علماء اور طلبہ کو باقاعدہ مالی اعانتیں دیتے رہتے اور آخر میں جو کچھ بچتا وہ انہی میں تقسیم کر دیتے۔ وہ ان کو مال دیتے وقت کہا کرتے: ”آپ لوگ اسے اپنی ضروریات پر خرچ کریں اور اللہ کے سوا کسی کے شکر گزار نہ ہوں میں نے آپ کو اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جو آپ ہی لوگوں کے لئے اس نے بخشا ہے۔“ ان کے

شاگردوں میں ایک کثیر تعداد ایسی تھی جن کے مصارف کی کفالت وہ خود کرتے تھے، امام ابو یوسفؒ کے تو گھر کا پورا خرچ ہی انہوں نے اپنے ذمے لے رکھا تھا، کیونکہ ان کے والدین غریب تھے اور وہ اپنے لڑکے کی تعلیم چھڑا کر اسے کسی معاشی کام میں لگا نا چاہتے تھے۔

اس سیرت اور شخصیت کا تھا وہ شخص جس نے دوسری صدی ہجری کے نصف اول میں قریب قریب ان تمام اہم مسائل سے تعرض کیا جو خلافت راشدہ کے بعد پیش آنے والے حالات میں پیدا ہوئے تھے۔

امام رحمۃ اللہ علیہ کی آراء

امامؒ کے خیالات ان کے اپنے قلم سے ثبت کئے ہوئے موجود ہیں۔ وہ کوئی صاحب تصنیف آدمی نہ تھے اس لئے ان کے کام کے متعلق زیادہ تر دوسرے معتبر ذرائع ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے لیکن شیوخ، خوارج، مرجعہ اور معتزلہ کے اٹھائے ہوئے چند مسائل ایسے ہیں جن پر انہوں نے اپنی عادت کے خلاف خود قلم اٹھایا ہے اور اہل السنۃ والجماعت (یعنی مسلم معاشرے کے سواد اعظم) کا عقیدہ و مسلک نہایت مختصر مگر واضح الفاظ میں مرتب کر دیا ہے۔

حضرت علیؓ کے زمانہ خلافت اور بنو امیہ کے آغاز سلطنت میں مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہوئے تھے ان سے چار بڑے فرقے وجود میں آ گئے تھے جنہوں نے بعض ایسے مسائل پر انتہائی آراء کا نہ صرف اظہار کیا بلکہ ان کو مذہبی عقیدہ قرار دے دیا جو مسلم سوسائٹی کی ترکیب، اسلامی ریاست کی حیثیت، اسلامی قانون کے مآخذ اور امت کے سابقہ اجتماع فیصلوں کی مستند حیثیت پر اثر انداز ہوتے تھے۔ ان کے مسائل کے متعلق سواد اعظم کا مسلک اگرچہ متعین تھا کیونکہ تمام مسلمان اس پر چل رہے تھے اور بڑے بڑے فقہاء و قضاۃ خود اپنے اقوال و افعال سے بھی اس کا اظہار کرتے تھے۔ لیکن امام ابو حنیفہؒ کے وقت تک کسی نے

امام کی دریا دلی

ایک دفعہ کسی بیماری کی عیادت کو جا رہے تھے۔ راہ میں ایک شخص ملا، جوان کا مقروض تھا۔ اس نے دُور سے اُن کو دیکھ لیا اور کتر کتر دوسری طرف چلا، انہوں نے پکارا کہ کہاں جاتے ہو۔ وہ کھڑا ہوا قریب پہنچے تو پوچھا کہ مجھ کو دیکھ کر تم نے راستہ کیوں کاٹا۔ اس نے کہا آپ کے دس ہزار درہم مجھ پر آتے ہیں جو مجھ سے اب تک ادا نہ ہو سکے، اس شرم سے آنکھ برابر نہیں ہوتی۔ امام صاحب نے اس کی غیرت سے متعجب ہوئے اور فرمایا، جاؤ میں نے سب معاف کر دیا۔

دُور دراز علاقوں میں بھی جاتا تھا۔ پھر ان کی دیانت پر عام اعتماد جب بڑھا تو یہ کوٹھی عملاً ایک بینک بھی بن گئی جس میں لوگ بڑوں و روپیہ امانت رکھواتے تھے۔ اُن کی وفات کے وقت ۵۰ کروڑ درہم کی امانتیں اس کوٹھی میں جمع ہتی مالی و تجارتی معاملات کے متعلق اس وسیع تجربے نے اُن کے اندر قانون کے بہت سے شعبوں میں وہ بصیرت پیدا کر دی تھی جو صرف علمی حیثیت سے قانون جاننے والوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ فقہ اسلامی کی تدوین میں اس تجربے نے اُن کو بڑی مدد دی۔ اس کے علاوہ دیہوی معاملات میں ان کی فراست و تہارت اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ جب ۱۲۵ھ (۶۷۲ء) میں المنصور نے بغداد کی تعمیر کا آغاز کیا تو ابو حنیفہ ہی کو اس کی نگرانی پر مقرر کیا اور چار سال تک وہ اس کام کے نگران اعلیٰ رہے۔

وہ اپنی شخصی زندگی میں انتہائی پرہیزگار اور دیانت دار آدمی تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شریک کو مال بیچنے کے لئے باہر بھیجا۔ اس مال میں ایک حصہ عیب دار تھا۔ امام نے شریک کو ہدایت کی کہ جس کا ہاتھ فروخت کرے اسے اگاہ کرے۔ مگر وہ اس بات کو بھول گیا اور سارا مال عیب ظاہر کئے بغیر فروخت کر آیا۔ امام نے اس پورے مال کی وصول شدہ قیمت (جو ۳۵۰ ہزار درہم تھی) خیرات کر دی۔ مورخین نے متعجب و حیرتاً ایسے بھی نقل کئے ہیں کہ نا تجربہ کار لوگ اگر اپنا مال فروخت کرنے کے لئے ان کی دوکان پر آتے اور مال کی قیمت کم بتاتے تو امام خود ان سے کہتے تھے کہ تمہارا مال زیادہ قیمتی ہے اور ان کو صحیح قیمت ادا کرتے تھے۔ ان کے ہم عصر ان کی پرہیزگاری کی تعریف میں غیر معمولی طور پر رطب اللسان ہیں۔ مشہور امام حدیث عبداللہ بن المبارک کا قول ہے: "میں نے ابو حنیفہ سے زیادہ پرہیزگار آدمی نہیں دیکھا۔ اس شخص کے متعلق کیا کہا جائے گا جس کے سامنے دنیا اور اس کی دولت پیش کی گئی اور اس نے ٹھکرا دیا، کوڑوں سے اس کو پیٹا گیا اور وہ ثابت قدم رہا، اور وہ مناصب جن کے پیچھے لوگ دوڑتے پھرتے ہیں کبھی قبول نہ کئے۔" قاضی ابن شبر کتبہ کہتے ہیں: "دنیا ان کے پیچھے لگی مگر وہ اس سے بھاگے اور ہم سے وہ بھاگی مگر ہم اس کے پیچھے لگے۔" حسن بن زیاد کہتے ہیں: "خدا کی قسم ابو حنیفہ نے کبھی کسی امیر کا عطیہ یا ہدیہ قبول نہیں کیا۔" ہارون الرشید نے ایک دفعہ امام ابو حنیفہ سے ابو حنیفہ کی صفت پوچھی۔ انہوں نے کہا:۔

”میں ایک ایسا شخص تھا جسے علم کلام کی بحثوں میں مہارت حاصل تھی۔ ایک زمانہ ایسا گزرا کہ میں انہی بحثوں اور مناظروں میں مشغول رہتا تھا۔ اور چونکہ اختلافات کا اکھاڑہ زیادہ تر برسرِے میں تھا اس لئے میں تقریباً ۲۰ مرتبہ وہاں گیا اور کبھی کبھی سال چھ مہینے بھی وہاں رہ کر خوارج کے مختلف گروہوں، اباہنیہ، صفیریہ وغیرہ سے اور خشویہ کے مختلف طبقوں سے مناظرے کرتا رہا۔“

اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ امام نے اس وقت کے فلسفہ و منطق اور اختلافات مذاہب کے متعلق بھی ضرور کافی واقفیت، ہم پہونچائی ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر علم کلام میں آدمی دخل نہیں دے سکتا۔ بعد میں انہوں نے قانون میں منطقی استدلال اور عقل کے استعمال کا جو کمال دکھایا اور بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے میں جو شہرت حاصل کی وہ اسی ابتدائی ذہنی تربیت کا نتیجہ تھی۔

کافی مدت تک اس میں مشغول رہنے کے بعد کلامی جھگڑوں اور مجادلوں سے ان کا دل بیزار ہو گیا اور انہوں نے فقہ (اسلامی قانون) کی طرف توجہ کی۔ یہاں طبعاً ان کی دلچسپی اہل الحدیث کے مدرسہ فکر سے نہ ہو سکتی تھی۔ عراق کے اصحاب الزرائے کا مرکز اس وقت کوفہ تھا۔ اسی سے وہ وابستہ ہو گئے۔ اس مدرسہ فکر کی ابتدا حضرت علیؑ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ (متوفی ۳۲ھ۔ ۶۵۲ء) سے ہوئی تھی۔ ان کے بعد ان کے شاگرد شریح (م ۷۸ھ۔ ۶۹۷ء) علقمہ (م ۶۲ھ۔ ۶۸۱ء) اور مسروق (م ۶۳ھ۔ ۶۸۲) اس مدرسہ کے نامور ائمہ ہوئے جن کا شہرہ اس وقت تمام دنیا کے اسلام میں تھا۔ پھر ابراہیم نخعی (م ۱۵۰ھ) اور ان کے بعد حماد تک اس کی امامت پہونچی۔ انہی حماد کی شاگردی ابو حنیفہؒ نے اختیار کی اور ان کی وفات تک پورے ۱۸ سال ان کی صحبت میں رہے۔ مگر انہوں نے صرف اسی علم پر اکتفاء نہ کیا جو کوفہ میں ان کے اساتذہ کے پاس تھا، بلکہ بار بار حج کے موقع پر حجاز جا کر وہ فقہ اور حدیث کے دوسرے اکابر اہل علم سے بھی استفادہ کرتے رہے۔

۱۲۰ھ میں جب ان کے اسناد حماد کا انتقال ہوا تو اس مدرسہ فکر کے لوگوں نے بالاتفاق امام ابو حنیفہؒ کو ان کا جانشین بنایا اور اس مسند پر ۳۰ سال تک درس و تدریس اور انتظام کا وہ لافانی کام انہوں نے انجام دیا جو آج مذہبِ حنفی کی بنیاد ہے۔ اس ۳۰ سال کی مدت میں انہوں نے بقول بعض ۶۰ ہزار اور بقول بعض ۸۳ ہزار قانونی مسائل کے جوابات دیئے جو ان کی زندگی ہی میں الگ الگ عنوانات کے تحت مرتب کر دیئے گئے۔ سات آٹھ سو کی تعداد میں ایسے شاگرد تیار کئے جو دنیا کے مختلف علاقوں میں پہونچ کر درس و افتار کے مندرجین اور عوام کی عقیدتوں کے مرکز بن گئے۔ ان کے شاگردوں میں سے ۵۰ کے قریب ایسے آدمی نکلے جو ان کے بعد سلطنتِ عباسیہ کے قاضی ہوئے۔ ان کا مذہب اسلامی دنیا کے بہت بڑے حصے کا قانون بن گیا۔ وہی عباسی، سلجوقی، عثمانی اور مغل سلطنتوں کا قانون تھا۔ اور آج چین سے لے کر ترکی تک کے کروڑوں مسلمان اسی کی پیروی کرتے ہیں۔

معاش کے لئے امام نے اپنا آبائی پیشہ تجارت اختیار کیا۔ کوفہ میں وہ خنز (ایک خاص قسم کے کپڑے) کی تجارت کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اس پیشے میں بھی غیر معمولی ترقی کی۔ ان کا اپنا ایک بڑا کارخانہ تھا جس میں خنز تیار کیا جاتا تھا۔ ان کی تجارتی کٹھن صرف کوفہ ہی میں کپڑا فروخت نہیں کرتی تھی بلکہ اس کا مال

حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ

ایک نظر میں مختصر جائزہ

امام صاحب کا اسم گرامی نعمان بن ثابت تھا۔ عراق کے دار الحکومت کوفہ میں اُن کی پیدائش معتبر روایات کے مطابق ۱۹۹ھ میں ہوئی۔ عبدالملک بن مروان اُس وقت اموی خلیفہ تھا اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر۔ انھوں نے اپنی زندگی کے ۵۲ سال بنی امیہ کے عہد میں اور ۱۸ سال بنی عباس کے عہد میں گزارے۔ حجاج بن یوسف کی موت کے وقت وہ پندرہ سال کے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں وہ جوان تھے۔ یزید بن المہلب، اور خالد بن عبداللہ القسری اور نصر بن سیار کی ولایت عراق کے طوفانی عہد اُن کی آنکھوں کے سامنے گزرے۔ ابن ہبیرہ آخری اموی گورنر کے ظلم و ستم کا وہ خود نشانہ بنے۔ پھر اُن کے سامنے ہی عباسی دعوت اٹھی۔ اس کا مرکز اُن کا اپنا شہر کوفہ تھا، اور بغداد کی تعمیر سے پہلے تک کوفہ ہی کو عملاً نوخیز دولت عباسیہ کے مرکز کی حیثیت حاصل رہی۔ خلیفہ المنصور کے عہد میں ۱۷۷ھ میں انہوں نے وفات پائی۔

ان کا خاندان ابتداءً کابل میں آباد تھا۔ اُن کے دادا، جن کا نام بعض نے زوطی اور بعض نے زوطی الکھا ہے، جنگ میں گرفتار ہو کر کوفہ آئے اور مسلمان ہو کر یہیں بنی تیمم النہر کی "ولار" (PATRONAGE) میں رہ پڑے۔ ان کا پیشہ تجارت تھا۔ حضرت علی بن اُمیہ سے اُن کی ملاقات تھی اور اس حد تک تعلقات تھے کہ وہ کبھی بھی ان کی خدمت میں ہر بے بھیجے نہ جاتے تھے۔ ان کے بیٹے ثابت (امام ابو حنیفہؒ کے والد) بھی کوفہ میں تجارت کرتے تھے۔ امام کی اپنی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ میں اُن کی روٹیوں کی دوکان (BAKERY) تھی۔

امام کی تعلیم کے متعلق اُن کا اپنا بیان یہ ہے کہ ابتدائے انہوں نے قرأت، حدیث، نحو، ادب، شعر، کلام وغیرہ تمام اُن علوم کا مطالعہ کیا تھا جو اس زمانے میں متداول تھے۔ اس کے بعد انہوں نے علم کلام میں اختصا پیدا کیا اور ایک مدت اس میں مشغول رہ کر اس مرتبہ تک ترقی کر گئے کہ اس فن میں اُن کی طرف نگاہیں اٹھنے لگیں۔ ان کے مشہور شاگرد زعفران البہیل کی روایت ہے کہ امام نے اُن سے کہا: پہلے میں علم کلام سے دل چسپی رکھتا تھا، اور اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ مسیری طرف اشارہ سے کہتے جاتے تھے: ایک اور روایت میں امام خود فرماتے ہیں:

مدیر
اعلیٰ کا
مکتوب
قارئین
کے
نام
☆

بسم الله الرحمن الرحيم ۵

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ۵

قارئین ہدی! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

میرے لئے یہ بات باعث فخر ہے کہ آپ ”ہدی“ کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ اور یقیناً محسوس کرتے ہو گئے کہ ہدی بزرگان سلف کی یاد تازہ رکھنے، قارئین میں دینی اور ملی شعور پیدا کر کے اللہ کے دین اور رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات اور اولیاء اللہ کے مشن کو ایک گھر سے دوسرے گھر تک، ایک بندے سے دوسرے بندے تک پہنچانے نیز آنے والی نسلوں کے لئے ان دینی ذخیروں کو محفوظ رکھنے کی نہایت عظیم خدمت انجام دے رہا ہے۔

”ہدی“ آج سے کم و بیش ۳۲ سال قبل انہی مقاصد کو سامنے رکھ کر جاری کیا گیا تھا، اور اس بات کے لئے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ سخت آزمائش کے مراحل میں بھی یہ مقاصد نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے اور ہر ماہ پابندی وقت کے ساتھ ظاہری اور معنوی خوبیوں سے مزین یہ ماہنامہ قارئین کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن موجودہ ہوشربا گرائی کے دور میں جبکہ طباعت اور کاغذ کے نرخ کئی گنا بڑھ چکے ہیں اس زبردست اور ناقابل برداشت بوجھ کو تہا اٹھائے رکھنا دشوار نظر آ رہا ہے اور اسی بات نے مجھے مجبور کیا ہے کہ ہدی کے انتہائی مختص قارئین کی خدمت میں مزید تعاون کی درخواست کروں۔

آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ دینی بھائیوں کو ہدی کی طرف متوجہ فرما کر کم از کم ایک سالانہ خریدار ضرور بنائیں اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ایک گھرانے کو اس طرف راغب کریں کہ وہ ہر ماہ مقامی ایجنسی سے ”ہدی“ ضرور خرید لیا کرے۔ اگر آپ اپنے شر کے اساتذہ، طلباء اور دیگر بااثر افراد سے رابطہ پیدا کریں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں مجھے یقین ہے کہ میری گزارش پر خصوصی توجہ فرمائیں گے۔ آپ کے اس کار خیر میں شمولیت اور تعاون کے لئے ذاتی طور پر بھی شکر گزار ہوں گا۔

والسلام

آپ کا مختص اور غالب خیر

احمد مصطفیٰ صدیقی راسی

مدیر اعلیٰ ہدی اسلامی ڈائجسٹ

بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ودود، یا حی، یا قیوم، ایاک نعبد و ایاک نستعین

اسلامی ڈائجسٹ **ہدی** نئی دہلی کے اولیاء اللہ نمبروں

جلد اول جلد دوم جلد سوئم جلد چہارم جلد پنجم جلد ششم

جلد ہفتم اور جلد ہشتم کے بعد اب

عظیم اولیاء اللہ نمبر جلد ہفتم

بزرگوں کی تحقیق کا چوڑا، اولیاء اللہ، شائخ، صوفیاء اور بزرگزمندہ شخصیتوں کے ایمان افروز واقعات، تذکرے جو پچھلے نمبروں میں شامل نہ ہو سکیے تھے۔

بغداد سے لے کر ہندوستان کے گوشے گوشے تک اولیاء اللہ کے عظیم اور طویل داستانیں

اولیاء اللہ کی ایمان افروز کرامتیں، معجزات اور وہ سب کچھ جس کی آپ ادارہ ہدی سے توقع کر سکتے ہیں

کے پیروں سے ملنے کی ضرورت، نقش، طرے اور محنت رنگ لکھنے پروردگار

اگست کا یہ شمارہ جولائی ۲۰۰۰ء کے پہلے ہفتے میں آپ کے ہاتھوں میں ہوگا

باوجود بے شمار خصائص و فضائل کے

ہدیہ صرف ساٹھ روپے

(محصول ڈاک کے علاوہ)

کم جولائی تک ۷۵ روپے کا مٹی آرڈر بھیج کر بذریعہ رجسٹری ڈاک براہ راست منگایا جاسکتا ہے

ناظم ہدی اسلامی ڈائجسٹ: ۳۵/۳ جگ پورہ (بی) مٹھرا روڈ، نئی دہلی ۱۱۰۰۱۳

_____ غصہ، نفرت، تفرقہ، بغض و عناد اس مشن کا تشخص ہے جو بارگاہ ایزدی سے معسوب اور کم کردہ راہ ہے۔ یہ مشن کبر و نخوت، ضد اور ذاتی طور پر غرور کا پرچار کرتا ہے۔ اس کردار میں وہ تمام عوامل کار فرما ہیں جن سے ہندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر تاریکی گھٹائیں کر چھا جاتی ہے، ادبار اور آلام و مصائب اس طرح مسلط ہو جاتے ہیں کہ یہ خود اپنی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ بظاہر دنیا کو ہر آسودگی میسر ہوتی ہے لیکن دل میں ایک ایسا ناسور پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے تعفن سے روح کے اندر لطیف انوار، اپنا رشتہ منقطع کر لیتے ہیں اور جب قطع دہرید کی یہ حالت مزمن ہو جاتی ہے تو انوار کا ذخیرہ پس پردہ چلا جاتا ہے اور اللہ کے ارشاد کے مطابق دلوں پر، کانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے اور آنکھوں پر دھڑ گہرے پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ محرومی اس کو، نہ صرف یہ کہ دنیا میں امن و سکون سے دور کر دیتی ہے بلکہ ایسا ہندہ ازلی سعادت اور عرفان حق سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے :

”قیامت کے روز کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور ان۔ نہ چہرے نور سے جگمگا رہے ہوں گے۔ وہ موتیوں کے منبروں پر بٹھائے جائیں گے۔ لوگ ان کی شان پر رشک کریں گے۔ یہ لوگ نہ نبی ہوں گے۔ نہ شہید ہوں گے۔“

ایک بدو نے سوال کیا ”یا رسول اللہ ﷺ یہ کون لوگ ہیں ہمیں ان کی پہچان بتا دیجئے۔“

فرمایا: ”یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں خدا کی خاطر محبت کرتے ہیں۔“

نبی اکرم ﷺ کو خدا کا دیدار ہوا، خدا نے اپنے پیارے نبی ﷺ سے کہا، مابینے! حضور ملیے۔

الصلوة والسلام نے یہ دعا مانگی۔

اے خدا! میں تجھ سے نیک کاموں کی توفیق چاہتا ہوں، اور برے کاموں سے بچنے کی قوت چاہتا ہوں، اور مسکینوں کی محبت چاہتا ہوں اور یہ کہ تو میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما۔ اور جب تو کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے اس حال میں اٹھالے کہ میں اس سے محفوظ رہوں اور میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور اس عمل کی توفیق چاہتا ہوں جو تیرے قرب کا ذریعہ ہے۔“

نور الہی نور نبوی

”اس نے تمہیں منتخب فرما لیا ہے، اور دین کے معاملہ میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، پیروی کرو، اس دین کی جو تمہارے باپ برائیم کا دین ہے۔ اس نے پہلے ہی تمہیں مسلم کے نام سے نوازا تھا تاکہ رسول ﷺ ہمارے لئے دین حق کی شہادت دیں اور تم دنیا کے سارے انسانوں کے سامنے حق کی شہادت دو۔“ (القرآن)

ہم حیثیت مسلم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے جانشین ہیں اور ہمیں وہی کام انجام دینا ہے جو اللہ کے رسول ﷺ نے انجام دیا ہے۔ جس طرح آخری نبی ﷺ نے اپنے قول و عمل اور شب و روز کی زندگی سے خدا کے دین کو پھیلانے اور واضح کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیروکار کی حیثیت سے ہمیں بھی دنیا کے سارے انسانوں کے سامنے، خدا کے دین کو واضح کرنا ہے تاکہ پوری نوع انسانی، اللہ کے حقیقی منشاء کو پورا کرنے کے قابل ہو جائے۔ اللہ نے جنات اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ خود اللہ چاہتا ہے کہ بندے اپنی روح سے آشنا ہو کر اللہ کو پہچان لیں۔

جو لوگ خود شناسی سے آگے اللہ کے راستے پر قدم اٹھا چکے ہیں۔ ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انسانوں کو اس راستے پر چلنے کی دعوت دیں جو راستہ صراطِ مستقیم ہے اور جس راستے پر چلنے والے لوگوں پر انعام کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر عرفان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

اسی وجہ سے جو عام کرنے کے لئے کچھ ضابطے ہیں، اصول اور قاعدے ہیں، ان کو ذہن نشین رکھئے۔ اپنی اصلی حیثیت کو ہمیشہ نگاہ میں رکھئے۔ خود نمائی اور کبر سے بچئے، کوششِ یتیم جاری رکھئے۔ اللہ کی مخلوق کی بے لوث خدمت کیجئے۔ مقصد کے لئے زندہ رہئے، اور اس ہی کے لئے جان دیجئے۔ اسی کام کو انجام دینے کے لئے خدا نے آپ کو ”خیر امت“ کے عظیم لقب سے سرفراز کیا ہے۔

پاکیزہ نفس کو روحانیت سے سرشار لوگوں سے محبت بندہ کو خود شناسی سے قریب کرتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو آپس میں خدا کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ بلاشبہ محبت آخرت کی نجات ہے

نعت سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت مولانا احمد رضا خانؒ

پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰؐ کہ یوں
کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں

قصرِ دنی کے راز میں عقیں تو گم ہیں جیسی ہیں
روحِ قدس سے پوچھیے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں

میں نے کہا کہ جلوۂ اصل کس طرح گئیں
صبح نے نورِ مہر میں مٹ کے دکھا دیا کہ یوں

ہائے رے ذوقِ بے خودی دل جو پہننے سا لگا
جھک کے مک میں پھول کی گرلے لگا کہ یوں

دل کو فکر ہے کس طرح مردے جلاتے ہیں حضورؐ
اے میں خدا لگا کر ایک ٹھوکر اے بتا دیا کہ یوں

باغ میں شکر وصل تھا ہجر میں ہائے ہائے گل
کام ہے ان کے ذکر سے خبر وہ یوں ہوا کہ یوں

جو کئے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیونکر آئے
اے پیش جلوۂ زمزمۂ رضا کہ یوں

(صلی اللہ عنہ وسلم)

حمد

بارکی تعالیٰ

پروفیسر محمد اکرم رضا

دہر میں تاریکیوں کو جگمگاتا ہے تو
عظمتِ ایمان کی شمعیں جلا دیتا ہے تو
تو ہی بھرتا ہے ہر اک سائل کا دامنِ طلب
اور ہر سائل کو حسنِ التجا دیتا ہے تو
اپنی رحمت سے ہمیں کر کے تو وحدتِ آشنا
نفسِ غیر اللہ کو دل سے مٹا دیتا ہے تو
ایک ای کو بنا کر صاحبِ اسرارِ کل
طالبانِ شوق کو اپنا پتہ دیتا ہے تو
نام لیواؤں کو تو ہر حال میں رکھتا ہے شاد
چاہنے والوں کو خواہش ہے سوا دیتا ہے تو
مانگنے والے ندامت سے اگر جھکیں تو پھر
ان کو خود سے مانگنے کا صلہ دیتا ہے تو
سرورِ کونین کا ہم کو بنا کر امتی
منزلِ حسنِ صداقت کا پتہ دیتا ہے تو
تیرا دریائے کرم دیکھا ہمیشہ جوش پر
مانگنے والوں کو حسبِ مدعا دیتا ہے تو
ہے رضا ہر دم شانِ کریمی کے ثار
جب یہ گرتا ہے تو اس کو آسرا دیتا ہے تو

جلّ جلالہ

ارشاداتِ رسول

صلی اللہ علیہ وسلم

☆ صلہ رحمی کرو اور ماں باپ کے دوست اور سہیلیوں کی عزت اور خاطر داری کرو۔

(ابوداؤد)

☆ حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں کہ ”میں نے حضور ﷺ کو مقام جحرانہ میں دیکھا کہ آپ گوشت تقسیم فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک عورت آئی اور حضور ﷺ کے قریب گئی تو آپ نے اپنی چادر چھادی جس پر وہ بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ حضور ﷺ کی ماں ہیں، جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ (ابوداؤد)

☆ حضرت ابو بکرؓ کی بیٹی حضرت اسماءؓ فرماتی ہیں کہ ”اس زمانے میں جب کہ فریض اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہوئی تھی (صلح حدیبیہ) میری ماں (رضاعی) میرے پاس آئی اور وہ ابھی اسلام نہیں لائی تھی بلکہ شرک کی حالت پر تھی۔ تو میں نے حضور سے رو پوچھا کہ میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اسے کچھ دوں تو کیا میں اسے دے سکتی ہوں؟“

آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں تم اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرو۔“ (بخاری و مسلم)

☆ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”اس کی ناک خاک آلود ہو“ یہ بات آپ نے تین دفعہ فرمائی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! کون ذلیل ہو؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا ان میں سے ایک کو یادوؤں کو پھر (ان کی خدمت کر کے) جنت میں داخل نہ ہوا۔ (مسلم۔ ابو ہریرہؓ)

☆ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد ”اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کی ہے ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی۔ اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا۔ اور حرص و غفل اور تمہارے لیے اس نے ناپسند کیا ہے بے کار قسم کی گفتگو اور زیادہ سوال کرنا اور مالی کو برباد کرنا۔“

☆ ابو اسیدؓ فرماتے ہیں کہ اس اثناء میں ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہو سلمہ کا ایک آدمی آپ کے پاس آیا اس نے کہا کہ ”اے اللہ کے رسول! ماں باپ کے وفات پا جانے کے بعد ان کا کوئی حق باقی رہتا ہے جسے میں ادا کروں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں! ان کے لیے دعا و استغفار کرو اور جو جائز وصیت وہ کر گئے ہیں اسے پورا کرو اور والدین سے جن لوگوں کا رشتہ داری کا تعلق ہے ان کے ساتھ

گزشتہ سے پوچھتے

میرے اللہ کی طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہے جس دن سے میں پیدا ہوا اور جس دن تک دنیا میں رہوں گا اور جس دن قیامت کے روز زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا (۳۳) تو لوگو! یہ ہیں عیسیٰ بن مریم جن کے متعلق غلط باتیں مشہور ہو رہی ہیں اور لوگ شک و شبہ میں پڑے اختلاف رائے میں مبتلا ہیں (۳۴) اللہ کی ذات پاک اس سے بہت بلند ہے کہ اس کے لیے کوئی پینا بیٹی ہو اس کی شان اور اس کی قدرت کا تو یہ حال ہے کہ وہ جس بات کو چاہتا ہے کہ ہو جائے وہ کہتا ہے کہ ہو جاو وہ ہو جاتی ہے (۳۵) اے محمد! (صلعم) جس بات کی تم دعوت دیتے ہو وہی مسیح کی بھی صدا تھی کہ لوگو! جو ہمارا پروردگار ہے وہی تم سب کا بھی پروردگار ہے اور عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات ہے

پس اسی کی عبادت کرو، سیدھا راستہ یہی ہے اس کے سوا سب راستے ٹیڑھے اور غلط ہیں۔ اس کے باوجود مسیح کے کچھ ہی دن بعد جماعت ہمدیاں ہو گئیں اور لوگ آپس میں اختلاف رائے میں مبتلا ہو گئے افسوس ہے ان کافروں پر اور ان کے اس بڑے دن کے انجام پر جس کا بھیانک منظر ان کے سامنے آنے والا ہے (۳۷) اے محمد (صلعم) آج یہ کچھ نہیں سنتے اور حق بات کو نہیں دیکھتے لیکن قیامت کے دن ان کے کان بڑے سننے والے اور آنکھیں سب کچھ دیکھنے والی ہو جائیں گی اور یہ دن کچھ بہت دور نہیں، لیکن آج تو یہ ظالم بوی سخت گم راہی کا شکار ہو رہے ہیں (۳۸) اور اے محمد (صلعم) تم اپنا فرض ادا کرو ان کافروں کو اس دن کی اہمیت اور ہولناکی سے ڈراؤ جس دن نافرمانی کی شکل میں ان کے حصے میں حسرت و ندامت کے سوا کچھ نہ ہو گا اور ان کے خلاف فیصلہ ہو جائیگا یہ وہی دن ہو گا یہ جس سے غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں (۳۹) اور دیکھو زمین کے بھی اصلی وارث ہم ہیں اور ان لوگوں کے بھی جو اس پر بستے ہیں کیوں کہ ان لوگوں کو ایک دن ہمارے ہی حضور ہونا ہے (۴۰) اور اے محمد (صلعم) تو الکتاب (قرآن) سے لہر اہیم کی واردات بھی لوگوں کو سناؤ کہ وہ اللہ کا نبی کیسا سچا تھا (۴۱) اس نے اپنے باپ تک کو سچی باتیں سنائیں اور نصیحت کرنے سے باز نہ آیا اس نے کہا اے میرے باپ تجھ کو بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، یہ تو نہ کچھ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ کچھ تیرے کام آسکتے ہیں (۴۲)

(جاری ہے اگلے ماہ)

سورہ مریم آیت ۲۲۲۲۳

لڑکے سے جو پوچھنا ہے پوچھو، قوم کے لوگوں
نے کہا یہ ایک اور عجیب بات ہے ہم پتہ سے کیا
پوچھیں، یہ تو ابھی بچہ ہے اور اپنے گہوارہ میں پڑا
ہے (۲۹) لیکن گہوارہ سے آواز آئی ”میں اللہ کا
بندہ ہوں مجھے پیغمبری ملنے والی ہے مجھے آزمائی
کتاب سے نوازا جائے گا“ (۳۰) مجھے میرے
روردگار نے باہر کتب دیا ہے میں جہاں میں بھی

پھر دیکھو یہ ہوا کہ جب سچے کی پیدائش کا
ت آیا اور اسے درد زہ شروع ہوا تو بے قراری
سود ایک کھجور کے درخت کے نیچے چلی گئی اور
نے کا سارا لے کر بیٹھ گئی پھر اپنی حالت پر غور کر
نے لگی، اے کاش! اس سے پہلے کہ میری یہ
لت ہو، میں نیست و نابود ہو گئی ہوتی اور بھولی
بی بی جاتی (۲۳) بچہ پیدا ہوا، اس پر نخلستان
نے نچلے حصے سے ایک فرشتے نے مبارکباد دی اور
خوش خبری سنائی کہ مریم رنج و فکر کی بجائے
ن ہو کہ تیرے پروردگار کے فضل سے تیرا یہ
درد دنیا کی بڑی ہستی ہوگا (۲۴) تیرے لیے
نے مینے کا سر و سامان بھی نہیں ہوا جاتا ہے ایسا
یہ تو کھجور کے درخت کی شاخ کو اپنی طرف ہلا
ے لیے تروتازہ کھجوریں گریں گی (۲۵) پاس
نی کا چشمہ موجود ہے، کھاپی اور پیٹے کو دیکھ دیکھ
پنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور جب کوئی آدمی
آئے اور تجھ سے اس بارے میں پوچھ گچھ
نے تو اشارے سے یہ کہہ دے کہ میں نے
شی کا روزہ رکھا ہے جو رحمن و رحیم خدا کی نذر
ہے اس لیے اس کا احترام لازمی ہے اور میں
سے بات کرنے سے معذور ہوں (۲۶) اس

اپنی باتیں

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

قارئین کرام! اگست ۱۹۹۰ء میں جب ہدیٰ کا ”صحاح ستہ نمبر“ شائع کیا گیا تھا تو ہم نے عرض کیا تھا کہ ”اسلاف کے حالات و واقعات، مناقب و اوصاف، اقوال و افادات کے مطالعے اور واقفیت حاصل کرنے سے دل و دماغ میں ایک ایسی پر جوش حرکت پیدا ہوتی ہے جو قاری یا سننے والے کے حوصلے کو دھچک، ہمت کو بلند کر کے نیکیوں کی ترغیب اور رستیوں سے روک کر، صبر و استقامت کی صفت میں اضافہ کرتی ہے۔ بہر حال بزرگوں کے حالات و سوانح اور ان کے کارنامے بعد الوالوں کے لیے عبرت و موعظت آموزی اور سیرت سازی کا بہترین ذریعہ ہیں۔“

”صحاح ستہ نمبر“ کی اشاعت کے بعد بزرگوں و احباب کا اصرار تھا کہ ہدیٰ کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایک ایسا نمبر شائع کیا جائے جس میں امام اعظم کا تعارف اور ان کے محاسن و اوصاف اور جس قدر فضائل ہو سکتے ہیں، تفصیلات کے ساتھ یکجا جمع ہوں۔ بہر حال ”امام اعظم نمبر“ حاضر ہے، ہم اپنے محدود وسائل کے باوجود اس ضرورت کو پورا کرنے میں کس حد تک کامیاب رہے اس کا فیصلہ اہل علم و بصیرت ہی کر سکتے ہیں۔

امام اعظمؒ کی زندگی، فکری، علمی اور عملی حیثیت سے پوری امت کی زندگی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو امام صاحبؒ کی عطائے مستفید نہ ہو رہا ہو۔ یقیناً آپؒ کی زندگی ان نوعیتوں کا گلہ ستہ ہے جن سے انفرادی یا اجتماعی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ اپنے زمانے کی سیاست سے بھی گہرا تعلق تھا اور اجتماعیات سے بھی۔ بقول مولانا محمد میاں ”وہ بہت بڑے سوداگر بھی تھے اور بہت بڑے امین بھی جن کے یہاں بہت سے لوگوں کی امانتیں بھی رہا کرتی تھیں۔ اور لوگ ان سے قرض بھی لیا کرتے تھے، وہ عیال دار بھی تھے اور جائیداد کے مالک بھی، وہ بہترین مناظر اور بلند پایہ شیکم بھی تھے، وہ آزاد بھی رہے اور پابند سلاسل بھی۔ زندگی شاہانہ تھی اور طبیعت فقیرانہ۔ گوشہ نشین اور عزت نشین بھی تھے، منڈیوں اور بازاروں سے بھی ان کا تعلق تھا، محبت و نظر کی مجلسوں اور درس و تدریس کی محفلوں سے بھی۔“

اللہ کرے امام ابو حنیفہؒ کے حالات زندگی، کاوشوں اور کارناموں کا مطالعہ ہمارے اور قارئین ہدیٰ کے لیے نشان راہ بن جائے اور ان کے نقش قدم پر چل کر ہم بھی رضائے الہی کے جویا اور اطاعت رسول ﷺ کے گوشاں رہیں۔ آمین ثم آمین!

طالب دعا

احمد مصطفیٰ صدیقی راہی

۱۸ فروری ۲۰۰۰ء مطابق ۱۱ ذی قعدہ ۱۴۲۰ھ

(بروز جمعۃ المبارک)

امام اعظم ابو حنیفہؒ

قرآن پاک کی روشنی میں

السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنه
مہاجرین اور انصار میں سابقین الاولون اور جن حضرات نے ان کی نیکیوں میں اتباع کی اللہ نے ان سب کو پسند کیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔

بلاشبہ امام ابو حنیفہؒ امام اعظمؒ، اور تابعین میں افضل ہیں

امام اعظم ابو حنیفہؒ

حدیث شریف کی روشنی میں

رجل من ابناء فارس

حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر ایمان ثریا کے پاس بھی ہوگا تو
میں سے ایک شخص اس کو وہاں سے اتار لائے گا۔ (مسلم)
بالاتفاق اس حدیث کا مصداق نعمان بن ثابت ہیں۔ (سیوطی)

ہدی

سرگرمیوں کے لیے ہر روز صبح اور شام کی دعا

ترتیب و تدوین

احمد مصطفیٰ صدیقی راہی

منتظم

احمد ندیم صدیقی

ترتیبین کار

محمد ذکیر الدین ذکی

بہار راہی

کتابیت

محمد نصیر الدین بلیاوی، محمد نظر عالم قاسمی، وغیرہم

مطبوعہ:

ایرین آرٹ پرنٹرس ۱۵۳۳، قاسم جان اسٹریٹ
دہلی ۱۱۰۰۰۶

مقام اشاعت:

3/45 جگ پورہ (لی) مقرر روڈ
نئی دہلی ۱۱۰۰۱۳

طابع و ناشر:

احمد مصطفیٰ صدیقی راہی

تاریخ اشاعت:

3 فروری 2000ء

آحوال

- ۹ احمد مصطفیٰ صدیقی راہی اپنی باتیں
۱۰ احمد مصطفیٰ صدیقی راہی درس قرآن
۱۲ احمد مصطفیٰ صدیقی راہی ارشادات رسول

اس شمارہ کے خصوصی عنوانات

- ۱۹ حضرت امام اعظمؒ (مختصر جائزہ)
۳۹ امام صاحبؒ کے استاد امام حاد کا حلقہ درس
۵۳ امام اعظمؒ کے فقہی اصول
۶۷ امام صاحبؒ کا حلقہ درس اور فتویٰ
۷۷ امام اعظمؒ کے مناظرے
۸۹ امام اعظمؒ کی زندگی کے اہم واقعات
۹۹ حدیث اور اصول حدیث اور امام صاحب
۱۲۹ فقہ حنفی۔ تعزیرات و قوانین ملکی کی حیثیت
۱۳۷ امام اعظمؒ علم فقہ کے موجد
۱۶۳ واقعات امام ابو حنیفہؒ
۱۷۱ امام اعظمؒ کے شاگردان رشید
۱۸۳ ہم عمروں کے نام چند ہدایتیں
۱۹۵ امام اعظمؒ کی عملی زندگی
۲۰۷ امام اعظمؒ اور ارشادات
۲۱۱ امام ابو حنیفہؒ کی راتیں
۲۱۳ امام اعظمؒ۔ مگر قمار اور وفات
۲۱۹ ہمعصروں کا امام صاحبؒ کو خراج عقیدت
۲۲۵ سید وائف ثانی کی تحریریں امام اعظمؒ

بانی: حضرت مولانا عبد الوحید صدیقی رحمۃ اللہ علیہ

ہدی

اسلامی و انجسٹ

امام اعظمؒ نمبر

مسلسل اشاعت کا بتیسواں سال

ہدایت:

ترسیل زر کے وقت جملہ بینک
ڈرافٹ ”ہدی میگزین“ کے نام
سے ہی قابل قبول ہوں گے

مدیر اعلیٰ
احمد مصطفیٰ
صدیقی راہی

فون نمبر: 4324980

مقامی حضرات کے لیے رابطہ آفس:

18/2 بلاک 2 محلہ نئی دہلی، 14

خط و کتابت کا پتہ:

ناظم ہدی اسلامی ڈائجسٹ: 345 جنگ پورہ

(نئی دہلی) تحرار دہلی نئی دہلی۔ 110014

امام اعظمؒ نمبر

۵

ہدی اسلامی و انجسٹ اپریل ۲۰۰۰ء

کچھ ہدی و طہ کے ہدیوں کے بارے میں

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

قارئین کرام! آج سے پانچ سال قبل دسمبر ۱۹۹۴ میں ”ہدی“ و ”طہ“ کے ہر پرچہ کا ہدیہ بارہ روپے تھا، جب اس بدل اشتراک میں ان پرچوں کو زندہ رکھنا ناممکن ہو گیا تو مجبوراً ”ہدی“ و ”طہ“ کے ہدیہ میں اضافہ کر کے ہر پرچے پر آنے والی لاگت اور اس کے اخراجات کے مطابق فی کاپی پندرہ روپے کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ اس اضافے کے بعد بھی ہر دو پرچے نقصان ہی میں چل رہے تھے اور نتیجہ میں اس مدت کے دوران ”ہدی“ تین سے چار لاکھ اور کم و بیش ”طہ“ دو ڈھائی لاکھ کا قرض دار ہو گیا۔

آج تو حالت یہ ہے کہ میٹائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ گزشتہ پانچ سالوں میں ریلوے محصول، رجسٹری خرچ، وی بی خرچ تو تین گنا اور کاغذ کی قیمت جو دو سو چالیس روپے فی ریم سے بڑھ کر تین سو بیس روپے تک پہنچ چکی ہے۔ اور ابھی مسلسل اضافہ بدستور ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے آئندہ مارچ کا بجٹ کیا مکمل کھائے، دیگر بنیادی دفتری ضروریات کا کتنا ہی کیا اور ہر شخص جانتا ہے۔

چنانچہ موجودہ بدل اشتراک میں ان پرچوں کو زندہ رکھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے باوجود ۲۰۰۰ کے شماروں سے بادل تا خواست مجبوراً، افسوس کے ساتھ ”ہدی“ و ”طہ“ کے ہدیوں میں اضافہ کر کے ہر پرچے پر آنے والی موجودہ لاگت و اس کے اخراجات کے مطابق فی کاپی ہدیہ تیس روپے کیا جا رہا ہے اور اس کے مطابق اب سالانہ ہدیہ پانچ سو روپے ہو گا جس میں ڈاک خرچ دو سو روپے اور سال میں کم از کم دو یا تین نمبر بھی شامل ہیں، ہر شمارہ رجسٹری ڈاک سے بھیجا جاتا ہے۔ حالانکہ اس اضافے کے بعد دینی مواد، دینی رسائل سے بے ریشی، آسمان سے باتیں کرتی بوٹی میٹائی، کو دیکھتے ہوئے موجودہ حالت میں اخراجات کو پورا کرنا آسان بات نہیں، بہر حال اللہ تعالیٰ کی مدد اور آپ کے تعاون سے، فرقوں، طبقات اور گروہ بندیوں سے باوراء و بالا تر یہ پرہیز انشاء اللہ مقررہ تاریخوں میں اپنی سابقہ آب و تاب کے ساتھ ناظرین کی خدمت میں یہودیہ پہنچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بے دینی کے دور میں ہدی و طہ کے ذریعے دینی ذخیرہ کو قارئین تک یہودیہ نجات اور اعلیٰ خیر حضرات کو ان دینی ذخیروں کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھنے کی توفیق اور قوت عطا فرمائے آمین۔ تم آمین۔

مذہب و
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

بسم الله الرحمن الرحيم ه
نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم ه

قارئین ہدیٰ اور ایجنٹ حضرات کے نام

نہایت اہم اطلاع

پانچ سال قبل ”ہدیٰ“ کا ہدیہ بارہ روپے سے پندرہ روپے کر دیا گیا تھا حالانکہ اس اضافے کے بعد بھی پرچہ نقصان میں چل رہا تھا۔ لیکن گزشتہ پانچ سالوں میں اسے برداشت کیا جاتا ہے۔ آج تو حالت یہ ہے کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔

چنانچہ موجودہ ہدیہ میں ”ہدیٰ“ کو زندہ رکھنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ماہ مئی ۲۰۰۰ء کے شمارے سے نہایت معذرت اور افسوس کے ساتھ بادل نا خواستہ مجبوراً ہدیہ میں اضافہ کر کے پرچے پر آنے والی لاگت اور اس کے اخراجات کے مطابق فی کاپی ہدیہ ۲۰ روپے کیا جا رہا ہے حالانکہ اس اضافہ کے بعد بھی موجودہ ہوش ربا اور دن بدن پڑھتی ہوئی گرائی کی حالت میں اخراجات کو پورا کرنا آسان نہیں ہے بہر حال اللہ تعالیٰ کی مدد اور آپ لوگوں کے تعاون سے ہدیٰ ہر ماہ انشاء اللہ مقررہ تاریخوں میں ناظرین کی خدمت میں اپنی آب و تاب کے ساتھ پہنچتا رہے گا۔

نوٹ فرمالیں

مئی کے شمارے سے ہدیٰ کا ہدیہ فی کاپی ۲۰ روپے ہے

جو اگلا شمارہ ہے۔ ناظم ہدیٰ اسلامی ڈائجسٹ

